

मैथिलीशरण गुप्त का काव्य और उसकी अंतर्कथाओं के स्रोत

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० लिट उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध)

लेखिका

डा० (श्रीमती) शशि अग्रवाल, एम० ए०, डी० फिल
प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय

निर्देशक

पदाभूषण डा० रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी० एच० डी०

उपाध्यक्ष, उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी

गिमर्च प्रोफेसर (यू० जी० सी०)

भूतपूर्व अध्यक्ष हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

एवं

हिन्दी प्रोफेसर, मास्को (सोवियत संघ)

१९७०

- क. काव्य की परिभाषा (१), ख. प्रबन्ध और मुक्तक काव्य (२)
ग. प्रबन्ध काव्य में मुख्य कथा और गीता कथा (६), घ. विवेदी-
युगीन हिन्दी प्रबन्ध-काव्य की स्थिति (६), ङ. सरस्वती का
प्रकाशन और मैथिलीशरण गुप्त का ज्वतरण (११) ।

मैथिलीशरण गुप्त का काव्य, विकास और अध्ययन ।

- क. काव्य के क्षेत्र में गुप्त जी के पदार्पण के समय की सहीबौली (१८)
ख. गुप्त जी का काव्य के क्षेत्र में प्रवेश और प्रारम्भिक रचना (२०) ,
ग. सहीबौली में काव्य रचना का आरम्भ (३०), घ. गुप्त जी के
काव्य का विकास (३१), १. प्रथमोत्थान काल-सन् १६०१-१६१०
(३२), २. द्वितीयोत्थान काल-सन् १६१०-१६२५ (४२) ,
३. तृतीयोत्थानकाल-सन् १६२५-१६३७ (७१), ४. चतुर्थोत्थान
काल-सन् १६३७-१६४७ (७७), ५. पंचमोत्थान काल-सन् १६४७-
१६५७ (८४), ६. षष्ठोत्थान काल - सन् १६५७-१६६४ (१०१) ।

- क. कथाओं और अन्तर्कथाओं का सम्बन्ध (१०६) ।
ख. मैथिलीशरण गुप्त के काव्य का अन्तर्कथाओं के आधार पर वर्गीकरण-
और अध्ययन । (११३)
• १. रामायणीय काव्य । (११४)
२. महाभारतीय काव्य । (१५८)

३. ऐतिहासिक काव्य । (३०६)
४. राष्ट्रीय तथा समसामयिक काव्य । (३०८)
५. विविध विषयक काव्य । (३०८)

तृतीय अध्याय

३०६ — ३६१

मैथिलीशरण गुप्त के राम-काव्य की अन्तर्कीर्णार्णों के स्रोत ।

क. रामकथा के प्रेरक सूत्र (३०६)

वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता राम-कथा, राम-कथा, पौराणिक साहित्य में राम-कथा, साम्प्रदायिक रामायणों, संस्कृत ललित साहित्य में राम-कथा, संस्कृत नाटक साहित्य में राम-कथा, हिन्दी साहित्य में रामकथा ।

ख. राम साहित्य के प्रमुख काव्य 'साकेत' की अन्तर्कीर्णार्णों और उनके स्रोत । (३२७)

१. लक्ष्मण-उर्मिला का प्रेमी जीवन (३२७), २. कैकेई-मंधरा संवाद, (३२८), ३. राजा दशरथ की बंधुमुनि का ज्ञाप, (३३४), ४. दश वारों की कथा (३३६), ५. विदा-प्रसंग, (३२६), ६. वट के दूध से राम लक्ष्मण का जटार वनाना, (३४६), ७. निषाद द्वारा राम के चरणों का धोया जाना, (३४६), ८. सीता के साथ ग्राम वधुओं का वार्तालाप, (३५१), ९. भरद्वाज मुनि से भेंट (३५२), १०. वाल्मीकि मुनि से भेंट (३५४), ११. भरत का राज्य अस्वीकार करना (३५५), १२. भरत का चित्रकूट आगमन (३५६), १३. चित्रकूट में सभा का आयोजन (३६१), १४. चित्रकूट में राजा जनक का आगमन (३६२), १५. कैकेई का दौष निवारण, (३६३), १६. पुष्पवाटिका तथा पूर्वानुराग (३७०), १७. विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का जाना (३७३), १८. सीता स्वयंवर और धनुर्मेहोग (३७६), १९. परशुराम आगमन और उनका तैजोर्भंग, (३८३), २०. विराध दैत्य का वध (३८७), २१. महर्षि शर्मन के आश्रम में राम-सीता और लक्ष्मण (३९०), २२. सुतीक्ष्ण के आश्रम में

राम का जाना (३६३), २३. आरुह्य मुनि के शत्रुप में राम का जानना (३६५), २४. दूर्वासा विष्णु (३६८), २५. पर तथा दूषण का वध (४०१), २६. सीता जरण (४०५), २७. अटायु (४१०), २८. कर्मधारु का वध (४१४), २९. शरीर का अतिथ्य (४१७), ३०. हनुमान, सुग्रीव से भेंट (४२०), ३१. बालि वध (४२३), ३२. बानरों का प्रेषण (४२७), ३३. लंका में हनुमान का प्रवेश (४३०), ३४. सीता-रावण संवाद (४३५), ३५. ज्वालोक वाटिका में हनुमान की सीता से भेंट (४४०), ३६. ज्वालोक का विध्वंस और लंका दहन (४४६), ३७. विभीषण का राम की जरण जाना (४५०), ३८. सेतु बंध (४५४), ३९. लज्जण का शक्ति से निवेष्ट होना (४५७), ४०. हनुमान का संजीवनी वृत्ति लाना (४६३), ४१. मेघनाद वध (४६६), ४२. कुम्भकर्णी (४७५), ४३. रावण वध (४७८), ४४. साकेतवासियों की रणसज्जा (४८२), ४५. राम का अयोध्या लौटना और राज्याभिषेक (४८४), ४६. वसिष्ठ द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्ति (४८६) ।

ख. 'पंचवटी' की अन्तर्कथाओं के सूत्र (४८६)

ग. 'प्रदक्षिणा' की अन्तर्कथाओं के सूत्र (४८६)

चतुर्थ अध्याय
*****

४६२- ८४४

मैथिलीशरण गुप्त के महाभारतीय काव्य की अन्तर्कथाओं के सूत्र ।
*****

क. संस्कृत कृष्ण साहित्य का संक्षिप्त परिचय (४६२)

ख. गुप्त जी के महाभारतीय सूत्र (५०२)

ग. 'जयभारत' की अन्तर्कथाओं के सूत्र । (५०४)

१. नहुष (५०४), २. यदु और पुरु (५१६), ३. यौवन गंधा (५२७), ४. कौरव-पाण्डव (५३२), ५. बंधु-विदेश (५३६), ६. द्रौणाचार्य (५४५), ७. एकलव्य (५५१), ८. परीक्षा (५५७), ९. याज्ञिकी (५६३), १०. लाक्षागृह (५६८), ११. हिडिम्बा (५७४), १२. वक संहार (५८६), १३ (अ) लक्ष्यवध (५६२), १३ (ब) वसिष्ठ-पुत्र शक्ति और कल्पावपाद की कथा (६००), १४. हन्त्रप्रस्थ (६०४), १५. वनवास, (६१२), १६. राजसूय (६१८), १७. धूत (६२७), १८. वन-गमन (६३८), १९. अस्त्रलाभ

(६४२), २०. तीर्थ यात्रा (६४८), २१. द्रौपदी और सत्यभामा (६५५),
 २२. वन-वैभवं (६५६), (२३. युधिष्ठिर का दुःख (६७०), २४. वन-
 मृगी (६७८), २७. यज्ञ (६८२), २८. अनातपास (६८७), २९. सिरन्धी
 (७०२), ३०. वृहन्नला (७१३), ३१. उद्योग (७२०), ३२. गिहुरवाली
 (७२८), ३३. रणनिर्मत्रण (७३३), ३४. अनाहूत (७३६), ३५. मद्राज
 (७३६), ३६. कैली की कथा (७४३), ३७. शान्ति सदेश (७४८),
 ३८. कुंती और कर्ण (७६३), ३९. अर्जुन का गीह (७६६), ४०. युद्ध
 (७७६), ४१. इत्या (८०३), ४२. विलाप (८१३), ४३. कुरुक्षेत्र,
 (८१७), ४४. अंत (८२१), ४५. द्वापारगीता (८२६) ।

घ. जयद्रथ-वध की अन्तर्कथा के स्रोत (८३८)

पंचम अध्याय

८४५-८६२

मैथिलीशरण गुप्त के ऐतिहासिक काव्य की अन्तर्कथाओं के स्रोत ।

इतिहास का तथ्य परक रूप और काव्य में उसका मनोवैज्ञानिक समा-
 वेश । (८४५)

१. रंग में भंग (८४८), २. विकट-भट (८५४), ३. यशोधरा
 (८६१), ४. सिद्धराज (८७५), ५. कुणालीत (८८३) ।

षष्ठ अध्याय

८६३ — ९११

मैथिलीशरण गुप्त के राष्ट्रीय तथा समसामयिक काव्य के स्रोत ।

मैथिलीशरण गुप्त का युग, राजनीति, राष्ट्रीयता, समाज और नीति (८६३) ।

१. भारत-भारती (८६५), २. वैतालिक (८६७), ३. किसान (८६७),
 ४. स्वदेश-संगीत (९००), ५. हिन्दू (९०१), ६. गुरुकुल (९०१),
 ७. विश्ववेदना (९०३), ८. अजित (९०६), ९. अंजलि और अर्घ्य
 (९०८), १०. भूमि भाग (९०६), ११. राजा प्रजा (९१०) ।

मैथिलीकरण गुप्त का विविध-विषयक काव्य और उसकी अन्तर्भावनाएँ
के संग्रह । (६१२)

१. शकुंतला (६१२), २. अजित (६२३), ३. कायर (६२६),
४. अर्जुन और विसर्जन (६३५), ५. कर्षला (६३६), ६. विष्णु-
प्रिया (६३८), ७. रत्नावली (६५६) ।

मैथिलीकरण गुप्त के काव्य की नवीन उद्भावनाएँ ।

अन्तर्पक्ष (६६०—१०१६)

१. पात्रों की नवीन रूप देने के लिए (६६२),
२. धिक्कृत पात्रों का परिवर्तन (६८२),
३. भावपूर्ण स्थलों को मौखिक रूप देने के लिए (६८८) ,
४. मानव वाद की प्रतिष्ठा के लिए (१००८)
५. विवेक सम्मत घटना विधान के लिए (१००८)
६. कथा को रोचक बनाने के लिए (१०११),
७. राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर (१०१४)
८. नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण के कारण (१०१६) ।

वाह्य पक्ष (१०२२—१०६६)

१. महाकाव्य (१०२४), २. सप्तकाव्य (१०३६), ३. गीति-
काव्य (१०४२), ४. मुक्तक काव्य (१०६०), ५. गी-
रचनाएँ (१०६४), ६. नाट्य कृतियाँ (१०६६)

निष्कर्ष तथा उपलब्धियाँ । (१०७१)

पृष्ठ

परिशिष्ट

१०८२-११४३

क. मैथिलीशरण गुप्त का जीवन वृत्त

वंश की धार्मिक परम्परा और उसमें गुप्त जी का पौषाण (१०८२)
ग्रन्थों में रुचि, अध्ययन और प्रभाव (१०९१), वंश परिचय (१०९७),
गुप्त जी का जन्म और पिता का प्रभाव (११००), शिक्षा (११०८),
विवाह और संतति (१११४), जीवन की विभीषिकारं (१११६),
साहित्यिक सामर्थ्य (११२०), सम्मान (११२६), व्यक्तित्व और
जीवन-दर्शन (११४१)

ख. रचनाओं का काल-क्रम

११४४-११४६

ग. समीक्षा साहित्य

११४७-११४८

घ. संदर्भ ग्रन्थ

११४९-११५६

१. संस्कृत-प्राकृत आधार ग्रन्थ- (११४९-११५१)
२. हिन्दी-ग्रन्थ (११५१-११५४)
३. बंगला तथा उर्दू के ग्रन्थ (११५४)
४. पत्र-पत्रिकारं (११५४-११५५)
५. अंग्रेजी ग्रन्थ (११५५-११५६)

आभार

*****

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध पद्मभूषण डा० रामकुमार वर्मा के योग्य निर्देशन में लिखा गया है। मैं डा० वर्मा के प्रति अतिशय आभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा, उत्साह-वर्धन तथा विशिष्ट निर्देशन से यह प्रबन्ध मैं प्रस्तुत कर सकी। टंकण होनै से पूर्व आपने सम्पूर्ण शोध-प्रबन्ध को अत्यन्त परिश्रम एवं सतर्कता से पढ़ा है। इस प्रबन्ध के जो गुण हैं वे उनके हैं और जो दोष हैं, वे मेरे हैं।

मैं डा० मीतीचन्द (निर्देशक, प्रिंस आच वैल्स म्यूजियम, बम्बई) के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने अत्यन्त सहृदयता पूर्वक मुझे अपने अमूल्य सुझाव दिये। भारतीय कला-भवन, काशी ने भी गुप्त जी के अनेक साहित्यिक पत्र तथा उनकी अप्रकाशित रचनाएँ देखने की मुझे सुविधा दी। इसके लिए मैं भारतीय कला-भवन तथा राय कृष्णादास जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अद्वैत मैथिलीशरण जी कौ गुप्त के परिवार के सदस्यों के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। मेरी चिरगाँव जाने पर उन्होंने अत्यन्त प्रेम भाव से मुझे गुप्त जी की अप्रकाशित रचनाएँ तथा अन्य सामग्री दिखलाई। श्रीमती महादेवी वर्मा से भी मुझे 'ददा' के विषय में अनेक सूचनाएँ प्राप्त हुईं और प्रस्तुत प्रबन्ध के लिए उन्होंने अनेक सुझाव भी दिए। मैं उनके प्रति आभारी हूँ। कविवर श्री सुमित्रानन्दन पन्त के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, जिन्होंने सदैव मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं श्री अलोक जी के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने शोध-प्रबन्ध के लिए अनेक सुझाव दिए तथा पर्याप्त सामग्री भी दी। अपने विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिन्होंने समय समय पर भाँति-भाँति से मेरी सहायता की। मैं अन्य उन सभी व्यक्तियों और लेखकों के प्रति आभारी हूँ जिनसे मुझे सहायता मिली।

२० दिसम्बर, १९७०

शशि अग्रवाल
प्राध्यापिका- हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

काव्य की परिभाषा—

मान की रचनात्मक शैली की प्रभावित करने के कारण काव्य की व्यापकता का ये महत्वपूर्ण माना गया है। 'कलाः पराजिते प्रवृत्तिर्नैव विना नाम कविता है,'^१ यह पराजित महाराष्ट्रप्रसाद की कविता है जो इसी रूप पर प्रकाश डालता है। संस्कृत-काव्यशास्त्र के अनुसार 'काव्य' अपने व्यापक अर्थ में रसयुक्त साहित्य (क्रियात्मक चिह्न) का फल है जिन्से अनुचित रूप में 'काव्य' का भी समान अर्थ (अन्वयित रूप) के अर्थ में प्रयुक्त होता है। काव्यशास्त्र के प्रारम्भिक अर्थ भारत में हैं। वे महाभारत वेद व्यास के समकालीन अथवा उनके पूर्ववर्ती हैं। कृष्ण पैपायन व्यास ने अग्निपुराण में लिखा है—

‘भारते प्रणीतत्वाभ्यारदी रीतिरुच्यते।’

अतः काव्यशास्त्र पर सबसे पहला ग्रन्थ भरतमुनि का 'नाट्य-शास्त्र' है। बाद में इसी से प्रेरणा लेकर अनेक काव्य शास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से इस संधि में अपनी मान्यताएं उपस्थित कीं। संस्कृत के धनि-पूर्ववर्ती आचार्यों में काव्य की सर्वप्रथम उत्कृष्टतम परिभाषा पांचवीं-छठीं शताब्दी में आचार्य भामह की है — 'शब्दार्थौ संहितौ काव्यम्' अर्थात् शब्द तथा अर्थ का सहभाव काव्य है। भामह की^२ इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है। कारण यह है कि शब्दार्थ का सहभाव ज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिए अनिवार्य है। उक्त परिभाषा के 'संहितौ' शब्द की राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में स्पष्ट किया है। राजशेखर ने कहा है — 'शब्दार्थौः यथावत् सहभावेन विधा साहित्याविधा।' अर्थात् शब्द और अर्थ का उपयुक्त सहभाव ही 'काव्य' है। मुलंक ने भी 'वैश्वामित्र-जीवित' में यह बताया है कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्त्व है।

-
१. रसज्ञ-रत्न, कविता, पृ० ६२ (१ जून सन् १९३३ का संस्करण, साहित्यरत्न भंडार, आगरा)
  २. काव्य-कल्पद्रुम, सेठ कल्याणदास पौदार, प्रका० ना० प्र० सभा, आगरा, पृ० २ द्वितीय संस्करण ।
  ३. काव्यालंकार, १।१६

समि-परपदा काव्यमें भी काव्य है किन्तु इसमें काव्य मम्मट की परिभाषा मूलतः पूर्ण है। उन्होंने कहा है — 'सुखमयी रसमयी सुगुणमय-लक्ष्मी पुनः काव्य'।^१ यहाँ काव्य शब्द काव्यार्थ है जो दोष रहित और सुगुण युक्त जो तब तबमें आती है। भी काव्यभाव निरूपित है। काव्य शब्द काव्य है इस पर विष्णुनाथ देते हुए एक पद व्याख्या किया है कि काव्य शब्द है कि कोई भी कृति सर्वथा दोष रहित हो। विष्णुनाथ ने मम्मट के 'सुखमयी' शब्द पर भी व्याख्या की है। काव्य शब्द ने भी मम्मट के 'सुखमयी पुनः काव्य' की व्याख्या की है। वह प्रभावों काव्य का व्याख्या है कि 'सुखमयी' शब्द की अर्थव्यवस्था मम्मट के ही यह शब्द की उदाहरणव्यवस्था की नहीं मान लेता ?^२ पंडितराज जगन्नाथ ने मम्मट के 'सुखमयी' प्रयोग पर भी व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि काव्य शब्द का अर्थ है, सर्वथा दोष रहित। काव्य मम्मट की परिभाषा को दोषों से युक्त होने के कारण काव्य परिभाषा नहीं मानी गई।

काव्य विष्णुनाथ ने 'काव्य रसमयी काव्यम्' का शब्द रस की महत्त्व दिया। शब्द का स्पष्ट कर देना^३ आवश्यक है कि रस-स-प्रदाय में रस शब्द का परामर्शित शब्दों में गुणा किया गया है कि विभावानुभाव से परिपक्व स्थायी भाव ही रस है। इसमें भक्ति आदि अस्वभाव को समाहित नहीं किया गया है।

पंडितराज जगन्नाथ ने 'रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' कह कर काव्य के स्वरूप का निर्धारण किया है।^४ उनका तात्पर्य है कि रमणीय शब्द का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। काव्य के इस लक्षण में 'रस' के स्थान पर 'रमणीय' शब्द का प्रयोग है, जो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि रमणीय शब्द

१. काव्यप्रकाश, पृ० १० (व्याख्याकार- डा० सत्यव्रत सिंह)

२. चन्द्रालोक, १।८

३. हिन्दी साहित्य वर्षा, पृ० २३ (व्याख्याकार डा० सत्यव्रत सिंह)

४. रसगंगाधर, पृ० ६ (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, षष्ठ संस्करण)

में अभिव्यक्त होने पर भाव, भावि पर्यन्त पर्यवेक्षण की समीक्षा काव्य के अन्तर्गत ही आता है। अतः भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, काव्यिकता में यह कहा जा सकता है कि काव्य अतः, राष्ट्रीय स्तर के अर्थ में साहित्य, मानव-युक्त और दोष रहित होना चाहिये।

आधुनिक युग में हिन्दी के कवियों ने भी गीत-भित्ति प्रकार के कविता की परिभाषाएं दी हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार — 'विसृष्ट आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-का कहलाती है, उसे प्रान्त हृदय की या मुक्त अवस्था रस-दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की मर्ममुक्तावस्था की^१ मुक्ति-साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान परती आई है, उसे कविता कहते हैं।'^२ जयशंकर प्रसाद के अनुसार — '(काव्य) आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है।'^३ डा० रामकुमार वर्मा का कथन है — 'मैं कविता का अस्तित्व भी मानता हूँ, जब मेरी सौंदर्य भावना का धरातल शरीर की अपेक्षा मन पर अधिक हो और इसका अभिव्यक्ति करण मैं भाव पात्र में ही नहीं, बल्कि पदों भी मानता हूँ।'^४ 'दिनकर' के अनुसार — 'कविता न तो कोमल भाषा, न छन्द, न कोरी भावुकता में है। वह मन की एक विशिष्ट मनीषा का प्रतिफल है, वह मनुष्य की उस दृष्टि का नाम है जो वस्तुओं के उन आन्तरिक रूपों को देखती और दर्शाती है, जो हम विज्ञान में देख नहीं जा सकते। किन्तु जो वस्तु विज्ञान के स्वभाव से परे हैं, उसका वाणि आगामी कविता वैज्ञानिक दृष्टि से साध करेगी।'^५ इसप्रकार अनेक महाकवियों ने अपनी अपनी उपलब्धियों के अनुसार काव्य की परिभाषाएं दी हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि काव्य में भावुकता, आत्मानुभूति, मौलिकता, वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि और शैलीगत सौंदर्य का होना आवश्यक है।

१. चिन्तामणि, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

२. काव्य और कला तथा अन्य निबंध, पृ० ४२

३. कौमुदी—डा० रामकुमार वर्मा विशेषार्क, पृ० २२१ (हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय, १९६६)

४. सीपी और संक्षेप, भूमिका, पृ० '६०'

प्रबन्ध और मुक्तक काव्य :-

भारतीय साहित्य में दो प्रकारों में विभाजित किया है— 'प्रबन्ध-काव्य' तथा 'मुक्तक-काव्य'। जिस काव्य में कथा सानुबन्ध होने से कहल जाती है उसे प्रबन्ध काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। परन्तु जिस काव्य में कथा सानुबन्ध नहीं होती, यथवा जिसमें स्वच्छन्द रूप से अलग-अलग पदों में भाव व्यक्त किया जाता है वह साहित्य में मुक्तक कहलाता है। साचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने प्रबन्ध और मुक्तक काव्य के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है— 'यदि कोई रचना दो प्रकार की रचनाएँ देखी जाती हैं। एक प्रबन्ध और दूसरी निबन्ध। जिस रचना में कोई कथा समुच्चय कही जाती है वह प्रबन्ध-काव्य कहा जाता है। जिसमें कोई विशेष कथा नहीं होती और जो स्वच्छन्द रूप से किसी पद्य या गद्य-खण्ड के द्वारा कोई एक भाव या तथ्य को व्यक्त करती है उस निबन्ध-हीन रचना को 'निबन्ध' या 'मुक्तक' कहते हैं।^१ प्रबन्ध काव्य के मुख्यतया दो प्रकार देखे जाते हैं। एक तो ऐसी रचना होती है जिसमें पूर्ण जीवन का विस्तार के साथ वर्णित होता है, इसे 'महाकाव्य' कहते हैं। दूसरे प्रकार की वह रचना होती है जिसमें खण्ड जीवन का चित्रण रहता है परन्तु वह महाकाव्य की शैली में ही वर्णित होता है, इसे 'खण्ड-काव्य' कहते हैं। ये 'महाकाव्य' और 'खण्ड काव्य' साहित्यिक विधायक प्रबन्ध काव्य के ही अन्तर्गत आती है। महाकाव्य में कवि नायक के सम्पूर्ण जीवन को प्रस्तुत करता है, इसी कारण उसमें जीवन और जगत का वैविध्य पाया जाता है। उसका आकार भी स्वभावतः विशाल होता है। इसके विपरीत खण्डकाव्य में एक दृशीयता रहती है। उसमें नायक के जीवन की किसी विशिष्ट घटना का कथन किया जाता है, किन्तु यह आवश्यक है कि वह जीवन-घटना अपने आप में पूर्ण हो और उसमें, चरित्र को उभारने की क्षमता विद्यमान हो। 'महाकाव्य' की संज्ञा उसी रचना को दी जा सकती है जो काव्य सम्बन्धी समस्त अनुबन्धों की दृष्टि से मल्लिमा-मण्डित हो। प्रबन्ध काव्य की एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें मुख्य कथा के साथ-साथ

१. साहित्य विमर्श — विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृष्ठ १३-१४. प्रथम संस्करण, हिन्दी साहित्य कुटीर।

जाता क्यारं भी जाती हैं, जिनमें हम अन्तर्हीन हो जाते हैं। 'सोढ-काव्य' भी महाकाव्य के ढंग पर रचित होता है परन्तु उसमें पूर्ण जीवन न गुणा रहते सोढ-जीवन को गुणा दिया जाता है :—

सोढ काव्यं भवेत्काव्यस्यैकैशानुसारि च ।^१

यह सोढ जीवन इस प्रकार व्यवसायिकता के विरुद्ध वह प्रस्तुत करता है जहाँ स्वतःपूर्ण प्रतीत हो । इसीलिए महाकाव्य के लक्ष्य से अलग हो जाते हैं जो 'सोढ-काव्य' नहीं का सकते, चाहे उनमें जीवन के एक सोढ की निष्ठा हो या नहीं न दिखाई नहीं हो । क्योंकि उन लोगों के लिए पूर्वापर की अपेक्षा होती है । सोढकाव्य का विस्तार भी अपेक्षाकृत कम होता है ।

काव्य का दूसरा वर्ग 'मुक्त-काव्य' है । मुक्त काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें कोई विशेष कथा नहीं होती और यह रचना बंधहीन होती है । मुक्त-काव्य का तात्पर्य स्फुट पद्य रचना से है ।^२ मुक्तके का अर्थ एक पद्य रचना ही नहीं है, वरन् वे एकाधिक भी हो सकते हैं । आचार्य विश्वनाथ ने दो, तीन, चार और पाँच तथा पाँच से अधिक छंदों में पूर्ण होने वाले मुक्तकों को युग्मक, त्रिद्वन्द्विक आदि भिन्न भिन्न नाम दिए हैं ।^३ परन्तु इन पद्यों में पूर्वापर का सम्बन्ध नहीं होता । यह संक्षिप्त होता है, इसी कारण इसमें सम्पूर्ण जीवन का विशद चित्र न होकर एक ही स्थिति अथवा भाव का चित्रण होता है । कवि को अवैष्ट रहना पड़ता है कि वह कौशल के साथ सम्पूर्ण चित्र को एक मुक्तक में संजी कर सकता है । इसमें केवल सरस प्रसंगों को आवश्यकतानुसार ही रखा जाता है । अनावश्यक अथवा नीरस प्रसंगों के लिए इसमें स्थान नहीं होता । मुक्तक में पूर्वापर का सम्बन्ध नहीं होता, अतएव उसे स्वयं ही पूर्ण होना चाहिए । 'मुक्तक' में

१. साहित्य दर्पण — आचार्य विश्वनाथ ।

२. इन्द्रोच्चपदं पर्यं तैल मुक्तैर् मुक्तकम् ।

काम्या तु युग्मकं सार्दानतिकं त्रिभिर्भिरप्यते ।

कलापकं चतुर्भिश्च पंचभिः कुर्वन्मत्तम् ।

—साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ, पृष्ठ परिच्छेद, श्लोक ३१४-३१५

कथा और अन्तर्निर्धार भी नहीं होतीं। जहाँ-जहाँ प्रत्येक पर मुद्रा होता है और उनमें पूर्वापर का सम्बन्ध भी नहीं होता।

प्रान्थ काव्य में मुख्य कथा और गीता कथा :-

अपनी हृदयगाथी और प्रभावोत्पादक स्मृतियों को सुनने की प्रवृत्ति के कारण ही कथा कहने और सुनने का आरम्भ हुआ होगा। मुख्य कथा और गीता कथा, दोनों का संयोजन प्रान्थ-काव्यों में ही होता है। यदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि-काव्य 'रामायण' सबसे प्राचीन कथा-काव्य तथा प्रान्थ काव्य है। कृचि-वध पर कृचि, के अरुण रुदन से ही द्रवित होकर 'मा विषाद प्रतिष्ठा' के रूप में काव्य की प्रथम परिचय आदि कवि के मुँह से आयास ही फूट पड़ी। और तभी स्वयं कृष्ण ने उपस्थित होकर उनसे राम-कथा लिखने के लिए कहा।

यों तो भारत का प्राचीन कथा-साहित्य वैदिक-संस्कृत, संस्कृत, पालि, प्राकृत, और अपभ्रंश आदि भाषा युगों में मिलता है। इन सभी भाषा-युगों में कथा की कथा ने अपनी अलग-अलग विशेषताओं के साथ प्रतिष्ठा पाई है। इसीलिए अनेक आलोचकों ने प्राचीन कथा साहित्य का आरम्भ वैदिक संस्कृत अर्थात् ऋग्वेद से जोड़ा है। परन्तु ऋग्वेद में कथाएँ नहीं प्राप्त होतीं वरन् कथाओं के बीज प्राप्त होते हैं।

उपनिषद् ग्रन्थों में सुख शान्तिदायिनी सूक्तियों के बीच-बीच में कथाएँ मिलती हैं। लेकिन ये कथाएँ कथा साहित्य की दृष्टि से नहीं आई हैं, वरन् उपनिषदों के भिन्न भिन्न प्रतिपाद्य तत्त्वों को लेकर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। जैसे कैतौपनिषद् में देवताओं की शक्ति परीक्षा की कथा, कठौपनिषद् में नाचिकेता के साक्षात् की कथा आदि। संहिता, ब्रूहण ग्रन्थ और उपनिषदों के कथा-तत्त्व के संयोग से आगे चलकर अनेक कथाएँ प्रचलित हुईं और उनका इतना विकास हुआ कि तत्कालीन मनीषियों को कथाओं के महासंग्रह प्रस्तुत करने पड़े। समस्त पौराणिक साहित्य का उद्भव इसी प्रकार हुआ होगा। महर्षि वैद-व्यास ने कुछ मूल कथाओं को संग्रहित किया और कालान्तर में धीरे-धीरे इनका एक विशाल कौसर हो गया। मुख्य कथाओं के साथ धीरे-धीरे अन्त अन्तर्निर्धार

जुड़ती चली गई ।

वात्सीकि और व्यास कृत 'रामायण' और 'महाभारत' में प्राचीन कथाएँ और अन्तर्कथाएँ विद्यमान हैं । ज्ञान की दृष्टि से रामायण और महाभारत का समय बौद्ध जातक कथाओं से बहुत पहले का है । 'रामायण' की रचना बुद्ध के जन्म से पहले ही हुई थी, अर्थात् 'रामायण' को ५०० ई०पू० से पहले की रचना मानना न्याय संगत है ।^१ 'महाभारत' भी बुद्ध के पहले की रचना है परन्तु वर्तमान रूप उसे बुद्ध के पीछे प्राप्त हुआ है ।^२ इस प्रकार यह निश्चित है कि 'रामायण' और 'महाभारत' के माध्यम से आख्यानकों और पौराणिक कथाओं का आरम्भ जातक कथाओं से बहुत पहले हो चुका था ।

हमारे समस्त पौराणिक और रामायणीय साहित्य में कथाएँ भरी हैं । ये कथाएँ मुख्यतया वशावतार से सम्बन्धित हैं । पृथ्वी पर जब जब संकट आया, तब-तब भगवान् ने अर्ध की रीकने और धर्म की स्थापना करने के लिए समयानुसार अवतार लिया । धार्मिक साहित्य में इन्हीं वशावतारों से सम्बन्धित कथाएँ मुख्य हैं । परन्तु इन मुख्य कथाओं के साथ अन्तर् गौण-कथाएँ, अर्थात् अन्तर्कथाएँ जुड़ी हुई हैं । उदाहरण के लिए 'रामायण' प्रबन्ध काव्य है, इसकी मुख्य कथा रामावतार की कथा है । परन्तु इस मुख्य कथा की पुष्टि के लिए, इसके पूर्व इतिहास को बतलाने के लिए इसमें अन्तर् अन्तर्कथाएँ गुंथी हुई हैं । इसमें रामावतार की आवश्यकता को बताने के लिए अनेक अन्तर्कथाएँ मूल कथा के साथ प्रासंगिक और अप्रासंगिक ढंग से जुड़ी हुई हैं । 'महाभारत' भी विशाल प्रबन्ध-काव्य है । इसमें भी मुख्य कथा के साथ अनेक गौण कथाएँ जुड़ी हुई हैं । आख्यान और पौराणिक कथाओं की दृष्टि से 'महाभारत' का स्थान प्राचीन संस्कृत कथा-काव्य में अपूर्व है । कथा-तत्व की दृष्टि से इसकी कथाओं की विशेषता यह है कि इन में इतिहास, धर्म और कल्पना, तीनों का सुन्दर समन्वय हुआ है । 'महाभारत' की समस्त अन्तर्कथाएँ मूल कथा के साथ अत्यधिक कलात्मकता से

१. संस्कृत साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, गौरीशंकर उपाध्याय, पृ० ४५

२. वही, पृ० ५७

जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि 'महाभारत' पुराण के साथ-साथ आख्यान-काव्य भी है। 'महाभारत' में अनेक प्रसिद्ध आख्यान^१ों की सृष्टि हुई है। उदाहरणार्थ आदि पर्व में, 'कुंतलीपाख्यान', वनपर्व में 'सत्यवीरपाख्यान' और 'रामोपाख्यान' आदि। प्रबन्ध काव्यों में कथा और अन्तर्कथा का सम्बन्ध बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। मुख्य कथा के साथ अनेक अन्तर्कथाएँ संश्लिष्ट होती हैं। उदाहरणार्थ 'महाभारत' और 'व-पाण्डवों' की कथा का मुख्य ^{व-पा} ~~व-पा~~ है, परन्तु नहुष, वैद्यमानी आदि की कथाएँ, अन्तर्कथाओं के रूप में सैद्धों की संख्या में उसके साथ जुड़ी हुई हैं।

इन्हीं प्राचीन आख्यानक काव्यों से उद्भूत अनेकानेक प्रबन्ध-काव्य आधुनिक काल में भी लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। 'महाभारत' आदि पुराण और 'रामायण' की एक-एक अन्तर्कथा पर एक-एक प्रबन्ध-काव्य का प्रणयन ही गया है। 'कृष्णायन'^२, तथा 'जयभारत'^३ तो सम्पूर्ण 'महाभारत' पर आधारित हैं। 'कृष्णायन' में 'महाभारत' का सारांश कृष्ण के साथ अत्यन्त सुन्दरता से सम्बद्ध है, तथा 'जयभारत' में 'युधिष्ठिर' की प्रसुता देती हुई 'महाभारत' की कथा का संक्षेपण किया गया है। परन्तु 'महाभारत' की एक ही अन्तर्कथा पर आधुनिककाल में 'एकलव्य'^४ महाकाव्य की रचना हुई। लण्ड-काव्य तो अनेक लिखे गए हैं। 'वन-वैभव'^५, 'वक-संहार'^६, 'जयद्रथ बध'^७, 'हिडिम्बा'^८ आदि लण्ड काव्य^९ महाभारत की छोटी छोटी घटनाओं पर आधारित हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि-रामायण के आधार पर अनेक रामायणों की रचना हुई। आधुनिक काल में 'साकेत' लिख कर गुप्त जी ने उसका एक नया रूप उपस्थित किया।

१. कृष्णायन— दारकाप्रसाद मिश्र ।
२. जयभारत — मैथिलीशरण गुप्त ।
३. एकलव्य — डा० रामकुमार वर्मा ।
४. वैनवैभव—मैथिलीशरण गुप्त
५. वक-संहार— ..
६. जयद्रथ-वध — ..
७. हिडिम्बा — ..

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबन्ध-काव्यों में मुख्य तथा गौण कथा, दोनों का महत्त्वपूर्ण अस्तित्व है। मुख्य तथा गौणकाव्य आदि काव्य रूपों में उनका अस्तित्व नहीं है।

द्विवेदी युगीन हिन्दी प्रबन्ध-काव्य की स्थिति :—

यद्यपि आचार्य द्विवेदी का महत्त्वपूर्ण उद्योग गण और काव्य की भाषा को एक करना था, तथापि रीति-कालीन विषयों को छोड़कर नए विषयों की काव्य-रचना के लिए अपनाई की प्रवृत्ति को भी उन्होंने उत्साहित किया। रीति-कालीन कविता मुख्यतया मुक्तकों के रूप में रची गई परन्तु द्विवेदी युग में प्रबन्ध-काव्यों की रचना का आरम्भ बड़ी तीव्रता से हुआ। सर्वप्रथम श्री मैथिलीशरण गुप्त का नाम इस दृष्टि से लिया जाता है।^१ द्विवेदी युग में सुधरी प्रबन्ध-काव्यों की रचना प्रारम्भ हुई। श्री मैथिलीशरण जी ने विशेष रूप से प्रबन्ध काव्य ही लिए।^२ भारतेंदु युग में हिन्दी कविता को वाणिज्यत्मकता प्राप्त हुई थी जो विशेष रूप से प्रबन्ध काव्य के लिए उपयुक्त थी,^३ परन्तु द्विवेदी युग में प्रबन्ध-काव्यों की परम्परा ही आरम्भ हो गई। द्विवेदी युग में गुप्त जी के 'रंग में भी', 'जयद्रथ-वध', 'भारत-भारती', 'पद्म-प्रबन्ध', 'किसान' तथा वैतालिक काव्यों की रचना हुई। 'रंग में भी' गुप्त जी का प्रथम लण्ड-काव्य है। यह इतिहास पर आधारित है। दूसरा लण्डकाव्य 'जयद्रथ-वध' है। यह हिन्दी का पहला सफल प्रबन्ध-काव्य माना गया है। इसके पश्चात् तो उन्होंने 'सैरन्ध्री', 'वन-वैभव', 'वक संहार', 'नहुष', 'हिहिम्या', 'युद्ध', 'विक्ट भट', 'सिद्धराज', 'गुरुकुल', 'पंचवटी', 'शक्ति', 'काका और कबीला', 'ऋजु और विसर्जन', 'यशोधरा', 'शकुंतला', 'अजित' और 'किसान' आदि लण्ड काव्यों की रचना कर डाली। वास्तव में गुप्त जी का मन प्रबन्ध काव्यों में ही विशेष रमा। 'साकेत' महाकाव्य तथा 'जय भारत' वृहद्-प्रबन्ध की भी उत्कृष्ट रचना उन्होंने की।

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास — डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ३४८, तृतीय संस्करण, १९६३ ई०

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास — डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ३४८, तृतीय संस्करण, १९६३ ई०

द्विवेदी युग के प्रबन्ध कवियों में व्योम्यासिंह उपाध्याय का नाम भी जाता है। यद्यपि इनका प्रथम काव्य-ग्रन्थ 'रसिद-रहस्य' सन् १८६६ में ही प्रकाशित हो गया था और उसके बाद भी उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं, परन्तु इनकी उत्कृष्ट कवि कै रूप में ख्याति तब हुई, जब कि इनका सन् १८९५ में 'प्रिय-प्रवास' संस्काराव्य प्रकाशित हुआ। प्रिय प्रवास की कथा यद्यपि पुरानी है परन्तु कवि ने इसे आधुनिक दृष्टिकोण द्वारा अत्यधिक रोचक और सुन्दर बना दिया है। कृष्ण इस प्रबन्ध-काव्य में 'श्रीमद्भागवत' तथा भक्त-काव्यों के योगावर कृष्ण नहीं हैं, वरन् जीवन में जन-सेवा की भावना को प्रथम देने वाले कर्मठ श्रीकृष्ण हैं। राधा भी अपने वियोग की व्यथा को जन-कार्यों में भुला देता वाली हैं।^१ उपाध्याय जी का दूसरा प्रबन्ध-काव्य 'वैदेही वनवास' है किन्तु इसमें 'प्रिय-प्रवास' का वह मार्दव तथा प्रवाह किसी प्रकार भी नहीं है।

ठाकुर गोपालशरण सिंह ने भी द्विवेदी युग में काव्य रचना की। उनका 'माधवी' घनाक्षरी छन्दों का बड़ा सुन्दर संग्रह है। इनकी कविताओं का रूप द्विवेदी युग के बाद भी चलता रहा। इनके अनेक काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए और अन्त में उन्होंने राष्ट्रपिता बापू की जीवन पर 'जगदालोक' महाकाव्य की रचना की।

द्विवेदी युग में जगन्नाथदास रत्नाकर ने भी पर्याप्त प्रबन्ध-काव्यों काव्यों की सृष्टि की। उनकी अपनी मौलिक रचनाएं विशेषरूप से प्रबन्धात्मक ही हैं। 'हिंदोला', 'हरिश्चन्द्र', तथा 'गोवतरण' उनके अच्छे प्रबन्ध काव्य हैं। 'उदय-शतक' उनका अंतिम प्रबन्ध-काव्य है और इसकी यथेष्ट प्रसिद्धि भी हुई। इनके सभी प्रबन्ध काव्य भक्ति-काव्य से प्रभावित हैं।

रामनरेश त्रिपाठी ने द्विवेदी-युग में राष्ट्रीय दृष्टि से अपना काव्या-रम्भ किया। जैसे-जैसे उन्होंने प्रबन्ध-काव्य रचे। 'मिलन' और 'पथिक' उनके दो प्रसिद्ध स्रष्ट-काव्य हैं। इन दोनों ही स्रष्ट-काव्यों में राष्ट्रीय विचारधारा है।

द्विवेदी-युग के अन्य प्रमुख काव्य प्रणीतार्यों में रामचरित उपाध्याय उल्लेख्य हैं। इन्होंने 'रामचरित-चिन्तामणि' प्राम्थ-काव्य की रचना की। इनके गतिरिक्त वियोगी हरि, दुलार लाल, लालाभगवान्‌दास, नाथूराम अंकर शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल-सैनी, कामता प्रसाद-गुरु, लोचनप्रसाद पाण्डेय, रामचरित-उपाध्याय, गिरधर शर्मा, अमनारवण पाण्डेय आदि अवि भी द्विवेदी-युग में की जाते हैं, परन्तु प्राम्थ-काव्य की रचना की और उनकी दृष्टि नहीं थी।

सरस्वती का प्रकाशन और मैथिलीशरण गुप्त का अवतरण :-

'सरस्वती' का प्रकाशन सन् १९०० से प्रयाग में आरम्भ हुआ। इसके सम्पादक पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी थे। वे सम्पादन कार्य के साथ-साथ भांगसी के रेलवे दफ्तरमें भी काम करते थे। 'सरस्वती' साहित्यिक जगत की उत्तेजनीय - पत्रिका थी। यह देश का पहला मासिक था, जो विदेशी मासिकों के स्तर का था। इतना सुरुचिपूर्ण, मुद्रणकला की सुंदरता से ओत-प्रोत और साहित्यिक सामग्री से लब्य कोई अन्य पत्र हिन्दी में उस समय देश में नहीं था। 'सरस्वती' ने अपने प्रकाशन के तीन वर्ष बाद से ही एक नए युग की स्थापना की। उसे 'द्विवेदी युग' नाम से मान्यता प्राप्त हुई। इसके पूर्व भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का युग हिन्दी साहित्य में चला आ रहा था, उसके संस्कार व प्रभाव सभी हिन्दी लेखकों को प्रभावित कर रहे थे। भारतेन्दुहरिश्चन्द्र ने राष्ट्र को राष्ट्रभारती स्वर दिया था। पं० प्रताप-नारायण मिश्र, पं० बदरीनारायण 'प्रेमघने', बालकृष्ण भट्ट, बा० बालमुकुन्द-गुप्त, लाला श्री निवासदास, डा० जगमोहन सिंह, बा० तीताराम आदि साहित्यकारों ने भारतेन्दु युग के दायित्व को जन मंगल की तत्त्वानुभूति से भर दिया। इन साहित्यकारों ने क्रमशः मनोरंजकता सरलता, व्यंग्यात्मकता, आलंकारिकता के साथ अर्थ गाम्भीर्य व समास-पदावली, सरल शब्दों की मनोहरता तथा हास्यिक चुटकियों की विशेषताओं से समर्थ जनभाषा को क्रमशः ढाल दिया। औजों ने इस समय तक अपनी कुटिल नीति से आधिपत्य स्थापित कर देश को कानूनी शिक्षा में लब्ध किया था। औजों का प्रबल आक्रमण भी देशी भाषाओं पर ही रहा था। इस समय भारतेन्दु ने साधु भाषा (खड़ी बोली) में काव्य रचा और उसी साधु-

भाषा का प्रयोग इन साहित्यकारों ने भी किया । भारतेन्दु युग में पत्र-निर्वाहों का सूत्रपात हुआ । उसी समय सत्त्विकात्मक पत्र और प्रगति गमन भी लिखे गए । बाबू लक्ष्मी प्रसाद , बीधर पाठक, ज्योति बाबू, लक्ष्मी प्रसाद, बरनीनारयण चौधरी, राय देवीप्रसाद 'पूण', कालूराम झा आदि ने भारतेन्दु के स्वप्न में रीति पूर्ण करते हुए सही बोली को व्यवहृत किया । हंसी की नवीनता, स्वच्छता, तब और स्वर पाठ का उद्गम भी भारतेन्दु युग की देन है । इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता यह हुई कि ब्रजभाषा पूरी एक सती तक व्यापक क्षेत्र की साम्राज्य राज कर अब उतार की व्यवस्था पर आ गई थी । भारतेन्दु ने उसे पदच्युत कर उसके स्थान पर जन जागरण की साधु भाषा लड़ी बोली को सिंहासनासुद्ध कराया ।

इसी पृष्ठभूमि को लेकर 'सरस्वती' समज आई । प्राग्निवैदी-युग की परम्पराओं की मृदु आस्था उसके साथ थी । पथद्रष्टा के रूप में कुशल सम्पादक पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी उसे मिले हुए थे । प्रारम्भ में 'सरस्वती' में प्रकाशित कविताओं की संख्या अत्यल्प थी । उदाहरण के लिए सन् १९०४ में वर्ष भर में केवल गीत कवितारं ही छपीं । अर्थात् प्रतिमास लगभग दो कविताओं का प्रकाशन हुआ । इसका कारण यह था कि सम्पादक की कसौटी पर सही उतरने वाली कविताओं का उस समय अभाव था । 'सरस्वती' में आरम्भ से ही रविबर्म, आदि कलाकारों के चित्रों पर कवितारं लिखी गईं । मार्च सन् १९०५ की 'सरस्वती' के मुख पृष्ठ के सामने रविबर्म का इकरंगा चित्र एक दक्षिणी स्त्री के मनोहर रूप से अंकित हुआ और उसके नीचे 'रम्भा' शीर्षक दिया गया था । इस चित्र की काव्यात्मक अभिव्यक्ति को पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कविता का रूप दिया । आगे चल कर गुप्त जी के अनेक कवितारं, विभिन्न चित्रों पर आधारित, 'सरस्वती' में प्रकाशित हुईं ।

यह युग प्रधान रूप से समस्यापूर्ति का युग था । स्वतंत्र विषयों पर कवितारं अत्यल्प होती थीं । इस तरह की तुर्कदियों में निरुद्देश्य वाग्बिलास की मात्रा अधिक और यथार्थ काव्य सौन्दर्य की मात्रा कम रहती थी । द्विवेदी युग जी ने धार्मिक, पौराणिक कथाचित्रों पर कवितारं रच कर इस प्रेम-प्रधान

काव्यधारा की झूरी और मोड़ दिया। पीरे-पीरे 'सरस्वती' मनोरंजन मासिक-पत्र से अधिक पठनीय सामग्री से युक्त, एक संस्था रूप में प्रतिष्ठित आश्रम का रूप ग्रहण कर रही थी। विवेदी जी ने 'सरस्वती' की सामाजिक आश्रम का रूप दिया और उसमें उन्होंने सामाज्य के सभी वर्गों की वैशिष्ट्यपूर्ण बातों को सुनिश्चित किया। उस आश्रम की और युवक की मैथिलीकरण गुप्त भी गायब हुए और देश के सभी हिन्दी लेखक भी। परन्तु विवेदी जी सिर्फ उन्हीं की इस आश्रम की सदस्यता ले रहे थे, जो उनकी कसौटी पर तुरंत उतरते थे। इसी का यह परिणाम हुआ कि अंतिम समय तक, बीस वर्षों की अवधि में भी, यह सदस्यता बहुत ही सीमित रही।

'सरस्वती' में गुप्त जी की सबसे पहले 'हेमंत' कविता छपी। जल्द अपने के तौम में कवि ने यही कविता 'मौलिकी' में भी छपने भेज दी थी। 'सरस्वती' में 'हेमंत' कविता सम्पादक द्वारा संशोधित और परिवर्धित करके छपी थी। 'मौलिकी' में वह अपने सज्जन रूप में ही छप कर आई थी। गुप्त जी विवेदी जी के प्रति इस व्यवहार से कृतज्ञ हुए और उन्होंने एक दूसरी कविता 'क्रोधाष्टक' 'सरस्वती' में प्रकाशनार्थ भेज दी। विवेदी जी को यह रचना मिली और इसी समय 'मौलिकी' भी देखने को मिली जिसमें गुप्त जी की 'हेमंत' कविता अपने पूर्व रूप में छपी थी। इसमें 'हेमंत' कविता को देखकर उन्हें युवक मैथिली-शरणगुप्त की इस आतुरता पर खेद हुआ। उन्होंने समझ लिया कि संभवतः 'सरस्वती' में छपने से पहले ही इसने यह कविता दूसरे पत्र में भेजने की जल्दी दिखाई है। परन्तु उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि से कवि को समझ भी लिया था। शान्त मन से उन्होंने गुप्त जी को पत्र लिखा - 'हम लोग सिद्ध कवि नहीं। बहुत परिश्रम और विचारपूर्वक लिखने से ही हमारे पत्र पढ़ने योग्य बन पाते हैं। आप दो बातों में से एक भी नहीं करना चाहते। कुछ भी लिख कर छपा देना ही आपका उद्देश्य जान पड़ता है। आपने 'क्रोधाष्टक' थोड़े ही समय में लिखा होगा, परन्तु उसे ठीक करने में हमारे चार घंटे लग गए। < < < < इसे हम अवश्य 'सरस्वती' में छापेंगे परन्तु आगे से आप 'सरस्वती' के लिए लिखना चाहें तो धीरे-धीरे अपनी कविता छपाने का विचार छोड़ दीजिए। जिस कविता को हम चाहें

उसे छोपी । जिसे न चाहें, उसे न इसी दूतरी जगह लगाए , न किसी को दिखाए । ताते में बन्द करके रखिए ।^१ इसके पश्चात् मैथिलीशरण गुप्त ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया, और उन्होंने भी इन्हीं सवा के लिए अपना लिया ।

जून, सन् १९०६ में गुप्त जी की तीसरी रचना 'प्रणय की मणिमा' 'सरस्वती' में छपी । इस समय तक चित्रों पर कविता प्रकाशित होने के कारण 'सरस्वती' की लोकप्रियता बढ़ रही थी । सन् १९०७ में त्रिवेदी जी ने गुप्त जी की कलात्मक चित्रों को विषय बनाकर पद्य रचना करने का अवसर दिया । इस समय गुप्त जी की आयु बाइस वर्ष की हो चली थी । इसी वर्ष अगस्त में 'सरस्वती' के अन्तर्गत पद्मावती के राजा के मंत्री भूरिवसु की कन्या मात्सी और विदभार्थिपति के मंत्री के पुत्र माधव की कथा से संबंध में मात्सी मणिमा' चित्र प्रकाशित हुआ । उसी पर गुप्त जी की इसी शीर्षक से कविता प्रकाशित हुई । इसी वर्ष गुप्त जी द्वारा किए गए महाकवि कालिदास के वसंत-वर्णन के आधा-नुवाद भी 'सरस्वती' में प्रकाशित हुए । १९०८ में त्रिवेदी जी ने चित्रों के ऊपर पद्य-रचना का भार पूर्ण रूप से गुप्त जी पर छोड़ दिया । इस वर्ष की अधिकांश चित्रोपजीवी कवितारं गुप्त जी की हैं । यह वास्तव में गम्भीर दायित्व का काम था । इसी कार्य को करते हुए गुप्त जी को पौराणिक पद्य-प्रबन्ध लिखने का मार्ग भी प्राप्त हो गया । जनवरी में 'उधरा से अभिमन्यु की विदा' नामक चित्र पर इसी शीर्षक की कविता प्रकाशित हुई । इसी कविता ने 'ज्येष्ठ-वध' सण्ड काव्य का भी बीजारोपण कर दिया । यह गुप्त जी की पक्की कविता है जो , हरिगीतिका बंद में लिखी गई है । अब 'सरस्वती' में गुप्त जी की पौराणिक विषयों पर कवितारं हमने लीं ।

यह ब्रौंजी सवा का युग था । परन्तु 'सरस्वती' के संचालक तात्कालिक शासन की बाखीका करने के बज में न थे । वे सरकारी नीतियों के समर्थक

१. राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १७८

प्रधान संपादक — डा० बाबुदेवशरण अग्रवाल ।

प्रबन्ध सम्पादक — शशि वैमिनी कीर्तिक 'बल' ।

थे । द्विवेदी जी सरस्वती-संग्रहों की इस नीति को समझते हुए भी, यह जानते थे कि हिन्दी भाषा का जन्म राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अत्याचारों को सहने के लिए नहीं हुआ है । इसीलिए बहुत ही संशयित भाव से उन्होंने सामयिक उच्छ्वासित आवेगों को सरल ध्वनि के साथ समय-समय पर सरस्वती में स्थान दिया । कभी कभी आवश्यकतानुसार राजनीतिक ध्वनि से उनकी रक्षा करते हुए, उन्हें उग्र भी बनाना पड़ा । हिन्दी का यह युग उस चिंतनीय अवस्था में था जबकि हिन्दी का पत्र पढ़ना आवश्यक नहीं अपितु वैकार समझा जाता था । हिन्दी के नाम पर व्यय करना एक प्रकार से अशोभन समझा जाता था । ऐसी स्थिति में गुप्त जी 'सरस्वती' में 'कविताएं' भी लिखते थे पर उसे खरीद कर ही पढ़ते थे ।

सन् १९०६ में 'सरस्वती' की ग्राहक संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । 'सरस्वती' की लोकप्रियता और भी बढ़ गई । 'सरस्वती' में चित्रों को काव्यमय अभिव्यक्ति दी जा रही थी । देश-प्रेम से लेकर सांस्कृतिक विषयों तक का प्रकाश पड़ रहा था । इस वर्ष गुप्त जी ने पौराणिक गाथावली के साथ ऐतिहासिक कथानकों को भी पद्यबद्ध किया । आज पत्र और लेखक में आत्मीयता स्वाधीन परक और औपचारिक बन कर रहती है । लेकिन गुप्त जी और 'सरस्वती' में यह आत्मीयता हार्दिक थी । 'कविता-कलाप' के प्रकाशन से यह बात और स्पष्ट हो गई । यह ४६ कविताओं का संग्रह इंडियन प्रेस ने पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित करके प्रकाशित किया था । इन ४६ कविताओं में अनेक गुप्त जी की २८ कविताएं हैं । यह हिन्दी का सर्वप्रथम लोकप्रिय व प्रतिनिधि काव्य संग्रह था । सन् १९१० से द्विवेदी युग का दूसरा चरण आरम्भ हुआ । इस समय तक 'सरस्वती' हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका बन चुकी थी । 'सरस्वती' की इस सफलता में गुप्त जी का भी बहुत दायित्व था । इसी वर्ष गुप्त जी की प्रहली पुस्तक 'रंग में भंग' इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुई और उसका विज्ञापन इसी वर्ष की अंतिम अंक की 'सरस्वती' में प्रकाशित हुआ । पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ही यह प्रशंसात्मक विज्ञापन प्रकाशित करवाया था । इस प्रकार 'सरस्वती' की लोकप्रियता के साथ-साथ गुप्तजी की लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई । कई पत्र-सम्पादकों ने अपने अपने पत्रों में आपने के लिए उनसे रचनाएं मांगने लीं । परन्तु

गुप्त जी अपनी अधिकार क्षेत्र संतुष्ट नहीं कर सकते थे । अतः वे गुप्त जी से नाराज होने लगे । इस प्रकार गुप्त जी की लोकप्रियता बढ़ती ही गई ।

प्रथम अध्याय

मैथिलीशरण गुप्त का काव्य, विकास और अध्ययन

क. काव्य-क्षेत्र में गुप्त जी के पदार्पण के समय की खड़ी बोली :—

हंसा की बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में यद्यपि खड़ी बोली प्रमुख काव्य-भाषा के पद पर आसीन थी, परन्तु वह लड़खड़ा रही थी। उसका सुनिश्चित, सुदृढ़ और सुन्दर रूप अभी निर्धारित नहीं था। भारतेन्दु काल से ही वह गद्य की भाषा के रूप में चली आ रही थी परन्तु अब भी उसमें अनेक त्रुटियाँ थीं। संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव, वृज के शब्दों का अधिक प्रवेश, वाक्य-विन्यास की त्रुटियाँ और व्याकरण सम्बन्धी अनेक भ्रान्तियाँ उसमें वर्तमान थीं। वृज भाषा का मौलवाला तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय में ही कम हो चला था। गद्य लेखन के लिए इसी समय से खड़ी बोली का पूर्ण प्रयोग हो रहा था। फिर भारतेन्दु जी के पश्चात् यह आन्दोलन और भी तीव्रता से चला।

काव्य रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग एक नई ही वस्तु थी। इस समय के कवियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाना प्रारम्भ किया। परन्तु प्रारम्भ में उनके काव्य में खड़ी बोली का सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप नहीं आ पाया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का एक उदाहरण देखिए —

बरसा रितु सखि सिर पर आई भिन्न विधेस जाए ।

कौन खड़ी खोदु आय कुवरी सौ बिलमाए ॥

सखि भी नहीं भेजवाए ।

बाँध पर बाँधा झूठा कर अब तक नहिँ आए ।

बिधा सौ कही नहीं जाती

भिन्न बिना में व्याकुल तड़पु नींद नहीं जाती ॥

रात खेरी पंथ न भूँके घोर हटा हार ।

रिमफिम रिमफिम दूँ परँ फोँ पुरवाई ।।

पमील पी पी रट लाई^१।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद के कवियों की भाष्य-भाषा में भी इसी प्रकार की अपरिपक्वता दिलाई पड़ती है। दो-एक उदाहरण देनी से भाषा का स्पष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक उपाध्याय^२ हरिऔध^३ का एक उदाहरण देखिये —

रूपीचान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका रानेन्दु-बिम्बानना ।

तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका ग्रीहा-कला पुचली ।^२

इस उदाहरण में संस्कृत पदावली का प्रभाव अत्यधिक दिखलाई पड़ता है। सही बोली की सरलता और स्वाभाविकता का सर्वथा लोप है। अनारायण पाण्डेय द्वारा रचित एक उदाहरण देखिये —

‘‘वन-बीच बसे थे, फसे थे ममत्व में, एक कपीत-कपीती कहीं,

दिनरात न एक को छूट छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं ।

बढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही ।

कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं ।’’^३

पाण्डेय जी की सही बोली में संस्कृत का प्रभाव तो नहीं, परन्तु, एक अपरिपक्वता है। भाषा में प्रवाह का सर्वथा अभाव है।

भारतेन्दु युग में भाषा के सुधार को करने वाले केवल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही नहीं थे। उनके साथ दयानन्द सरस्वती, प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमचन, बाल-कृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास आदि सभी थे। परन्तु फिर भी भारतेन्दु-युग ने सही बोली में पर्याप्त और उच्चकोटि की रक्षा नहीं की। यद्यपि बंगला के प्रभाव से हिन्दी में कौमलता और अभिव्यञ्जना की शक्ति आ रही थी, साथ ही अंग्रेजी के प्रभाव के फलस्वरूप विराम आदि चिह्नों का प्रयोग भी हिन्दी में होने लगा

१. भारतेन्दु ग्रन्थावली, सं० ब्रजरत्नदास, संस्करण, संवत् १९६१, पृ० ५०६

२. प्रिय-प्रवास, पृ० ३६ (पंचम संस्करण)

३. कवि-भारती (साहित्य सदन, विरगाँव, प्रथमावृत्ति, पृ० १३०)

था, परन्तु यह सही नव्यत्व था। हिन्दी के लेखक और कवि भाषा का मनमाना प्रयोग कर रहे थे। व्याकरण की त्रुटियाँ, वाक्य विन्यास की त्रुटियाँ भाषा में बराबर रहने लगीं। लेखक और कवि उड़ी बोली का मनमाना प्रयोग करने लगे। उन्हें न भाषा की शुद्धता का ध्यान रहा, और न शैली की शुद्धता का।

भाषा की इस भूमिका में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने प्रवेश किया। कविता के क्षेत्र में वे विषय, भाव, भाषा, शैली सभी की नवीनता लाने लगे। भाषा सुधारक होने पर भी द्विवेदी जी की आरम्भिक कविताएँ त्रुटिपूर्ण हैं। एक उदाहरण देखिए —

कामनियों के मधुर मधुर खकारक नव नूपुर-धारी,
पद से स्पर्श लिये जाने की न कर अपेक्षा सुखदारी।
गुँदे से लेकर अशोक ने, तत्क्षण महा मनोहारी,
कली नवल-पल्लव-युत सुन्दर धारण की प्यारी प्यारी ॥^१

द्विवेदी जी की इन पंक्तियों में भाषा की पर्याप्त अशुद्धियाँ हैं। उनकी आरम्भिक रचनाओं — 'ऋत-तहरी', 'भामिनी विलास', 'कल-विचार', 'रत्नावली', 'हिन्दी शिखावली-तृतीय भाग की समालोचना' आदि — में लेखन त्रुटियाँ, व्याकरण की अशुद्धियाँ और रचना सम्बन्धी दोषों की इतनी प्रचुरता है कि वे भाषा की दृष्टि से, द्विवेदी जी की कृतियाँ नहीं प्रतीत होतीं।^२ परन्तु आगे चल कर अपने गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतन से उन्होंने भाषा का कठोर परिष्कार किया। साथ ही 'साधुसरस्वती' का सम्पादन करते हुए उन्होंने अनेक लेखकों और कवियों की भाषा का भी परिष्कार किया। यह कार्य उन्होंने किन्तनी तत्परता, परिश्रम और मनोयोग से किया यह तो तभी मासूम हो सकता है जब कला-भवन (वाराणसी) में सुरक्षित 'सरस्वती' की हस्तलिखित प्रतियाँ देखी जायें। तत्कालीन प्रसिद्ध लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह, कामता प्रसाद पुरु, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पं० गोविन्दबल्लभ पंत, मिश्रबन्धु, बन्दाबनलाल वर्मा, गणेश-शंकर विशाखा तथा रामचरित उपाध्याय आदि की भाषा का परिमार्जन

१. कवि-भारती, पृ० ११ (साहित्य सदन, चिरगांव, ^{अंत} प्रथमावृत्ति)

२. महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग, डा० उदयभानु सिंह (प्रथमावृत्ति),

आचार्य विवेदी ने ही किया था। वे लेखकों की त्रुटियों की बहुत आलोचना करते थे और बहुत टिप्पणियाँ लिखते थे। ऐसे ही समय में मैलिरीशरण गुप्त ने काव्य के क्षेत्र में प्रवेश किया।

स. गुप्त जी का काव्य क्षेत्र में प्रवेश और प्रारम्भिक रचना :-

गुप्त जी की रुचि साहित्य की और बाल्यन से ही थी। तेरह-चौदह वर्ष की आयु में ही वे अनेक श्रेष्ठ काव्य-ग्रन्थों को पढ़ने और समझने लगे थे। वे स्वयं लिखते हैं - "उन्हीं दिनों की वह बात भी नहीं भूलती, जब दरबार में बैठ कर मैंने राजा लक्ष्मण सिंह की 'शकुंतला' पढ़ी थी। उसे पढ़कर कितने ही क्षणों तक मैं वैसा का वैसा निस्तब्ध बैठा रह गया था। उस तेरह-चौदह वर्ष की आयु में कैसे ऐसा भावार्थिक हुआ, नहीं जानता। x x x मेरे पिता जी अनन्य वैष्णव भक्त थे। 'रामचरित मानस' और 'अध्यात्मरामायण' दोनों के पाठ प्रति सप्ताह पूरे किया करते थे। मैंने भी मानस के अनेक परायण किये हैं। फिर भी मैंने संस्कृत और हिन्दी के बहुत से सुभाषित कंठ दिए थे और मैंने उन्हें कभी भी अपनी धुन से दुहराया करता था। धीरे धीरे औरों के सम्मुख भी पढ़ने लगा था। परन्तु मेरे कवित्व का आरम्भ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस प्रकार हुआ। पिता जी ने 'कवितावली' के अनुकरण पर कुछ सब्ये भी लिखे थे। एक छन्द में सीता जी से उनकी माता जी कहती हैं -

दूर गली जनि जाहु लली निज आँगन खेल-रचौ रस भीनी,

कनकलता ह्यि माँह बसौ नित तात औ मात की जीवन जी नीं।

इस छंद में 'कनकलता' नाम अपनी सख्त गति से नहीं आता। यह बात मुझे लटकी मैंने सोचा कि पिता जी का नाम 'कनकलता' न होकर 'स्वर्णलता' अथवा 'हैमलता' होता तो अच्छा होता। सब्ये पढ़ते समय में स्वर्ण लता ही कहने लगा। मेरे भीतर सही से छन्द का उदय सम्भवि है।^१ आगे गुप्त जी लिखते हैं - "परन्तु

---

१. मेरे कवि का आरम्भ, तीर्थक रेडियो वार्ता, अप्रैल १९५५ की नई दिल्ली से प्रकाशित।

हंदौरचना कठिन हो लगी । एक दिन कुछ साथी बैठे थे । मतिराम और पद्माकर आदि के दिस्तने ही पत्र पढ़े गए । फिर विहारी की चर्चा चली । उनके दोहों का भी पाठ हुआ । मैरी ^{आव्य}बाल्य-बुद्धि ने गर्व लिया, दोहे बनाने में क्या है । किसी ने कहा — 'उर मुत्तियन की माल ।' मैरी अजय रामचंद्रजी भी गोष्ठी में थे । उन्होंने सहसा कह दिया — 'चंद्रमुखि मृग लोचनी उर मुत्तियन की माल ।' परन्तु मैं अपने मिथ्या गर्व की रक्षा न कर सका । मौन हो रह गया । मुत्तियन की माल से सम्बन्ध जोड़कर पादान्त में कनायास मराल आ सकता था । जैसे — पायन में मंजीर- मिस मचलत जात मराल । जैसे — पञ्चना में मंजीर, परन्तु मैं ताल भी कहाँ, गिरा बालक था । < < < < तथापि मैंने हंद को आयत करने की ठान ली । गाम्भी सुन कर आश्चर्य होगा, कि माधव हंदों की अमिता गणवृत्तों की रचना मुझे सुलभ जान पड़ी । कैसे, सुनिये — मैंने यह श्लोक सीस लिया था : आदि मध्याक्सानेषु भजसा यान्ति गौरवम्, मरता साधक्यान्ति मनी तु गुरुलाघतम् । मैंने स्टेज पर पहले एक नगण के चिह्न लिये, फिर दो भगण और एक रगण के । उनके नीचे उसी क्रम से अक्षर बिठाने आरम्भ कर दिये — अजहुं दीन दयाल दया करी, सपदि भारत की विपदा हरी । < < < परन्तु घनाक्षरी की गठन बड़ी कठिन लगी । यह गण नहीं, वर्णवृत्त था । तथापि उस समय का लिखा, उसका एक चरण स्मरण आ रहा है — 'जगमग जरी जीति जटित जवाहर की, अंग-अंग अतर तरंग रंग करी-जोति कटित राखे है ।' पद्माकर का मनहरण मुझे बहुत रुचता था । उसे पढ़ने में फूल से फड़ते थे ।^१ इस प्रकार कवित्त-प्रेम का अंकुर गुप्त जी के हृदय में जम गया और विकास की ओर उन्मुख हुआ । अजमेरी जी लिखते हैं — 'मैथिलीशरण की पथ रचना से प्रेम उसी समय (लघु सिद्धान्त कौमुदी के पढ़ने के क्षणों में) हुआ था । उन दिनों आप कभी दोहा और कभी छप्पय लिखा करते थे और लिख कर फाड़ फेंकते या यों ही डाल देते थे । एक दिन आपका लिखा छन्द दाऊधू की दृष्टि में पड़ गया । उन्होंने मुझसे पूछा कि यह क्या मैथिलीशरण ने लिखा है ? उन्हीं का बनाया हुआ है ? वे पथ बना लेते हैं ? मैरी हाँ कही पर बीस

१. मैरी कवि का आरंभ—रेडियो वार्ता नई दिल्ली से प्रसारित, अप्रैल, १९५५

कि कलामात्री, वे कैसी कविता करेंगे ? हम कैसी या हमसे अच्छी ? मैंने कहा कि आप कैसी तो क्या करेंगे, पर हाँ, अच्छी करेंगे । तब उन्होंने हँस कर कहा कि तुम्हें मातूम नहीं है, हमने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया है कि हमसे हजार-गुनी अच्छी कविता करेंगे, सो हम तो न रहें, पर तुम देखना ।" इसी प्रसंग में मुंशी कमरौरी जी आगे लिखते हैं — भाई मैथिलीशरण जी ने जब कविता लिखना शुरू किया था, तब ब्रजभाषा में ही शुरू किया जा । उस समय आम दोहा, चौपाई और छप्पय ही लिखा करते थे ।^१ वास्तव में यह वह समय था जब कि ब्रजभाषा ने अपने प्रासाद और लालित्य से समस्त उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था, और वही मुख्य रूप से काव्य की भाषा थी । इसीलिए वैष्णव और अन्य सम्प्रदायों के भात भी इसी में रचना करते थे । इस युग की नई संतति ने भी विरासत में यही भाषा पाई । अतः अपनी युवावस्था के प्रथम चरण में पर रखते ही १६ वर्षीय मैथिलीशरण ने जो दोहे, चौपाई और छप्पय लिखने शुरू किये, वे ब्रजभाषा में ही थे । इस समय गुप्त जी की भाषा ब्रज-मिश्रित बुन्देलखण्डी थी ।

प्रारम्भ में गुप्त जी ने अन्योक्तियाँ भी लिखी थीं । इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं — मैंने संस्कृत की अन्योक्तियों से ही प्रथम उन्हें लिखने की प्रेरणा पाई थी । अतएव आरंभ में कुछ भी वे ही लिए थे । < < < बुन्देलखण्ड का एक लोकगीत 'लैदै' कहलाता है । कभी-कभी इसका प्रयोग मैंने किया है । इसमें कहीं गई एक अन्योक्ति इस प्रकार है —

चषक, जा उनके मुई लग मान तू जो चिंतन से थक जाय ,
धक्कता भक्का मुझको जान तू तुझ जैसे सौ हक जाय ।^२

मैथिलीशरण गुप्त को बाल्यावस्था से ही कविता करने की धुन सी ही गई थी । इसी प्रसंग में वे लिखते हैं — प्रवर्तमान उस समय की एक बात कह दूँ । एक बार मैंने अपने विधिकार बंधु, मुंशी कमरौरी से कहा, 'मेरे संध्याशतक की प्रतिलिपि करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ ।' उन्होंने विस्मित होकर मुझसे पूछा कि तुमने

----- गुप्त जी का जोर मेरा सम्बन्ध -----

१. पैनिक प्रकाश, मुंबई २६, १९३६ ।

२. अन्योक्ति-सीधे रेडियो वार्ता, नई दिल्ली, बीसी, संवत् २००६ की प्रसारित

संख्या के वर्णन में कल सौ पद लिखे जाते ? मैं निश्चितता से उत्तर दिया कि दो पद आज लिखे हैं, केवल अठानवे और लिखते हैं। वे इस पढ़े और बहुत दिनों तक मेरी हँसी उड़ाते रहे। यह अठानवे नहीं नित्यानवे का फेर समझिए।^१

सन् १८८८ से १९०३ तक स्फुट एवं और हृष्य लिखने का शिखर चला रहा। इन दिनों कलकत्ता के राम प्रेस से श्री रामलाल जी तैमाणी 'वैश्या-पकारक' नामक एक जातीय पत्र निकाल रहे थे। इस पत्र में गुप्त जी ने अपनी 'अन्योन्यता' प्रकाशनार्थ भेजी जो कि धारावाहिक रूप से प्रकाशित भी हुई।

मधिलीशरण गुप्त जब १८ वर्ष के हुए तब उस समय तक पिता, माता और प्रथम पत्नी का चिर वियोग हो चुका था। इस आघात ने उनके हृदय पर एक गहरी गर्भीरता व्याप दी और इस किशोर कवि को एक सीधा मार्ग दिखाया। चिरगर्भ में आने वाले सभी समाचार पत्रों को तब आप पढ़ते ही थे, अब नवीन प्रकाशित काव्य कृतियों को भी मंगा मंगा कर पढ़ने लगे। सन् १९०४-१९०५ में 'वैश्यापकारक' में आपके पत्र धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे। अभी आप ब्रजभाषा में ही काव्य रचना करते थे। इस समय प्रयाग से 'सरस्वती' को निकलते पाँच वर्ष हो चुके थे। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे और साथ ही भाँसी के रेलवे दफ्तर में भी कार्य करते थे और सीपरी बाजार में रहते थे। 'वैश्यापकारक' एक जातीय पत्र था, अतः गुप्त जी की यह इच्छा हुई कि उनकी रचना 'सरस्वती' में, जो कि एक साहित्यिक पत्रिका है, प्रकाशित हो। अतः वे पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी से मिलने गए। वे स्वयं लिखते हैं—मैं कुछ पद्य बनाने लगा था। पंडित जी (श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी) उन दिनों भाँसी में ही थे। उनका नाम मैं सुन चुका था और उनकी 'सरस्वती' के दर्शन भी मैंने था लिखे थे। मेरे मन में प्रश्न उठा—क्या सरस्वती में अन्य कवियों की भाँति मेरा नाम नहीं छप सकता ? इसका उत्तर अपने ही दीर्घ निःश्वास के रूप में मुझे मिला जाना चाहिये था, परन्तु लड़कपन बल्लह होता है और दुस्साहसी भी।

पिता जी के साकेतवास के पीछे उनके नाते, कुमा बनाये रखने के

१. अन्योन्यता श्री चक्र रेडियो वार्ता, नई दिल्ली, बीसी संवत्, २००६ को प्रसारित

प्राणी होकर, अपने बापा जी के साथ हम लोग पहली बार कलक्टर साहब को जुहारने फांसी गये थे। मेरे जाने का प्रधान उत्साह और ही था। भीतर-भीतर 'सरस्वती' में अपना नाम हमाने का हौस लगाने की तरफ़ से और बाहर ऐसे भाव-नुभाव के दर्शन करने की इच्छा से, अपने अगुज को साथ लेकर मैं पण्डित जी के स्थान पर पहुँचा। घर छोटा ही था। द्वार पर बांस की लीक़ों की ज़नी लिपटी हुई चिक बंधी थी, जिसकी गोट का हरा कपड़ा कुछ फीका पड़ चुका था। एक और उनके नाम की पट्टी लगी थी। दूसरी और भी एक पट्टी थी, उसमें लिखा था, 'सबैरें भेंट न होगी।' हम लोग इस बात को सुन चुके थे। अतएव तीसरे पहर गये थे। तब भी वे आफिस से नहीं लौटे थे। लौटे से उसारे में एक बैठ पड़ी थी। उसी पर हम बैठ गए।^१ पण्डित जी अचानक दिसाई पड़े।

उस दिन संकोचवश गुप्त जी अपनी कविता करने की बात न कह पाए। परन्तु घर आकर अपनी ब्रजभाषा में लिखी एक कविता दिवैदी जी को भेज दी। 'यथा समय उत्तर आ गया,' आपकी कविता पुरानी भाषा में लिखी गई है। 'सरस्वती' में हम बीलवाल की भाषा में ही लिखी गई कविताएँ छापना पसंद करते हैं।' < < < < 'बीलवाल की भाषा अर्थात् सड़ीसड़ी बोली और पुरानी भाषा अर्थात् ब्रजभाषा। पाठक ही समझ लें, मेरे मन में अपनी रचना की अस्वीकृति स्वी या ब्रजभाषा की उपेक्षा। मन कुछ विड़ोही था ही, आशा भी पूरी न हुई। अब क्या था, एक कड़ा सा पत्र लिख दिया। एक बात सुनी थी कि शैल शादी साहब को फ़ारसी भाषा की मधुरता का बड़ा अभिमान था। एक बार वे यहाँ आए। ब्रजभाषा की प्रशंसा सुनकर उन्होंने नाक सिकोड़ी और भौंह चढ़ाई। घुमते-फिरते वे ब्रज पहुँचे। वहाँ मार्ग में पल्ले-पल्ले उन्होंने एक छोटी सी सड़की की बात सुनी। वह माता से कह रही थी, 'मायरी माय, मम बत्थी न जाय, साँकरी गली, पाय काँकरी गड़गु है।' इसका संकेत भी अपने पत्र में कर दिया और समझ लिया कि बदला ले लिया — 'कार्ष्णि कुल ३, संवत् १९६१ श्रीमान् पण्डित जी महाराज, वरणा-विन्दो मे वसुतः प्रणाम। भवदी वरणा सत पत्र प्रसादात् कुशलं तत्रायच्छु, को - वृषामिदं विदुः। वृषामिदुः। कर कर्षित शिवापत्र २८।१०।१९०४ का प्राप्त हुआ। पत्र देने में कई कारणों से विलम्ब हुआ, ज़मा कीजियेगा। भगवान

इतना खेद मुझे अपनी कविता सरस्वती के पाठकों की वृजभाषा पर तुच्छता का ।
जो ही अपनी रुचि होती है, मुझे मुझे रुचिभिन्ना । इसी प्रकार शैल सादी
साहब को भी इस वृजभाषा पर एक तुच्छता प्रगट हुई थी । परन्तु इन व्यर्थ
के पचड़ों से क्या लाभ ? महात्मन् निःसन्देह श्रीमान् के चरणाम्बुजों में मेरी
हार्दिक भक्ति है । सरस्वती से पूर्ण प्रेम है और खड़ी बोली में यथाशक्य कविता
भी रच सकता हूँ । परन्तु क्या किया जाय ? खेद का विषय है कि इस दास
को स्वभाव से ही खड़ी बोली से कुछ अरुचि सी है । अरुचि है सही किन्तु
‘यदादा चरितं श्रेष्ठस्ततदैवतारौ जनः सत्यं प्रमाणं कुरुति लोकस्तदनुवर्तते’ इस
न्याय से जब श्रीमान् जैसे विद्वत् पुरुषों को ही खड़ी बोली रुचिकर है तब
मुझे जैसे अशिक्षित अल्पज्ञ अविवेकी, अभिज्ञ एवं अबोध बालक की गणना ही
क्या ? अस्तु, अवकाश पाने पर खड़ी बोली में कविता रचकर श्रीमान् की सेवा में
अर्पण करूँगा । .... -६

सम्भवतः मैथिलीशरण गुप्त का यह पहला साहित्यिक पत्र था । वे
पुनः लिखते हैं ?— परन्तु इस पत्र का कोई उत्तर न मिला । भगवान् ही जानें,
इससे मैं अपनी जीत समझा यह अपने प्रहार को सर्वथा निष्फल समझ कर और
भी हताश हो गया । प्रतिघात सह लिया जा सकता है, किन्तु आघात का व्यर्थ
होना प्रतिघात से भी कठोर होता है । तथापि मेरी घृष्टता का वे क्या उत्तर
देते ? मैंने धृष्टता पूर्वक एक पत्र और भी इस सम्बन्ध में भेजा । वह वैसा ही लौट
आया जैसा लौटा दिया गया । इस बीच कलकत्ते के ‘वैश्यापकारक’ मासिक पत्र^३
में मेरे पत्र छपने लगे थे । इससे मुझे कुछ अभिमान भी हो गया था । परन्तु हिन्दी
की एक मात्र प्रतिष्ठित पत्रिका ‘सरस्वती’ थी । मेरा मन उधर ही लगा था ।

१. ‘सरस्वती’ का द्वितीय स्मृति अंक (फरवरी १९३६ ई०)

२. ^{२४} ‘वैश्यापकारक’ के दूसरे वर्ष के प्रथम अंक में सम्पादकीय टिप्पणी का एक

अंश इस प्रकार है — बाबू मैथिलीशरण गुप्त का नाम भी कृतज्ञता के साथ

स्मरण करने के योग्य है । इन महाशय की कविता लगातार छपती रही है ।

फरस मारकर अही 'नीली' के नाम से 'हैमन्त' की ओर के कुछ पत्र मिले। उन्होंने किहीं राय देवीप्रसाद 'पूणी' की ओर के नाम की एक कविता 'सरस्वती' में उपी। वह पुरानी भाषा में ही थी। 'रस' की तो 'हैमन्त' भी इस सज्जता है। उसे भेजते हुए मैंने निर्लज्जतापूर्वक छतना और लिख दिया कि प्रसन्नता की बात है, यह 'पुरानी भाषा' के सम्बन्ध में आपका वह पत्र भिजता है, जिस दिन उर भिजता नाश्वि था, उत्सुकतापूर्वक मैं स्वयं हाथ पड़ता। उगा उर पोस्टाई के उप में उपरित था। अहोत पृथ्व से पढ़ा। लिखा था, 'आपकी कविता मिली। राय साहब की कविता कभी होने से हमने आपी है।' अब समझ में आया कि नई-पुरानी भाषा का तो एक बहाना था, मेरी कविता कभी न होने से न हम सही थी। यह उस समय भी न समझ में आया कि मेरी रचना कभी न थी, फिर भी उन्होंने उसे बुरा न बताकर भाषा की बात कह कर कितनी शिष्टता से मुझे उर दिया, यद्यपि यह ठीक था कि बोलचाल की भाषा की कविता के ही वे पत्रपत्रों थे और उसी का प्रचार भी कर रहे थे। जो ही मेरा जी बैठ गया। 'सरस्वती' आई पर 'हैमन्त' न आया। वह क्यों नहीं आया, आवेगा भी या नहीं, यह पूछने का भी धीरज न रहा। कन्नौज से 'मोहनी' नामकी एक समाचार-पत्रिका निकलती थी। उसी में हमने के लिए मैंने 'हैमन्त' भेज दिया और आठ सप्ताह ही वह हम गया। एक विवेकी जी न सही, तो दूसरे गुणग्राहक विमान हैं, यों मैंने मन समझाने की चेष्टा की। मन ने मान भी लिया, कारण अपमान भी उसी ने माना था। तथापि उसके एक कौन से यह शब्द उठे बिना न रहा कि हाय 'सरस्वती'।^१

परन्तु यह भगड़ा यही समाप्त न हुआ। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'हैमन्त' कविता को परिष्कृत करके 'सरस्वती' में छाप दिया। जब गुप्त जी ने 'सरस्वती' में 'हैमन्त' कविता छपी देखी तो उनका रोम रोम खिल उठा। लेकिन यह कविता 'मोहनी' में तो अपने सज्ज रूप में छपकर आई थी, 'सरस्वती'

१. 'सरस्वती' का द्विवेदी स्मृति अंक, फरवरी, १९३६

२. 'मन-प्रबन्ध', पृ० १०५, प्रथम संस्करण, १९१२ ई०

में उसी दूरी की रूप में वह दिखाई पड़ी । उसने सोचा, " इसमें तो इतना संशोधन और परिश्रम हुआ कि जो मेरी रचना ही नहीं की जा सकती । कहाँ वह कला और कला की मूर्ति । वह कितना विपुल और यह कितना परि-
पूरित । फिर भी शिल्पी के स्थान पर नाम तो गैरा ही आता है ।"^१

‘हेमन्त’ का अंतिम पद्य मूल और संशोधित रूप में इस प्रकार था —

मूल— ओढ़े दुहाले अति उष्ण अंग ,
धारें गरु वस्त्र हिये उमंग ।
तो भी करें हैं सब लोग सी, सी ,
हेमन्त में जाय कौ बर्तीसी ॥

संशोधित— अच्छे दुहाले, सित, पीत, काले
हैं ओढ़ते जो बहुविध वाले ।
तो भी नहीं बन्द अमन्द सी, सी ,
हेमन्त में है कम्पती बर्तीसी ॥

इससे पश्चात् गुप्त जी ने ‘क्रीडाष्टक’^२ कविता ‘सरस्वती’ में प्रकाशनार्थ भेजी । ‘क्रीडाष्टक’ के निम्नपद्य को पढ़ कर आचार्य द्विवेदी को गुप्त जी पर काफी रोष प्रकट करना पड़ा । यथा —

हौवे तुरन्त उनकी बलहीन काया ।
जानें न वे तनिक भी अपना पराया ।
हौवे विवेक वर बुद्धि विहीन पापी ।
रे क्रोध, जो मन करे तुझको कदापि ।

इन पंक्तियों में प्रयुक्त क्रियाओं से ऐसा प्रतीत होता है मानों क्रोध को आशीर्वाद दिया जा रहा है । आचार्य द्विवेदी ने गुप्त जी को लिखा— “ हम लोग सिद्ध कवि नहीं । बहुत परिश्रम और विचारपूर्वक लिखने से ही हमारे पद्य पढ़ने योग्य बन पाते हैं । आप दी बातों में से एक भी करना नहीं चाहते ।

१. सरस्वती का द्विवेदी स्मृति अंक (फरवरी १९३६)

२. ‘क्रीडाष्टक’, पृ० ८६

कुर भी लिए कर ह्वा देना आपका उद्देश्य जान पड़ता है । आपने प्रीतिपत्रों
घोड़े ही समय में लिखा होगा, परन्तु उसे तीक करने में हमारे चार पेटे लग
गए । १, २, ३, ४ क्या आप क्रीप को पानीकाँद दे रहे हैं तो आपने ऐसी
क्रियाओं का प्रयोग किया ? इसे हम कवय 'सरस्वती' में आपने, परन्तु
आगे से आप 'सरस्वती' के लिए लिखना चाहें तो ऊपर ऊपर अपनी कविता
हमारे का विचार छोड़ दीजिए । जिस कविता को हम चाहें उसे आपने । किसी
न चाहें, उसे न कहीं दूसरी जगह ह्वाए, न किसी को दिखाए । हमारे में
जब करके रहिए ।" १

उसके बाद से गुप्त जी ने अपने सारे अध्ययन और व्यवसाय को
केंद्रित कर, अब सही जौली के काव्य की ओर अपना ध्यान लगाया । वास्तव
में ब्रजभाषा पूरी एक शती तक व्यापक क्षेत्र की साम्राज्ञी रह कर अब निःशक्त
हो चली थी । भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने उसी ब्रजभाषा के किले में बैठ कर उसे
पदच्युत किया और सही बौली की सजीव प्रतिमा का निर्माण किया । युवक
मैथिलीशरण गुप्त के समय तक आते आते ब्रजभाषा के आँकपन और माधुर्य का
समय लगभग समाप्त हो चला था । फिर 'सरस्वती' ने प्रकट होकर ब्रजभाषा
की रही सही प्रभुता को भी समाप्त कर दिया । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी
ने गुप्त जी को जब अपनी 'सरस्वती' की सदस्यता का अवसर प्रदान कर
दिया तो गुप्त जी को एक नवीन ही मार्ग मिल गया । गुप्त जी ने द्विवेदी
जी युवक मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं को संशोधित करके, एक नया कलेवर
देकर 'सरस्वती' में छापते थे । इसी बात की अभिव्यक्ति करते हुए वे कहते हैं -
" मैं जब और कुछ न हो सका, तब मैंने कवि बनने की ठानी । हाय, कहीं सब
पाँसे बाँध बैठे बन सकते हैं । एक जन्म,, जो गंध पर बैठने की भी योग्यता न
रखता था बनाने वाले के बड़ाई में आकर घोड़े पर चढ़ बैठा । घोड़ा भी ऐसा,
जो धरती पर पैर की न रखता बाहता था । ऐसा आरौही तो उसके लिए
अपमान जनक था । परन्तु क्या जानें, घोड़े को भी विनोद सूझा और वह उसे -
एक वर्जित स्थान में ले बाँड़ा । वहाँ का प्रहरी सतर्क होकर चित्ताया, 'सावधान'

१. मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १७८

सम्बन्ध सम्पादन - डॉ० विमली कौशिक 'कालिका'

परन्तु शरीरही साधन होकर भी क्या करे ? तब प्रहरी ने शरणाग्र होकर कहा, 'अच्छा चला आ ऐसे ही'। जब शरीरही चिल्लाया, 'दुहाई काफ़ी, मैं स्वयं भी' आ रहा हूँ, यह दुर्मुख मुझे तिर चला आ रहा है।' प्रहरी भी समझ गया और जिसे अनधिकार प्रवेश करने का ढण्ड देना जा रहा था, उस भाग्यहीन लम्बा भाग्यवान की उसे उल्टी सभाल करनी पड़ी। कवि तो जगमग भी जाते, परन्तु होपभाषण होने के योग्य होकर भी, मैं पूज्य विवेदी जी महाराज का अनुग्रह-भाजन हो गया। इससे बढ़कर किसी का क्या सौभाग्य होगा।^१

प्रयाग से प्रकाशित 'राघवेन्द्र' में भी गुप्त जी की लड़ी-पौली में लिखी कवितारं प्रकाशित हुईं। 'राघवेन्द्र-स्तव' और 'सैतु-बंध' राघवेन्द्र में ही प्रकाशित हुए थे। 'सरस्वती' में तो पंतालि रचनाओं का प्रायः एक दशक में क्रमशः प्रकाशन हुआ। वास्तव में 'ह्रस्व' कविता का आचार्य विवेदी ने जी कायापलट किया, उसी से प्रभावित होकर गुप्त जी ने लड़ी-पौली में काव्य रचना प्रारम्भ कर दिया। वृजभाषा की प्रारम्भिक रचनाओं के कुछ उदाहरण देखिये —

'जयति जयति जगदंब जयति जय जनक लहँती।

जयति काल विकरात ज्वात जल शीतल सँती।'

कवि की भाषा में क्रमशः धीरे धीरे परिवर्तन होता गया है। उक्त पंक्तियों में वृजमिश्रित बुद्धिलुण्ठी का रूप दिखाई पड़ता है। यहाँ 'लहँती' शब्द बुद्धिलुण्ठी का है। तत्पश्चात् गुप्त जी ने परिमार्जित वृजभाषा का भी प्रयोग किया। यथा: —

'जग की गति सौ अपनी गति कौं नित देखत हैं पहचानत ना,

सब बाँधि गए, बकिए बाँधिए टक भूलि गए सुधि जानत ना।

हम जात छिँ कित्तेँ कित्तेँ हैं, जब लीं हरिजू तुम तानत ना।

अपनी अपनी सपनी सब है, जन जानत हैं, मन मानत ना।'

---

१. सरस्वती का विवेदी स्मृति कंक (फरवरी १९३६ ई०)

वृजभाषा की रचना में भीरे भीरे लड़ी बोली का प्रभाव भी स्पष्ट लगा । उपर्युक्त पंक्तियों में से पहली पंक्ति में वृजभाषा का 'चायु' व 'हौर' 'बपनी' का प्रयोग है । यही लड़ी बोली का प्रभाव है । योंप गुप्त जी को वृजभाषा से स्वाभाविक प्रेम था । वे लिखते हैं :—

‘वृजभाष’, हौं भूल सात काहूँ नहिं तगौं,
तेरी महिमा और मधुरिमा मोहल मौकों ।^१

परन्तु दूसरी पंक्ति में लड़ी बोली का प्रभाव भी स्पष्ट है ।

ग लड़ी बोली में काव्य रचना का आरम्भ —

सन् १६०५ से गुप्त जी ने लगातार लड़ी बोली में ही काव्य रचना की । सन् १६०५ के पूर्व की प्रारम्भिक रचनाएँ—‘दुर्दशा-निवेदन’ तथा फुटकर-पद अवश्य वृजभाषा में और वृज-मिश्रित-बुन्देलखण्डी में लिखे थे । जब उन्होंने लड़ी बोली में रचना प्रारम्भ की तो सरस्वती में प्रकाशित पंतालिख कविताओं के अतिरिक्त उनकी अन्य स्फुट रचनाएँ, जिनमें से कुछ ‘राघवेन्द्र’ तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित हुई, वे सभी ‘आख्याद’ और ‘मंगल-घट’ में संगृहीत हैं । इनके अतिरिक्त गुप्त जी ने जो अन्योक्तियाँ लिखी थीं, वे किसी संग्रह में संगृहीत नहीं हैं । ‘कविता-क्लाप’ में उनकी चित्रों पर लिखी हुई कविताएँ संगृहीत हैं ।

प्रारम्भिक कविताओं में कुछ ऐसे संकेत या बीज हैं जो परिपक्व काल की रचनाओं में विकसित रूप में दिखाई पड़ते हैं । उदाहरणार्थ ‘उर्मिला’ कृति (अपूर्णा)^२ ‘साकेत’ रचना की भूमिका प्रस्तुत करती है, ‘उषर और अभिमन्यु’^३

१. वृजभाषा और लड़ी बोली, इस शीर्षक की कविता-रचनाकाल, सं० १६६७

२. हस्तलिखित प्रति

३. सरस्वती, जनवरी, १९०८, पृ० ४४

जयद्रथवध की रचना की, 'सकुंतला पत्र लेखन'^१ 'सकुन्तला' काव्य,^२ 'कीचक की नीचता'^३ 'सैनध्री' की और 'काली किला'^४ तथा रंग में भी' की रचना की। 'उजरा का उधाम'^५ तथा 'जयद्रथ बध' का रचनारंभ हुआ। वास्तव यह है कि गुप्त जी की प्रारम्भिक प्रवृत्तियाँ प्रबन्ध काव्यों की रचना की ओर झुकी हुईं।

सन् १६०५ से गुप्त जी ने जब लड़ी बौली में काव्य रचना की तो उसमें भी भी उजरोपर परिपक्वता दिखाई पड़ती है। सन् १६०५ में लिखी 'कौशाष्टक' कविता का छठा पत्र लीजिए -

‘गंभीरता, सुख सान्ति, विवेक, भक्ति
आनन्द, नीति, क्रमता, सुविचार-उचित।
ताँ लों निवास करते नर चित्त-नीच -
जों लों प्रवेश नहीं हो तब क्रोध नीच।’

यह लड़ी बौली में लिखी कवि की प्रारम्भिक कविता है। इसमें लड़ी बौली की स्वाभाविकता नहीं है वरन् यह संस्कृत के बोध से बनी हुई है। भाषा के सुन्दर प्रवाह का इसमें अभाव है। इसी प्रकार सन् १६०५ से सन् १६०२ तक की कविताओं में भाषा की स्वाभाविकता न आ सकी। भाषा प्रयोग पर संस्कृत पदावली का प्रभाव यथावत् रहा, साथ ही साथ अलंकृत पदावली की रचना प्रारम्भ की गई। उपदेश-योजना भी उनके काव्य में दिखाई पड़ने लगी। परन्तु सन् १६०६ में मैथिलीशरण गुप्त की भाषा में स्वाभाविकता आने लगी।

गुप्त जी के काव्य का विकास -

मैथिलीशरण गुप्त ने एक सप्ती अवधि तक काव्य सर्जना की। उनकी प्रथम कविता कैत से लेकर अंतिम समय तक की कविता के विकास का स्वरूप

१. सरस्वती, नवम्बर, १६०८, पृ० ४६१

२. वही, मार्च, १६०६, पृ० ११६

३. वही, दिसम्बर, १६०६, पृ० ५५४

४. वही, सितम्बर, १६०६, पृ० ४०५

गुप्त की मनोवैज्ञानिक है। इन पैठ वषों की काव्य साधना की सुविधा के लिए छः विभागों में विभाजित किया जा सकता है :-

१. प्रथमोत्थान काल (१६०१-१६६०)

इन वर्षों में कवि ने अपनी काव्य साधना प्रारम्भ की और प्रारम्भिक कठिनाइयों को बड़े साहस और उत्साह के साथ फेला। इस काल में गुप्त जी ने गुज, गुज मिश्रित बुन्देलखण्डी और उड़ी बोली, तीनों में काव्य रचना की। इस काल की रचनाएँ मुख्यतया स्फुट रचनाएँ हैं। इसी काल में कवि आचार्य महाराजप्रसाद त्रिवेदी के सम्पर्क में भी आया और उड़ी बोली में काव्य रचने की प्रेरणा प्राप्त की। इसी समय कवि ने हिन्दू राष्ट्रवाद तथा पुरातन्त्रवाद की प्रेरणा प्राप्त की और साथ ही अपने काव्य के विषय इतिहास और पुराण से भी लेने आरम्भ किए।

यह गुप्त जी के काव्याभ्यास का काल है। घर का वातावरण अनुकूल होने के कारण गुप्त जी ने पन्द्रह वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना प्रारम्भ कर दी थी। काव्य रचना की और उनकी प्रवृत्ति प्रारंभ से ही थी। स्कूली शिक्षा और रटत विद्या में उन्हें रुचि न थी। कवि की मित्रमहली ऐसी थी कि जिसमें मित्र लोग हास-परिहास के बीच समस्यापूर्ति के ढंग के दोहों की रचना किया करते थे। एक दिन ऐसे ही अवसर पर 'गनपत काका जहँ बसे - की पाद पूर्ति ' नित उठ लौं घास' जोड़ कर करनी पड़ी।^१ कवि ने छन्द को आसक्त करने का भी प्रयत्न किया। मात्रिक छंदों की अपेक्षा उन्हें गणवृत्तों की रचना अधिक आसान प्रतीत हुई। वास्तव में गुप्त जी ने वर्ण-वृत्तों, गणवृत्तों और मात्रिक छन्दों का इसी समय अभ्यास किया। संस्कृत वृत्तों में कवि को एक नवीनता सी जान पड़ी। उन्होंने लिखा है - 'यद्यपि संस्कृत वृत्तों के प्रयोग से मुझे एक नवीनता जान पड़ी परन्तु भाषा बड़ी पुरानी थी।'^२ गुप्त जी ने अपनी प्रारम्भ

१. 'अपने विषय में' कवि-लिखित निर्बंध, साहित्यकार, मई १९५५

२. वही, मई १९५५

की गई रचनाएँ गणकृतों में ही लिखीं। 'उर्मिला', 'दुर्दशा-निवेदन', 'कल्याणित पुष्पावली' इसके उदाहरण हैं। काव्य रचना के प्रारम्भिक काल में कवि ने तुन्दैलखंड के शौकगीतों की 'लेद' शैली में भी लिखना ही था। परन्तु इस 'लेद' शैली की उन्होंने रचनाएँ अधिक नहीं कीं। 'लेद' शैली के अतिरिक्त गुप्त जी ने एक अन्य शैली का भी प्रारम्भ में प्रयोग किया। वह लघु कणों की मेली है मुक्त छन्द-शिल्प की शैली है। यथा —

‘ममलत चलत ठगत जग लग-लग जन जन जगत स्यन कर ।

भल-भल करत हरत कल कसकत लखार लजत मयन-शर ।’^१

प्रथमतः काल की प्रारम्भिक रचनाएँ वृज मिश्रित तुन्दैलखंडी में लिखी गई थीं। परन्तु इसके बाद 'दुर्दशा-निवेदन' तथा कुछ स्फुट पद्य-रचना के अतिरिक्त सभी रचनाएँ सही बौली में रचीं। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के प्रभाव के फलस्वरूप सन् १९०५ से गुप्त जी ने बराबर सही बौली में ही काव्य रचना की। यद्यपि इस काल की उनकी सही बौली में प्रौढ़ता और परिपक्वता नहीं आ पाई है। सही बौली की प्रारम्भिक रचना क्रीडाष्टक की पंक्तियाँ देखिये —

‘गंभीरता, सुख शान्ति, विवेक, भक्ति,

आनन्द, नीति, ज्ञानता, सुविचार-शक्ति।

तौ तौ निवास करते नर चित्त-बीच-

जौ तौ प्रवेश नहीं हो तब क्रीध नीच ।’

यह रचना सन् १९०५ की है। इसके बाद धीरे धीरे भाषा में सुधार होता गया है। सन् १९०६ तक आते आते कवि की भाषा में पर्याप्त सुधार हो गया। सन् १९०६ की एक कविता 'कुंती और कण' जो कि सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उसकी ये पंक्तियाँ देखिये —

‘इस कारण मैं खिलती, रली जीवित जौ तौ ।

होने दैने अलित न दुर्गन्धन का तौ तौ ,

१. कला भवन वाराणसी में संगृहीत कवि की हस्तलिपि में, उसकी प्रारम्भिक पं

ऐसे हम आमरण पत्र उस खलारी का ।
करना क्या अपकार चाहिये उपकारी का ।^१

सन् १९०६ में जी जुलाई की सरस्वती में 'कारुण्य भारती' प्रकाशित हुई । यथा —

फिस्की हुआ है सुख यहाँ यह दुःस्मय संसार है ।
जो वस्तु है ही नहीं उसका व्यर्थ सोच-विचार है ।
जो है हृदय, धर्म बिना भिन्न काँठ है शान्ति पाता लोक में ।
आती नहीं है मृत्यु भी हत-भाग्य को इस लोक में ।

इन पंक्तियों की खड़ी-बौली संज्ञा प्रतीत होती है । इनकी भाषा में खड़ी बौली के संगीत का प्रथम उन्मेष दिखाई देता है । संस्कृत पदावली का भी प्रभाव कम दिखाई पड़ता है । इस प्रथमोत्थान काल में ही हम कवि की भाषा में बहुत परिवर्तन देखते हैं । सन् १९०५ में कवि की भाषा कृत्रिम है और उस पर संस्कृत पदावली का अत्यधिक प्रभाव है, परन्तु सन् १९०६ तक आते आते पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है । भाषा का एक परिमार्जित रूप सामने आ जाता है ।

गुप्त जी की इस काल की रचनाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है । (१) निराख्यानक रचनाएँ और (२) आख्यानक रचनाएँ । क्योंकि गुप्तजी की ये रचनाएँ या तो किसी विषय को लेकर लिखी गई हैं, या किसी आख्यान या वृत्तान्त को लेकर लिखी गई हैं । आचार्य बाजपेयी जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है — गुप्त जी की आरम्भिक रचनाएँ निबन्धात्मक होती थी । इन निबन्धों में कभी-कभी आख्यान का माध्यम रहा करता था और कभी बिना आख्यान के ही कोई बात कही जाती थी, जैसे — नर ही न निराश करे मन को । गुप्त जी के इन दोनों आरम्भिक काव्य-प्रकारों में निर्माण की दृष्टि से अधिक अन्तर नहीं था — बौद्धा बहुत अन्तर था तो आकार का । आख्यान कुछ सम्बन्ध होते थे और निराख्यानक रचनाएँ कुछ छोट्टी होती थीं । यद्यपि इससे

अपवाद भी मौजूद हैं और मिल जाते हैं। गुप्त जी के इन्हीं आरम्भिक प्रयोगों से नवीन आधुनिक काव्य की भी सृष्टि माननी चाहिये।^१

गुप्त जी ने अपनी इन रचनाओं को 'प्रथम' कहा है— "बड़ी बौली में भिन्न भिन्न विषयों पर आरंभिक हिन्दी-पद्यों में मुख्यतया 'सरस्वती' में—मेरे जी पद्य-प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं उनका यह संग्रह और पद्यों की भाषा-गुसगर्, पुस्तकालय प्रकाशित किया जाता है।"^२ परन्तु रामदत्त मिश्र ने कहा लिखा है— "कथात्मक वा कर्णनात्मक जो कविता कई पद्यों में लिखी जाती है, वह निर्वध काव्य कहलाती है। वह अपने कुछ पद्यों के भीतर ही सम्पूर्ण होती है।"^३ ये आख्यानक और निराख्यानक रचनाएँ भी कई प्रकार की हैं। वे प्रथमोत्थान काल की कविताएँ कवि के आरम्भिक विकास का परिचय देती हैं।

१. निराख्यानक कविताएँ :—

इस काल में कवि का उद्देश्य सही बौली को काव्य भाषा बनाना और हृदयों को आकर्षित करना था। अतः ये रचनाएँ कुछ-कुछ गद्य के समीप दिखाई पड़ती हैं। अभी कवि की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव भी अधिक था और भाषा में परिष्कार भी नहीं आने पाया था। इन निराख्यानक कविताओं में तत्कालीन युग का प्रभाव परिलक्षित होता है। वे उपदेशात्मक और सुधारवादी दृष्टि-कोण को लिए हुए हैं। इनमें वर्णन की प्रधानता है। निराख्यानक रचनाएँ कई विषयों पर लिखी गई थीं।

कुछ कविताओं को देखने से कवि पर संस्कृत काव्य के प्रकृति वर्णन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कालिदास से कवि अधिक प्रभावित है। प्राकृतिक सौन्दर्य की ये पोक्तियाँ दृष्टव्य हैं—

१. आधुनिक-साहित्य, भूमिका, पृ० २६

२. पद्य-प्रबन्ध, निवेदन, पृ० १ (सं० १६६८)

३. आत्म दर्पण - २४ दहिन मिय पृ. २४०

‘कान्ता कमीलों पर खेद-सीकर , हैं यों सुहाते तम में मनोहर
ज्यों ओस के बूँद प्रभात काल में, फूले हुए सुन्दर पद्मजाल में ।’^१

यहाँ स्वतंत्र-प्रकृति-वर्णन का अभाव है । और ऐसी संस्तुत पदावली से प्रभावित है । गुप्त जी वैष्णव संस्कारों से प्रभावित थे, अतः यह स्वाभाविक ही था कि अपने आराध्य सीता-राम की स्तुति में रचना करते । ‘सीता समेत उन राधव को प्रणाम’^२ कह कर उन्होंने सीता-राम की उपासना के गीत गाये हैं । भगवद्भक्ति और स्तुति सम्बन्धी अनेक उदाहरण गुप्त जी की निराख्यानक कविताओं में मिलते हैं । निराख्यानक कविताओं में मनोवृत्तियों के गुणों और दोषों का भी वर्णन कवि ने किया है ।

गुप्त जी ने निराख्यानक कविताओं में समाज, जाति और धर्म को ध्यान में रख कर भी कविताएँ की हैं । पद्य प्रबंध में ब्रह्मचर्य का अभाव और ‘ब्राह्मणों से विनय’ शीर्षक कविताओं में कवि ने अपने समाज की हीन अवस्था की ओर इंगित किया है । पद्य प्रबंध की ‘ब्रह्मचर्य का अभाव’ और ‘ब्राह्मणों से विनय’ कविताओं में समाज के प्रति खोप प्रकट किया है —

यथा —

‘हो उठे यदि फिर यहाँ पर ब्रह्मचर्य स्फूर्ति ,
तो हमारी हीनता की ही सख्त ही पूर्ति ।’^३

और —

‘हिन्दू-समाज के दोष तुम्ही पर आते हैं,
सब बातों में अगुआ ही पूछे जाते हैं ।’^४

इसी प्रकार इस काल की ‘स्वर्ग-सहीदर’ कविता में राष्ट्रकवि ने देश-भक्ति की भावना प्रकट की है —

१. पद्य - प्रबंध , निराख - वर्णन , पद्य १५ , पृ. १०१-१०२ (स. १८६८) .

२. श्री रामचन्द्रस्तव , पद्य-प्रबन्ध , पृ. १ (सं० १९६८)

३. पद्य-प्रबन्ध - ब्रह्मचर्य का अभाव ।

४. पद्य-प्रबन्ध - ब्राह्मणों से विनय ।

यथा—

‘जगत नै जिसके पद धे छुर, सकल वैसा छापी जिसके छुर ।

ललित लाभ-कला सब थी जहाँ, अब हरे, वह भारत है कहाँ ?’^१

प्रथमोत्थानकाल की निराख्यानक कविताओं के अन्तर्गत गुप्त की नै छुर कवितार्थ भाषा और साहित्य की समस्या को भी लेकर लिखी है । पञ्च-प्रान्थ में ‘नागरी और हिन्दी’ कविता इसका अच्छा उदाहरण है ।

यथा —

‘अब एक लिपि से ही अधिकतर एक भाषा दृष्ट है,

जिसके बिना होता हमारा सब प्रकार अनिष्ट है ।

अतएव है ज्यों एक लिपि के योग्य केवल ‘नागरी’

त्यों एक भाषा योग्य है ‘हिन्दी’ मनोज्ञ उजागरी ।’

इसके अतिरिक्त ‘हिन्दी की वर्तमान दशा’, ‘कुकवि कीर्तन’, ‘ग्रन्थ-गुणगान’, ‘सुकवि संकीर्तन’ आदि रचनाएँ भी निराख्यानक रचनाओं के अन्तर्गत आती हैं । ‘ग्रन्थ गुणगान’ से पता चलता है कि कवि सुरुचिपूर्ण साहित्य के द्वारा समाज की बहुत सी कुरीतियों को दूर कर सकता है । इसी प्रकार ‘कुकवि-कीर्तन’ में निकृष्ट कवियों का वर्णन हुआ है और ‘सुकवि-संकीर्तन’ में अच्छे कवियों के गुणों का वर्णन किया है । हिन्दी की दशा के प्रति कवि प्रारम्भ से ही सचेष्ट था अतः ‘हिन्दी की वर्तमान दशा’ में कवि ने हिन्दी के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं ।

कवि को अपने अतीत और भारतीय संस्कृति के प्रति विशेष प्रेम था। ‘प्राचीन भारत’ और ‘स्वर्ग सहीदर’^२ रचनाएँ उनके अतीत प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रकट करती हैं । ‘मातृभूमि’ कविता में भारत के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है । यथा —

‘नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है,

सूर्यमंड सुन मुकुट मेखता रत्नाकर है ।

---

१. सरस्वती आस्त, १९०६, पृ० ३६२

२. स्वर्ग-सहीदर, सरस्वती, आस्त, १९०६, पृ० ३६२

जिह्वाँ प्रेम प्रवाह, फूल लारें गण्डन हैं,
बन्दीजन रंग-वृन्द, शेषफन रिहायन हैं ॥
करते अभिषेक फरीद हैं, गलिहारी उस वैरा की,
हे मातृमूर्ति तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ।^१

२. आस्थानक रचनाएँ —

इस काल की आस्थानक रचनाएँ कई कौटि की हैं। इनमें कुछ तो पौराणिक हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं और कुछ सामाजिक हैं। इन रचनाओं में कवि का ध्येय किसी चरित्रादर्श को चित्रित करना अथवा किसी उपदेश को देना रहा है। ये रचनाएँ छत्तिवृत्तात्मक हैं। कवि ने इन आस्थानक रचनाओं की प्रेरणा पुनरुत्थानवादी चित्रकला से प्राप्त की थी। डा० कमलाकान्त पाठक ने इस सम्बन्ध में लिखा है — गुप्त जी की आस्थानक रचनाओं की पृष्ठभूमि में पुनरुत्थानवादी चित्रकला का विशिष्ट महत्व है। इन्हीं की प्रेरणा से वे आस्थानक कविताएँ लिखने लगे और उनके काव्य में चित्रणकला का सन्निवेश हुआ। कवि-व्यक्तित्व के निर्माण में भी इनका अपना महत्व है। कवि 'रामायण', 'महाभारत' तथा इतिहास ग्रन्थों का अध्ययन, मनन करने लगा तथा कालिदास, तुलसीदास आदि कवियों का काव्यास्वादन।^२

पौराणिक कथाओं के प्रति प्रेम उन्हें प्रारम्भ से ही था। श्री रामायण-रामचरण गुप्त ने लिखा है — राजा रविवर्मा के पौराणिक चित्रों की प्रेरणा के अतिरिक्त उनका पैतृक पौराणिक कथा प्रेम भी भैया के पौराणिक आस्थान रचना में प्रकट है।^३ गुप्त जी के पौराणिक आस्थान वास्तव में बहुत ही उज्ज्वलकौटि के हैं। पौराणिक चित्रों पर लिखी हुई गुप्त जी की निम्नलिखित कविताएँ हैं —

१. मंगल-वट, पृ० ६ (सन् १९१०)

२. वैपिवीरचरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, पृ० १५७ (प्रथम संस्करण)

३. हिन्दी कविता में युगान्तर, पृ० १७२ से उद्धृत

१. प्रार्थना-पर्वणी, २. ड्रौपदी पण, ३. रामाकृष्ण की वासिष्ठमर्षि,
४. व्यासस्वका, ५. उजरा से अभिमन्यु की विदा, अर्जुन और उर्वशी, भीष्म-
प्रतिज्ञा, स्फुटका-पत्र-लेखन, रण विमर्शण, दुर्लभ और उर्वशी, कैकेय की कथा,
सुतंजला की दुर्वास का अभिशाप, उजरा का उजाप, लाला संभरण, मुनि का
मोह, गौवर्धन धारण, कुरुक्षेत्र के संग्राम का परिणाम, धृतराष्ट्र का ड्रौपदी
की तरफ, धृतराष्ट्र और संजय, प्रह्लाद, सुतोमना का निवारण, सुतंजला
की लाल का आलाप, विरहिणी सीता । उक्त सुधीन्द्र का वचन है —
“ पौराणिक कथाओं पर तो गुप्त जी से बढ़ कर अच्छी कविता रचाना ही कोई
दूसरा विधि मिल पाता । ”^१

गुप्त जी की पौराणिक आख्यान रचनाएं भी तीन प्रकार की मानी
जा सकती हैं । कुछ तो रामायण से सम्बन्धित, कुछ महाभारत से सम्बन्धित
और कुछ अन्य पौराणिक कथानकों से सम्बन्धित । रामायणीय आख्यान रच-
नाएं रामकथा से ही सम्बन्धित हैं । इस काल की इन आख्यानक रचनाओं में
“अशोकवासिनी सीता” “सीता” का पृथ्वी प्रवेश, “रामचन्द्र जी का गंगावतरण”
और “वनवास” एवं मुनि का मोह “स्फुट रचनाएं” हैं । रघुवंश के आधार पर
रचित “महाराजा दशरथ का आलेख” और “प्राण घातक माला” कविताएं हैं ।

रामायणीय स्फुट काव्यों के अतिरिक्त गुप्त जी ने रामकाव्य पर
आधारित “उर्मिला काव्य”^२ की भी रचना की । परन्तु यह काव्य अपूर्ण है ।
यह अपूर्ण सण्डकाव्य है । इसकी रचना सन् १९०६ के आसपास की है । इस
अपूर्ण सण्डकाव्य के केवल ढाई सर्ग रचे गए हैं । इसके प्रथम सर्ग में चौसठ पद्य हैं ।
द्वितीय सर्ग में सत्तासी पद्य हैं । तथा तीसरे अर्ध सर्ग में केवल तेरह पद्य रचे गए
हैं । प्रारम्भ में उर्मिला और लक्ष्मण के संयोग शृंगार का सुन्दर वर्णन है । कवि
संयोग का वर्णन करते हुए कहता है —

१. हिन्दी कविता में युगान्तर, पृ० १७२ से उद्धृत (साहित्य सदन विभाग, फाँसी)

२. उर्मिला, हस्तलिखित पाण्डुलिपि, कवि का संग्रहालय ।

‘दोनों कृती ही कुछ देर तान्त, भूले रहे देह-दशा नितान्त ,
पूर्ण-प्रभा को करे सनाथ, सानन्द बैठे फिर एक साथ ।’

यहाँ उर्मिला का भी सुन्दर वर्णन कवि करता है -

‘पद्मस्थ पद्मेव शुभासनस्था, अपूर्व-सी है जिसकी अवस्था ।
प्रत्यक्ष देवी-सम दीप्ति-माता, प्रासाद में है यह लीन बाला ॥’^१

यह काव्य यदि पूर्ण हो जाता तो अत्यधिक सुन्दर काव्य रचना होती, परन्तु यह पूर्ण न हो सका और केवल ‘साक्षैत’ रचना की भूमिका बन सका ।

इसी समय गुप्त जी ने अन्य अनेक पौराणिक वृत्तान्त आख्यानक विषय लिखी में लिखे । यथा -

रत्नावली, मालती मलिका, सती सावित्री, दमयंती और हंस आदि ।
इसी समय कवि ने अभिमान शाकुंतलम् से प्रभावित होकर ‘शकुंतला’ काव्य की रचना प्रारम्भ की । और इसी समय सरस्वती में ‘शकुन्तला पत्र लेखन’ तथा ‘शकुन्तला को दुर्वास का शाप’ ये दो रचनाएँ संचित हयीं ।

सन् १९०८ में गुप्त जी की प्रथम आख्यानक रचना ‘उत्तरा और अभिमन्यु’ प्रकाशित हुई । यह भी एक सफल आख्यानक काव्य है । इसके एक वर्ष बाद ही द्विवेदी जी द्वारा सम्पादित ‘कविता-कलाप’ में गुप्त जी की अनेक महाभारतीय आख्यानक कविताएँ छपीं । ये सब रचनाएँ महाभारत की कथा के ही आधार पर रची गई थीं :-

‘उत्तरा से अभिमन्यु की निंदा’, ‘द्रौपदी दुकूल’, ‘कौरवों की कथा’,
‘अर्जुन और उर्वशी’, ‘भीष्म-प्रतीज्ञा’, ‘प्रण-पालन’ अथवा ‘रुक्मांगद और
पौष्पिणी, कीचक की नीचता’, ‘अर्जुन और सुभद्रा’, ‘द्रौपदी-हरण’ तथा ‘कुन्ती
और कर्ण’ ।

१. उर्मिला, हस्तलिखित पाण्डुलिपि, कवि का संग्रहालय ।

२. ‘उत्तरा और अभिमन्यु’, सरस्वती, जनवरी १९०८ ।

‘कविता-उल्लास’ में संग्रहित उन रचनाओं के अतिरिक्त अन्य सचिव आस्थानक रचनाएँ सरस्वती में सन् १६०८ से सन् १६१० तक प्रकाशित हुईं^१। ये सब भी महाभारत की कथा पर आधारित हैं :-

‘भृतराष्ट्र का द्रौपदी की वरदान’, ‘भृतराष्ट्र और राजा’, ‘उररा और वृहन्नला’, ‘विदुर-वाणी’, ‘उररा का उद्धार’।

प्रभोत्थान काल में ही गुप्त जी ने श्रीमद्भागवत के आधार पर कुछ कृष्ण चरित्र से सम्बन्धित रचनाएँ भी लिखीं। ये रचनाएँ दो हैं :- ‘गौवर्धन धारण’ और ‘राधा-कृष्ण की आँख-मिचौनी’। ये रचनाएँ श्रीमद्भागवत के वक्त्र-प्रबन्ध पर आधारित हैं। ‘आप’ काव्य का मूलधार भी श्रीमद्भागवत है

सामाजिक जीवन से सम्बन्धित आस्थानक रचनाएँ भी कवि ने लिखीं। इस समय की एक रचना ‘शिक्षा’^२ है। इसमें कवि ने यह स्पष्ट किया है कि पुत्र को बनाने और बिगाड़ने का श्रेय माता और पिता को ही है। इस प्रकार की दूसरी रचना ‘मस्ती-कुस’^३ है। इसमें संचय-व्यय का उचित नियम मने निर्धारित उपदिष्ट हुआ है।^४ इसी प्रकार की एक और रचना है - ‘निन्नानवे का फौर’ इसमें यह बताया गया है कि ‘आय के अनुसार ही व्यय नित्य करना चाहिये’। इन कविताओं की नीति की कविताएँ भी कहा जा सकता है। इन कविताओं की शैली निर्बधात्मक है।

ऐसी ऐतिहासिक आस्थानक रचनाएँ भी इस समय लिखी गईं^५। गुप्त जी की ऐतिहासिक आस्थानक रचनाओं के अन्तर्गत तीन रचनाएँ मुख्य रूप से आती हैं :- ‘नकली किला’, ‘बीररत्न बाजी प्रभु देशमाहि’ और ‘न्यायादर्श’। ‘नकली किला’^६ में राजपूतों के शौर्य का वर्णन है, उनकी आन-बान और गौरव

१. पद्य-प्रबन्ध-शिक्षा, पृ० ११३ (सं० १६६८)

२. पद्य-प्रबन्ध-मस्ती-कुस, पृ० ११६।

३. मंगल पट्ट, पृ० १६६ (रचना संवत् १६६७)

४. मंगल पट्ट, नकली-किला, पृ० १६३-१६४

का वर्णन है। इस कविता से देश-प्रेम की भी भावना व्यक्त होती है :-

‘नकली किला’ की ये पंक्तियाँ देखो —

‘प्राण वैचै हँ तुम्हें पैसा न मैंने मान है ,

धर्म के सम्बन्ध में नृप और रंक समान है ।

बंधु भी अवहेलना करने तुम्हारी जो चले,

ज्ञान से तो क्या तुम्हारा उर न उस पर भी जले ?

स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्म-भूमि कही गई ,

सेवनीया है सभी को वह महामहिमायमी ।’

‘वीररत्न नाजी प्रभु के माहँ’^२ कविता में नाजी प्रभु की वीरता और उनके देश-प्रेम का वर्णन हुआ है। ‘न्यायादर्श’ कविता में कवि ने बुद्धिसिंह के राजा वीरसिंह के आदर्श न्याय की प्रशंसा की है जिसमें कि राजा वीरसिंह ने अपने पुत्र को मृत्यु-दण्ड दिया था ।’

प्रथमोत्थानकाल की काव्य कृतियों के अन्तर्गत आख्यानक और निरा-ख्यानक रचनाओं के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि गुप्त जी ने अपने काव्य का आरम्भ बड़े विस्तृत क्षेत्र से विषयों को चुन कर किया। इसमें गुप्त जी ने केवल काव्य रचना ही नहीं की वरन् काव्याध्ययन और शास्त्राध्ययन भी पर्याप्त किया।

(२) द्वितीयोत्थान काल :— (१९१० - १९२५)

इस काल में कवि की वैचारिक प्रगति देखी योग्य है। पिछले दस वर्षों में कवि ने काव्याभ्यास के द्वारा और आचार्य दिवैदी के सुचारु नियंत्रण और प्रभाव से एक दिशा प्राप्त कर ली थी। बुद्धिसिंह की मित्रित वृत्त का प्रभाव भी लाभ समाप्त हो चला था। काव्य रचना के लिए विविध विषय प्राप्त

१. मंगल पट, नकली-किला, पृ० १९३-१९४

२. पद्म प्रबंध, पृ० १२१ (सं० १९६८)

हो चुके थे। इस काल में कवि महाकाव्य, निर्णय-काव्य, गीतिकाव्य, नाट्य, मुक्तक-काव्य और अनुवाद करने के लिए तैयार हो चुका था। इसीलिए इस काल की रचनाएँ विविध विषयक और विविध आत्मिक हैं। इस काल में कवि ने केवल छोटे छोटे निरास्थानक और आस्थानक पा-नियन्त्रों की ही रचना नहीं की वरन् वह संह काव्य और बड़े-बड़े पद्य नियन्त्रों की और प्रवृत्त हुआ।

प्रगतिमान काल में ही गुप्त जी जातीय पुनरुत्थान की भावना से पूर्ण हो गए थे। जब द्वितीयोत्थान काल में आकर जातीय भावना के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना को भी उन्होंने आत्मसात कर लिया। इस भावना का सबसे अच्छा उदाहरण इस काल की रचना 'भारत-भारती' है। 'भारत-भारती' के रचनाकाल में अतीत प्रेम और आर्य समाज की सुधारवादी प्रवृत्तियों को उन्होंने ग्रहण किया। इस अवस्था में वे जातीयता और राष्ट्रीयता से पूर्ण होकर काव्य रचना करने लगे। यथा :-

‘मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती -
भगवान ! भारतवर्ष में गुंजि हमारी भारती ।’^१

भारत की शौचनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है -

‘है ठीक ऐसी ही दशा हस्तभाग्य भारतवर्ष की,
कब से छतरी हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की।
पर सौच है केवल यही यह नित्य गिरता ही गया,
जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया ।’^२

कवि राष्ट्रीय भावों से उदीप्त हो ही रहा था कि इसी समय सन् १९१८ - १९१९ के लगभग देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रवाह सा फैल गया। गांधीयुग का आरंभ हो गया और राष्ट्रीय चेतना को एक नवीन दिशा प्रीप्त हो गई। गांधी जी का ^{पर्याप्त} प्रभाव गुप्त जी पर पर्याप्त पड़ा और उनकी जीवन-दृष्टि ^{को} विस्तार और अधिक हुआ। राष्ट्रीय जागरण से प्रेरित होकर 'स्वदेश-

संगीत की रचना की । निम्न पंक्तियों में कवि कृष्णों से सम-सम्बन्ध की कामना करता हुआ कहता है —

पर संगम गौरों से अपना

गंगा यमुना तुल्य रहे ।

दोनों के भीतर समता की,

सरस्वती कासीत बहे ॥^१

इसी प्रकार वैचारिक में वे जागरण का सदैव देते हैं । यथा —

जीवन के सब फल चक्की,

हसका किन्तु ध्यान रखती —

आये जगत जुड़ाने तुम,

उसके बंधन कुड़ाने तुम ॥

भारत माता के बच्चे,

विश्व बन्धु तुम हो सच्चे ।

फिर तुमको किसका भय है ,

उपत हो जय हो जय है ॥^२

गांधी जी के प्रभाव से ही कांग्रेस में किसानों की संख्या बढ़ी ।^१ किसान काव्य में कवि किसानों की और से भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है —

कृते भी हैं किसी भाँति दग्धोदर भरते ,

करके अन्नोत्पन्न हमी हैं भूखों मरते ।

कृषि निन्दक पर जाय कभी यदि हो वह जीता,

पर वह गौरव-समय कभी का है अब जीता ।

कृषि से ही थीं हुई जाज्वननी श्री सीता,

गाते अब भी मनुज यहाँ किसीकी गुण-गीता ॥

१. 'स्वदेश-संगीत' . प्रथम संस्करण, पृ० १२६

२. वैचारिक, पृ० ३० (सं० २०१४ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी)

एक समय 'ग', कृषक आर्य थे समझे जाते —
भारत में थे हमी 'अन्नदाता' पद पाते ।
जनक सदृश राजर्षि यहाँ हल रहे चलाते ,
स्वयं रैवतीमरण हलायुध थे कहलाते ॥^१

इस समय गांधी जी ने राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्रीय जागरण का तैल
ग्रामीण जनता, किसान और सर्व सामान्य तक फैला दिया था । फलस्वरूप
काँग्रेस में किसान तथा अन्य ग्रामीण जनता बढ़ गई थी । चारों और लोक-
तंत्र की भावना भी जाग्रत हो गई थी ।^२ लोकतंत्र की भावना से समन्वित
उनका 'त्रिपथा' काव्य है । इसमें तीन काव्य संग्रहित हैं :— 'वन-संहार',
'वन-वैभव' और 'सैन्धवी' । 'प्रतिपाद्य' महाभारत की कथा है । परन्तु इसमें
यज्ञ-तंत्र कवि ने अपने लोक तंत्र से समन्वित भावों और आदर्शवाद का भी
प्रकाशन किया है । 'महाभारत' की ब्राह्मणी स्वयं मरने का प्रस्ताव करती
हुई कहती है —

उत्सृज्यापि हि मामार्य प्राप्स्यस्यन्यामपि स्त्रियम् ।
ततः प्रतिष्ठितौ धर्मौ भविष्यति पुनस्तव ॥
न चाप्यधर्मः कल्याण बहुपत्नीकृता नृणाम् ।^३

परन्तु गुप्त जी की ब्राह्मणी निश्चक होकर कहती है —
मैं एक तुममें रत यथा,
तुम एक पत्नीव्रत तथा ।
मैं जानती हूँ, तुम कहीं न कहीं न कहीं इसे ।^४

१. किसान, पृष्ठ ६-७ (सन् २०११ वि० साहित्य सदन, बिरगांव, भादसी)

२. "Gandhi for the first time entered the Congress organisation and immediately brought about a complete change in its Constitution. He made it democratic and a mass organisation."
The Discovery of India, J.L. Nehru, Page 338.

३. महाभारत, आदि पर्व, अध्याय १५७, श्लोक ३५-३६ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

४. त्रिपथा, वन संहार (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, बिरगांव, भादसी)

'पन वैभव' का कथानक भी महाभारत से ली लिया गया है। परन्तु इसका सम्पूर्ण महत्व युधिष्ठिर के चरित्र के कारण है। गुप्त जी ने युधिष्ठिर के चरित्र को 'महाभारत' से भी अधिक उदात्त रूप में चित्रित किया है। सैरन्ध्री भी 'महाभारत' की कथा के आधार पर रचित काव्य है। इसमें भी वही लोकतात्त्विक भावना के उल्लेख मिल जाते हैं।

इस काल में कवि ने साम्प्रदायिक वैष-भावना से दुःखित होकर हिन्दू और गुरुकुल काव्य की रचना की। हिन्दुओं को विधर्मी बनते देख कर कवि क्रोधित हो उठता है :-

हिन्दू न हो आप मुन्दार,
तोहो वे संकीर्ण विचार।
किया तुम्हीं ने जगदुपकार,
करी आप अपना उद्धार।
अपनों पर अपनों की ग्लानि,
करती है यड किसकी हानि ?
अपना एक बड़ा समुदाय
है बन रहा विधर्मी हाय।^१

'हिन्दू' काव्य में कवि जातीयता से ऊपर नहीं उठ सका है, यद्यपि कहीं कहीं राष्ट्रीय भावना की झलक भी मिल जाती है। कवि कहता है :-

तुम प्रथम साक्षक ब्रह्म,
जी कहे करने में तेज।
यदि सबकुछ तुम योग्य, उदार
तो तब ही तब निज अधिकार।
अब भी यदि योग्य तब लोग,
तो असाध्य तुमसे यह रोग।

---

१. हिन्दू, पृष्ठ ६५ (चतुर्थ संस्करण, साहित्य सदन, विरगांव, भादो)

और दूर से तुम्हें प्रणाम ,
रहे हमारा रक्षक राम ।

निज शासन-सेवा का मौल,
लेते ही जो तुम जी सौल ।
देकर उसे, बाप रे बाप ।
जिंके जा रहे हैं हम बाप ।^१

इस काल में कवि की वैचारिक प्रगति उत्तरोत्तर होती गई । गांधीवाद का प्रभाव उनके काव्य में नरकर दिखाई पड़ता है ।^१ गुरुकुल में कवि जातीय और राष्ट्रीय भावों से पूर्ण होकर 'मंगलाचरण' के रूप में कहता है —

जिस कुल, जाति, देश के वच्चे
दे सकते हैं यों बलिदान ,
उसका वर्तमान कुछ भी हो,
पर भविष्य है महा महान् ।^२

कवि सत्याग्रह की नीति से भी प्रभावित होता है । 'अनघ' पथक नाट्य की रचना का आधार सत्याग्रह का प्रभाव ही है । वे सभी रक्तार् राष्ठीय भावना और देश प्रेम की भावना से पूर्ण है । गुप्त जी पर गांधीवाद का प्रभाव स्थायी बनकर आया, इसका कारण है गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषताएँ ।^३

१. हिन्दू, 'श्रीजों के प्रति', पृ० १८०-१८१ (चतुर्थ संस्करण, साहित्य सदन,

२. गुरुकुल, मुक्त पृष्ठ (२०१४वि०
चिरगाँव, फाँसी ।

३. " Gandhi was essentially a man of religion, a Hindu to the innermost depths of his being and yet his conception of religion has nothing to do with any dogma or custom or religion. It was basically concerned with his firm belief in the moral law, which he calls the Law of truth of love. Truth or non-Violence appear to him to one and the same thing and he uses these words almost interchangeably."

गुप्त जी इस काल में जातीय भावना के सुधारवादी कवि के रूप में और राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में दिखाई पड़े। इसी बीच में हिन्दी साहित्य में छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का तथा प्रगीत काव्य का भी प्रचार हुआ। इस नई काव्य शिल्प के उन्नायक गुप्त जी बने, परन्तु केवल भर्कार की ही रचना की। प्रगीतों की रचना उन्होंने कम ही की, क्योंकि गुप्त जी को सौंदर्य काव्य-रचना ही दृष्ट थी। उनकी रुचि कथात्मक काव्य रचना की और अधिक थी। गुप्त जी की गांधीवादी विचारधारा उनके इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भावना के क्षेत्र में गांधी जी और साहित्य के क्षेत्र में आचार्य विवेदी ने ही उनकी भावना और काव्यगत विशेषताओं का निर्माण किया।

द्वितीयोत्थान काल की रचनाओं का क्रम-विकास —

इस काल में गुप्त जी ने प्रबन्ध काव्यों, निर्बंध काव्यों, गीतिकाव्य, नाटक, मुक्तक काव्य तथा अनुवाद की रचना की।

१. प्रबन्धकाव्य —

रंग में भंग — मैथिलीशरण गुप्त के द्वितीयोत्थान काल का आरम्भ ऐतिहासिक लंछकाव्य 'रंग में भंग' से होता है। 'रंग में भंग' के प्रकाशित होने के पूर्व ही गुप्त जी ने इसी की एक आख्यानक कविता के रूप में लिखा था और उसका अधिकांश सरस्वती में प्रकाशित हुआ था।^१ यह एक लंछकाव्य है। परन्तु इसे सफल लंछकाव्य नहीं कहा जा सकता। यह लंछकाव्य एक प्रयोग है। 'जयद्रथ बध' की पूर्ववर्ती प्रबन्ध सृष्टि होने का इसे गौरव प्राप्त है। आख्यान 'रंग में भंग' को आख्यानक कविता नहीं कहा जा सकता। केवल 'नक्लीकिल' काव्यांश को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इस कृति में दो घटनाएँ हैं। एक तो बिछौड़े के नरेश का बूंदी में विवाह होना तथा बिग्रह

१. सरस्वती, विद्यम्बर, १९१६, पृ० ५५४

गुप्त जी इस काल में जातीय भावना के सुधारवादी कवि के रूप में और राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में दिखाई पड़े। इसी बीच में हिन्दी साहित्य में छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का तथा प्रगीत काव्य का भी प्रचार हुआ। इस नई काव्य शिल्प के उन्नायक गुप्त जी बने, परन्तु केवल 'भरकार' की ही रचना की। प्रगीतों की रचना उन्होंने कम ही की, क्योंकि गुप्त जी को सौंदर्य काव्य-रचना ही इष्ट थी। उनकी रुचि कथात्मक काव्य रचना की और अधिक थी। गुप्त जी की गांधीवादी विचारधारा उनके इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भावना के क्षेत्र में गांधी जी और साहित्य के क्षेत्र में आचार्य विवेकी ने ही उनकी भावना और काव्यगत विशेषताओं का निर्माण किया।

द्वितीयोत्थान काल की रचनाओं का क्रम-विकास —

इस काल में गुप्त जी ने प्रबन्ध काव्यों, निर्बंध काव्यों, गीतिकाव्य, नाटक, मुक्तक काव्य तथा अनुवाद की रचना की।

१. प्रबन्धकाव्य —

रंग में भंग — मैथिलीशरण गुप्त के द्वितीयोत्थान काल का आरम्भ ऐतिहासिक लंछकाव्य 'रंग में भंग' से होता है। 'रंग में भंग' के प्रकाशित होने के पूर्व ही गुप्त जी ने इसी को एक आख्यानक कविता के रूप में लिखा था और उसका अधिकार सरस्वती में प्रकाशित हुआ था।^१ यह एक लण्डकाव्य है। परन्तु इसे सफल लंछकाव्य नहीं कहा जा सकता। यह लण्डकाव्य एक प्रयोग है। 'जयद्रथ बध' की पूर्ववर्ती प्रबन्ध सृष्टि होने का इसे गौरव प्राप्त है। अतएव 'रंग में भंग' को आख्यानक कविता नहीं कहा जा सकता। केवल 'नकलीकिले' काव्यादि को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इस कृति में दो घटनाएँ हैं। एक तो चिरौंह के नरेश का बूंदी में विवाह होना तथा विग्रह

१. सरस्वती, विद्यम्बर, १९१६, पृ० ५५४

गुप्त जी इस काल में जातीय भावना के सुधारवादी कवि के रूप में और राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में दिखाई पड़े। इसी बीच में हिन्दी साहित्य में जायावादी काव्य प्रवृत्तियों का तथा प्रगीत काव्य का भी प्रचार हुआ। इस नई काव्य शिल्प के उन्नायक गुप्त जी बने, परन्तु केवल 'भरकार' की ही रचना की। प्रगीतों की रचना उन्होंने कम की की, क्योंकि गुप्त जी को सौंदर्य काव्य-रचना ही दृष्ट थी। उनकी रुचि कथात्मक काव्य रचना की और अधिक थी। गुप्त जी की गांधीवादी विचारधारा उनके इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भावना के क्षेत्र में गांधी जी और साहित्य के क्षेत्र में आचार्य विवेकी ने ही उनकी भावना और काव्यगत विशेषताओं का निर्माण किया।

द्वितीयोत्थान काल की रचनाओं का क्रम-विकास —

इस काल में गुप्त जी ने प्रबन्ध काव्यों, निर्बंध काव्यों, गीतिकाव्य, नाटक, मुक्तक काव्य तथा अनुवाद की रचना की।

१. प्रबन्धकाव्य —

रंग में भंग — मैथिलीशरण गुप्त के द्वितीयोत्थान काल का आरम्भ ऐतिहासिक लंछकाव्य 'रंग में भंग' से होता है। 'रंग में भंग' के प्रकाशित होने के पूर्व ही गुप्त जी ने इसी का एक आख्यानक कविता के रूप में लिखा था और उसका अधिकार सरस्वती में प्रकाशित हुआ था।^१ यह एक लण्डकाव्य है। परन्तु इसे सफल लंछकाव्य नहीं कहा जा सकता। यह लण्डकाव्य एक प्रयोग है। 'जयद्रथ बध' की पूर्ववर्ती प्रबन्ध सृष्टि होने का इसे गौरव प्राप्त है। अतएव 'रंग में भंग' को आख्यानक कविता नहीं कहा जा सकता। केवल 'नकलीकिल्ले' काव्यांश को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इस कृति में दो घटनाएँ हैं। एक तो बिछोड़ के नरेश का जूँदी में विवाह होना तथा बिगड़

१. सरस्वती, विद्वन्वर, १९१६, पृ० ५५४

और हाठा रानी के सती होने का वर्णन । दूसरा पृथ्वी का नवली फिला चिह्न में बनाया जाना और उसकी रचना में कुंभ का वीरगति को प्राप्त होना ।

इसकी कथा ऐतिहासिक है इसमें वीर भावना का सुंदर प्रस्फुटन हुआ है । इसकी कथा करुणा से पूर्ण है । 'रंग में भंग' के प्रथम संस्करण की भूमिका में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है - 'जिस घटना के आधार पर यह कविता लिखी गई है, वह एक ऐतिहासिक घटना है, कौरी कवि-कल्पना नहीं । वह जितनी कारुणिक है, उतनी ही उपदेश-पूर्ण भी । इसी से उसके महत्त्व की महिमा बहुत अधिक है ।'

प्रबन्ध शिल्प भाषा और काव्य की दृष्टि से 'रंग में भंग' अधिक सफल नहीं है परन्तु उसमें साकेतोंपर काव्य की प्रांजल तथा कांतियुगी खड़ी बोली की और निश्चित संकेत है । जिस समय खड़ी बोली का कोई स्थिर रूप नहीं था और वह काव्य के लिए उपयुक्त भी नहीं समझी जाती, उस समय तरुण कवि मैथिलीशरण गुप्त ने एक ऐतिहासिक घटना को लेकर 'रंग में भंग' जैसी रोचक और वीरौत्साह से पूर्ण रचना को प्रस्तुत किया । यह काव्य वीर भावना से पूर्ण तो है ही साथ ही इसमें करुणा भावना की भी प्रधानता है । कवि ने इस रचना द्वारा मातृ-भूमि के प्रति प्रेम को भी व्यंजित किया है ।^१ इस काव्य-रचना में गुप्त जी का उद्देश्य वीरौत्साह से परिपुष्ट करुणा आस्थान तिलना रहा है, जिसके द्वारा मातृभूमि प्रेम की व्यंजना की जा सके और मृत्यु को सुनिश्चित समझ कर भी राष्ट्रीय आत्म-सम्मान की भावना से प्रेरित होकर बलिदान करवाया जा सके । मध्ययुगीन वीरत्व का आदर्श, ज्ञान की रक्षा और पात्रों की अमित्र मनीषुक्तियाँ इस काव्य में अभिव्यक्त हुई हैं ।^२ यह गुप्त जी की सर्वप्रथम रचना है । विकासकाल के आरंभिक क्षोर पर यह 'रंग में भंग' है, जो कवि की अवस्था और खड़ी बोली की अनिश्चितता को देखते हुए सफल प्रयास है।

१. मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० १६६
प्रथम संस्करण, हिन्दी परिषद, सागर, विश्ववि

२. जयद्रथ-वध -

जयद्रथ-वध गुप्त जी की द्वितीय प्रबन्ध रचना है। यह महाभारतीय रचना है। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम सन् १९११ में हुआ। इससे पहले जनवरी सन् १९०८ की सरस्वती में जयद्रथ-वध विषयक एक साप्ताहिक रचना 'उत्तरा' से आभिमन्यु की विदा' प्रकाशित हो चुकी थी। सन् १९०८ से सन् १९१० तक इस विषय से सम्बन्धित अन्य रचनाएँ भी सरस्वती में प्रकाशित होती रहीं। इसकी कथा का आधार महाभारत है। काव्य की दृष्टि से जयद्रथ-वध गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनाओं में श्रेष्ठ है। गुप्त जी का यह केवल द्वितीय प्रबन्ध काव्य होने पर भी इसमें प्रबन्ध-शिल्पबहुल स्पष्ट और कथा में प्रवाह है।

इसकी ऐतिहासिकता को महत्वपूर्ण बतलाते हुए डा० श्रीकृष्णलाल कहते हैं — 'आधुनिक-काल में काव्यों का प्रारम्भ 'जयद्रथ-वध' से होता है। उस समय काव्य के अनेक अध्यायों में विभाजित पद्यबद्ध इतिवृत्तात्मक प्रबंध मात्र हुआ करते थे। प्रत्येक अध्याय का प्रारम्भ प्रायः प्रकृति-वर्णन से हुआ करता है.... जयद्रथ-वध में मैथिलीशरण गुप्त ने परम्परागत प्रचलित काव्य रूप में अपनी मौलिक प्रतिभा का सम्मिश्रण कर एक अपूर्व काव्य की रचना की। उन्होंने रामचरित मानस में प्रयुक्त हरिगीतिका छंद को सरल साहित्यिक और जीवपूर्ण लड़ी बोली में ढाल दिया। कथानक के लिए उन्होंने महाभारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रसंग लिया। फिर युद्ध भूमि का चित्रमय चित्रण, करुणा रस का बहाव प्रवाह और भक्ति-भावना की सुंदर व्यंजना ने पाठकों का हृदय मोह लिया और पन्द्रह वर्ष के भीतर उसके चौदह संस्करण प्रकाशित हुए। परन्तु इसका सबसे महत्वपूर्ण कोण इसकी भाषा थी, जो साहित्यिक होती हुई भी अद्भुत गीतिपूर्ण और लय संयुक्त थी।'^१

इस समय तक लड़ी बोली अपने आदर्श से काफी दूर था इसलिए कहीं कहीं संस्कृत के वीरिह शब्दों का प्रयोग हो गया है किन्तु भाषा में प्रवाह है और विषय के अनुक्रम जीव है। 'जयद्रथ वध' की कथा को कवि ने सात चरणों में विभक्त किया है। स्थान स्थान पर उत्साह और शोक की सुन्दर व्यंजना

हुँ है । कवि अपने इस काव्य से शिक्षा देता है कि भी धारणा करने से सफलता मिलेगी कदाचि । यथा —

“तुल्य, लोक जग जो आ पड़े, लो भय पूर्वक लो लो,
होनी सफलता क्यों नहीं कर्ण्य पथ पर दृढ़ रहो ॥
अधिकार लोकर बैठ रहना, यो मजा दुष्कर्म है,
न्यायार्थ अपने मनु को भी दण्ड देना धर्म है ।”^१

जयद्रथ वध कवि का प्रारंभिक काव्य है, परन्तु इसमें पर्याप्त प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है । आचार्य महावीरप्रसाद मिश्री के संस्करण के चिह्न स्पष्ट हैं । इस गूढ-काव्य को कवि ने आचार्य मिश्री को ही समर्पित किया है ।
यथा :—

पाई तुम्हीं से वस्तु जो कैसे तुम्हें अर्पण करूँ ?
पर क्या परीक्षा रूप में पुस्तक न यह आगे धरूँ ?
अतएव मेरी धृष्टता यह ध्यान में मत दीजिये,
कृपया इसे स्वीकारकर कृत् कृत्य मुझको दीजिये ।”^२

३. शकुन्तला :—

280898

“जयद्रथ-वध” के दो वर्ष पश्चात् “शकुन्तला” काव्य प्रकाशित हुआ । परन्तु इस काव्य का रकारंभ सरस्वती में प्रकाशित चित्रों पर आख्यानक पद्य-निबन्धों के रूप में हुआ था । गुप्त जी ने कई पद्य-निबन्ध शकुन्तला काव्य से सम्बन्धित लिखे थे । यथा, “शकुन्तला-पत्र-लेखन”,^३ “शकुन्तला को दुर्वास का शाप”,^४ “शकुन्तला को कण्व का आशीर्वाद”,^५ “पूर्व स्मृति”^६ आदि । “शकुन्तला”

१. जयद्रथ वध, प्रथम सर्ग, ^{पञ्चाक्षरी} सप्तम संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी

२. “, समर्पण “,

३. सरस्वती, नवम्बर १९०८, पृ० ४६१

४. वही, मई १९०६, पृ० २०७

५. वही, मई, १९११, पृ० २४१

काव्य का रचनारंभ सन् १६०८ में हुआ और सन् १६९४ में यह काव्य पूर्ण प्रकाशित हो गई। इस काव्य का मूल आधार भारतीय कृत अभिज्ञान शाकुन्तलम् है। कवि ने स्वयं इसे स्वीकारा है।^१

४ पंचवटी —

“विकास काल” के समय के साठ काव्यों में यह तीसरा रामायणीय साठकाव्य है। इसमें गुप्त जी की साठकाव्य-कला पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त दिखाई पड़ती है। यह काव्य-कला और कथा-सौन्दर्य की दृष्टि से पर्याप्त सफल है। जयद्रथवध^२ वाली दृष्टिकृत् वाणी भी इसमें नहीं दिखाई देती। उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति भी कम होती गई है। युवक कवि मैथिलीशरण गुप्त एक सुलभ प्रणय-काव्य प्रणीता के समान दिखाई पड़ता है। पंचवटी साठकाव्य काफी लोकप्रिय रहा है और उसके इक्कीस संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह एक चरित्र-प्रधान काव्य है। यद्यपि इसका कथानक राम साहित्य का चिर परिचित प्रसंग श्रृणुता प्रसंग है परन्तु कवि ने इसके स्यात् वृत्त में भी परिवर्तन किया है। यद्यपि कथा का मूल रूप वही है परन्तु कवि की कल्पित मौलिक उद्भावनाएँ भी हैं। कवि ने पंचवटी के प्रत्येक पात्र को अधिक मानवीय बनाने का प्रयत्न किया है। अलौकिकत्व और अति आदर्शवाद से कवि दूर हटा है। कवि ने पंचवटी में एक ऐसे पारिवारिक जीवन का चित्रण किया है जो अत्यन्त स्वाभाविक है।^३ कवि ने पारिवारिक जीवन के ऐसे सज्ज स्वरूप का चित्रण किया है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता साधारण जीवन-चर्या को अपनाते हैं, पर जिसका आन्तरिक उत्साह मानवतादर्श का परिणाम ज्ञात होता है। पंचवटी के पात्र जन साधारण से भिन्न नहीं हैं, पर वे अपनी विशेषताओं के कारण ही विशिष्ट हैं। कवि का सत्य पाप-प्रवृत्ति का पराभव और सात्त्विक प्रवृत्ति का उत्कर्ष चित्रित करना रहा है। श्रृणुता की अतृप्त वासना अपवित्र होने के कारण बलकल हुई और लक्ष्मण की शक्तिमती सत्य-निष्ठा अपनी निष्कलुषता के कारण विजयिनी।^४ कवि ने यद्यपि चरित्र चित्रण में परम्परा

१. सूर्यका. उपक्रम, पृ० ६ (पन्द्रहवाँ संस्करण, साहित्य सं०, चिरगांव, फांसी

२. मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकांत पाठक, प्रथम संस्करण, हिन्दी परिषद, सागर विश्वविद्यालय।

के लुप्त सीता, राम, लक्ष्मण और शूर्पणखा के चरित्रों पर प्रतिष्ठित रूप की ही स्वीकार किया है परन्तु फिर भी सर्वोच्च आधुनिकता का प्रभाव है।^१ उसने इन ऐतिहासिक पात्रों की ऐतिहासिकता की रक्षा करते हुए भी उन्हें यथार्थमानवीय रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है - राम के गुण-वाम्भीर्य में भी मानवीय चित्त स्निग्धता एवं कोमलता है, लक्ष्मण के वीर्य में सारल्य है, सीता के आचार्य-रूप में भी मधुर वाक्य की स्थापना है तथा शूर्पणखा की राक्षसता में भी स्त्री सुलभ मुग्ध भाव एवं वाग्वैदग्ध्य है। सीता और लक्ष्मण का संवाद तो स्पष्ट रूप से आधुनिक युग के देवर-भाभी का चित्र प्रस्तुत करता है।^२

पंचवटी में प्रकृति का चित्रण भी सुन्दर है। इसकी भाषा भी सही मिली। निखरी हुई है। पंचवटी में जो संवाद हैं उनमें एक प्रवाह है जिससे भाषा में चमक आ गई है। डा० सत्येन्द्र के अनुसार -

१. "आदर्श को यथार्थ बनाने के लिए उन्होंने जहाँ अन्तरालों के बीच सार्वजनिकता रखी है, वहाँ व्यवहार में धरातल की बातों को भी स्थान दिया है।"

२. "पंचवटी से ही गुप्त जी की शैली, भाव और भाषा सभी में परिमार्जन प्रारम्भ होता है।"

३. "पंचवटी में अन्धे के बराबर भी राष्ट्रीयता का फुट नहीं मिलता, केवल 'काव्य' और 'मानव-जीवन' यह दो बात ही कवि के समक्ष इस रचना के समय रही प्रतीत होती है।"^३

काव्य की दृष्टि से यह रचना कवि के विकास काल की समस्त रचनाओं से अधिक उत्कृष्ट है।

१. मैथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय संस्कृति के आस्थाता । डा० उमा-

कान्त, पृ० २३५ (द्वितीय संस्करण, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली)

२. गुप्त जी की कला, पृ० २८-२९ (चतुर्थ संस्करण, साहित्यरत्न भंडार, बनारस)

५. किसान :-

‘किसान’ सामाजिक उपलब्ध है और इसकी रचना जन् १९१५ में हुई, तथा उस समय यह तीन खण्डों में सरस्वती में प्रकाशित भी हुआ।^१ फिर जन् १९१७ में इसका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ। इस उपलब्ध की रचना तत्कालीन परिस्थितियों की प्रेरणा से हुई है। इसमें भारतीय किसान के उत्पीड़ित जीवन के प्रति व्यक्त प्रकट की गई है। यथा —

‘एक समय था, कुबेर कायूर्य ने समझा पाते -
भारत में ने हमीं ‘सन्निदाता’ पद पाते।
जनक सदृश राजर्षि यहाँ बस रहे चलाते,
स्वयं रैवतीमरण हलायुध थे कहलाते ॥
सीतामय श्रीकृष्ण जहाँ गौपाल हुए हैं,
समय फेर से वहाँ और ही बाल हुए हैं।
हा ! सुकाल भी आज दुरन्त दुकाल हुए हैं !
थे जो मालामाल अथम कंगाल हुए हैं ।’^२

किसान का नायक समाज की भिन्न-भिन्न विभीषिकाओं में फँसता है। कभी वह पुलिस के अत्याचारों में पीसा जाता है, कभी महाजन के द्वारा सताया जाता है और कभी जमींदारों के नृशंस अत्याचारों से पीड़ा पाता है। नायक पुलिस के अत्याचारों से पीड़ित होकर कहता है —

‘पुलिस मुझे श्री व्यर्थ लुटेरा कह रही,
देखी अब वह शीघ्र कि हाँ, मैं हूँ वही ॥
आप लुटेरे और बनाते हैं हमें,
लुटवाते हैं आप, सताते हैं हमें ।’^३
जमींदार के प्रति रोष प्रकट करते हुए वह कहता है —

१. सरस्वती, जुलाई १९१५, पृ० १५, सरस्वती, अगस्त १९१५, पृ० ७९ और

सितम्बर, १९१५, पृ० १३२

२. किसान, पृ० ७ (२०१६ वि० साहित्य सदन, बिरगांव, फाँसी)

‘जमींदार भी दुकल गिये जा पायगा ,
बूढ़े रुझै फिर न कभी लिखाइया ॥’^१

‘जिसान’ का नायक दिन रात के कठोर परिश्रम से भी अपने और अपने परिवार के उपरपूर्ति की व्यवस्था में स्वयं को जगमगी पाता है । जीवन में कष्टों के अपेक्षे साता साता वह ‘आश्चर्यियों’ एकदम में फंस जाता है फिर फीकी जीप में तुली अनादर भेज दिया जाता है । वहाँ वह अपनी पत्नी कुलवन्ती सहित अत्यधिक कष्ट पाता है और वहीं औवरसियर की नृशंसता के कारण गर्भवती कुलवन्ती की मृत्यु हो जाती है । इसका वर्णन भी कवि ने बड़ा ही रोमांचकारी किया है । नायक कहता है -

‘बड़ी दूर सुन पड़ा अनाक मुझको कुछ चिल्लाना,
चिर-परिचित कुलवन्ती का स्वर कानों ने पहचाना ॥

.   <   <   <

शीघ्र दौड़कर जाकर मैंने कुलवन्ती को देखा,
भू-पर पड़ी हुई थी मेरे नभ की छिम्कर-लैला ।
मुँह से बहते हुए रुधिर से अँवल लाल हुआ था,
हा! स्वर्ण रत्न मैं उसका ऐसा हाल हुआ था ॥
पूछा मैंने - ‘यह क्या है’ वह बोली-‘ अन्त समय है,
किन्तु आ गए तुम अब मुझको नहीं मृत्यु का भय है ।
तुम्हें देखकर कालक्रम वह औवरसियर गया है,
यह चिर शान्ति आ रही है अब यह भी दैव-दया है ॥
प्रकटित करके पाप-वासना वह दुःशील सुरा पी ,
लीभ और भय देकर मुझको लगा झेलने पापी ।
किन्तु विफल होकर फिर उसने यह दुर्गति की मेरी,
सुखी रहो तुम सब सर्वदा, मुझे नहीं अब देरी ॥

---

१. जिसान, पृ० २८ (२०१६ वि०, साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी)

वही सौच है व न सही में अक-मर्याद तुम्हारा,
रहा फट ही मैं वत मेरे चला नहीं कुछ चारा ।^१

इस काव्य में तत्कालीन युग की स्पष्ट छाप है। उन्हीं दिनों सन् १९१५ में कांग्रेस के दसवें प्रस्ताव में लंदन में इस बात का दुःख प्रकट किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में जो कानून भारतवासियों के लिए प्रचलित हैं वे उचित नहीं हैं।^२ गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे।^३ इसी वर्ष फिजी की गिरगिट प्रथा बन्द हुई थी। इन सब बातों का सम्मिलित प्रभाव 'किसान' काव्य में दिखाई पड़ता है। इसी समय सियारामशरण गुप्त ने भी 'अनाथ' की रचना की। 'किसान' से पहले भी गुप्त जी की 'दुर्दशा-निवेदन' और 'भारत-भारती' में भी पीड़ित जनता के दुःख की भाँकी दिखाई थी। परन्तु किसान में कई विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं। इसी समय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया था। गरीब जनता अधिकाधिक संख्या में सेना में भर्ती हो रही थी। भारतीयों को सैनिक अफसरी के परवाने प्राप्त हुए और उन्होंने अपने युद्ध-कौशल को दिखाना प्रारम्भ किया। उस युग की राजनैतिक परिस्थिति थी। इस समय गांधी जी का बहुत प्रभाव था और उनका यह आदेश था कि किसानों के दुःख को फैलाने वाली शोषण-पद्धति को तुरंत समाप्त कर देना चाहिये।^४ किसान में इन सब बातों का सम्मिलित प्रभाव दिखाई देता है।

'किसान' की भाषा पर्याप्त विकसित और सुव्यवस्थित है। 'रंग में भंग' से 'किसान' तक आते आते भाषा उत्तरोत्तर मार्जित और सजीव होती गई है। इस काव्य में कर्तुण रस का परिपाक है। शिल्प की दृष्टि से 'किसान'

१. किसान, फिजी, पृ० ३६-४० (२०१६ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी

२. कांग्रेस का इतिहास, भाग २, पृ० १०१, पट्टाभि सीतारमैया।

३. 'मैं देता कि स्वाभिमान की रक्षा चाहने वाले हिन्दुस्तानियों के लिए दक्षिण अफ्रीका यौन्य मुक्त नहीं है।' - सत्यके प्रयोग, महात्मा गांधी, पृ० १६।

४. "Get off the backs of these peasants and workers, he told us, all you who live by their exploitation; get rid of the system that produces this poverty and misery."
- J.L. Nehru, P.336.

कवि की आरंभिक कृतियों, वैराग्य आदि से निम्नतर की है।^१ किसानों में कवि का ध्यान विशेष रूप से वृद्ध की ओर ही अधिक रहा है।

शक्ति -

'शक्ति' काव्य का निर्माण द्वितीयस्थान काल में ही हो गया था, परन्तु इसका प्रकाशन सन् १९२७ में हुआ। 'शक्ति' का आधार यद्यपि मार्कण्डेय पुराण का दुर्गा सप्तशती खण्ड है परन्तु यह धार्मिक काव्य नहीं है। इसमें कवि ने हिन्दुओं को शक्तिवान् और पुरुषात्मी होने का सदैश दिया है। संगठन के महत्त्व को बतलाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से धार्मिक समन्वय को महत्त्व दिया है। इस कृति में कवि के गांधीवाद से बहुत प्रभावित प्रतीत होता है। आगे चल कर 'त्रिपथगा' में इसी विचारधारा का विकास दृष्टिगोचर होता है। 'शक्ति' में कवि ने सदैश दिया है — 'संघ-शक्ति ही कलि-दैत्यों का मैटिंगी आतंक'।^२

बक-संहार -

यह एक पौराणिक कृति है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है। महाभारत के वक्रवध पर्व में यह कथा बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है। जिस समय पाण्डव लोग लाक्षागृह के जलने के बाद भटक रहे थे, उसी समय एक बार व्यास ने एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ कुंती और उसके पाँचों पुत्रों के रहने का प्रबन्ध कर दिया। पाण्डव एकचक्रा नगरी में रहने लगे। वहाँ अपने गुणों के कारण वे सबके प्यारे हो गए। दिन भर पाँचों भाई भीख माँगते फिरते और रात को कुछ पाते शाम को माता के पास ले आते। माता उसके दो भाग करती। एक तो भीमसेन को देती और बाकी को निज-सहित चारों पुत्रों में बाँट देती।

---

१. शक्ति, पृष्ठ-६१ (२०१७ वि०, साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी)

ऐसे ही दिन पीत रहे थे कि एक दिन ब्राह्मण के घर में एकाएक रौना-पीटना प्रारम्भ हो गया । कुंती से न रहा गया और भीतर जाकर उसने विलाप का कारण पूछा । और अंत में वह संहार के लिए अपने पुत्र भीम को भेज कर वह राजस का वध करवा दिया । महाभारत में यह कथा बड़े ही धार्मिक ढंग से आई है । ब्राह्मण , ब्राह्मणी, पुत्र और पुत्री चारों में से प्रत्येक यही बात है कि वही वह के पास जाकर, अपने प्राण देकर परिवार के अन्य व्यक्तियों की प्राण रक्षा कर ले ।

मैथिलीशरण गुप्त ने 'वक-संहार' में कथा की ज्यों का त्यों लिया है । महाभारत की कथा के कुछ अंशों को संक्षेप में और कुछ को अधिक विस्तार से दिखाया है । ऐसा केवल कथा की रोचकता बढ़ाने के लिए ही किया गया है । कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है मानों महाभारत की इस कथा के एक अंश का अनुवाद ही करके रस दिया हो ।

'वक संहार' में कुंती के चरित्र की उदारता व्यक्त है । राज ही इसमें ब्राह्मण परिवार की सदाचारिता भी दिखाई गई है । परिवार का प्रयोग प्रत्येक सदस्य अपना जीवनोत्सर्ग करने के लिए प्रस्तुत रहता है । यहां तक कि अतिथि भी इस आदर्श का प्रदर्शन करते हैं । इन सब आदर्शों के साथ - साथ सम्पूर्ण काव्य की आत्मा में कवि का एक तीक्ष्ण स्वर सर्वोपरि है, और वह है अन्याय के प्रति विद्रोह- भयंकर विद्रोह । कवि कुंती के माध्यम से अन्याय के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए कहता है —

पर मरण क्या उसका भला,
तुम तुल्य जो धीरे जला ?
उसकी अपेक्षा भभक जाना ठीक है ।
हैं तेज तो उसमें तनिक,
बकनाथ होती है ब्राह्मण,
हा ! एक ही सबकी तुम्हारी लीक है ।
दिव्यदेवता, मैं क्या कहूँ,
पर, मौन भी कैसे रहूँ ?

निज जन्मभू की भी दुहाई व्यर्थ है ।
 क्या जन्मभू है हाथ ! सौ ,
 निज मृत्यु भू बन जाय जी ,
 विस्तीर्ण कसुधा भर हमारे कर्ण है ।
 पर शक्ति हममें चाहिये,
 अनुरक्ति हममें चाहिये ,
 निर्बीज पलों का विश्व में जोई नहीं ।^१
 कुंती सिहर कर चुप हुई,
 (घहरी घटा फिर धुप हुई)
 भर नेत्र जाये किन्तु वह रोई नहीं ।^२

कवि ने महाभारत की एक कथा का चित्रण 'वक्-संहार' में किया है, परन्तु केवल कथा कहना ही कवि का अभिप्राय नहीं है । 'वक्-संहार' एक केवल घटना-प्रधान-काव्य रचना नहीं, बरन् चरित्र प्रधान तथा विचारात्मक खण्ड काव्य है ।

सैरन्ध्री :-
 *****

सैरन्ध्री, वन-वैभव और वक्-संहार तीनों महाभारतीय खण्ड प्रबन्धों का प्रकाशन एक साथ तथा प्रथक-प्रथक भी हुआ है । इन तीनों की विचारधारा भिन्न-भिन्न है । इन तीनों काव्यों में सैरन्ध्री की रचना सर्वप्रथम हुई । इस काव्य में पाण्डवों के अज्ञातवास के समय की एक घटना रोचक कथात्मक रूप में दी गई है । अज्ञातवास के समय मत्स्यराज विराट के अन्तःपुर में द्रौपदी ने नीच कीचक से कैसे अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा की थी, इसी का वर्णन इस काव्य में है । सैरन्ध्री काव्य की रचना के पूर्व ही सरस्वती में कीचक की नीचता कविता के रूप में इसका रचनारत ही चुका था ।^२ इस कविता का प्रारम्भ करते

१. वक्-संहार, पृ० २५-२६ (२०१३ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी)

२. सरस्वती, १ मार्च, १९१२, पृ० ११५

दुः कवि कहता है —

करने की अज्ञात-वास अपना पूरा जब
गुप्त विराट के यहाँ रहे तब कर पाण्डव सब
एक समय तब देख द्रौपदी की शोभा अति,
उस पर मोहित हुआ नीच कीचक सैन्यपति
यों हुई प्रकट उसकी दशा
दृग्गोचर कर अप वर
होता अधीर ग्रीष्मार्त गज
पुष्करणी ज्यों देख कर ॥^{*१}

द्रौपदी यद्यपि मलिन वेश में दासी के रूप में है, फिर भी उसका स्वाभाविक सौन्दर्य जन-साधारण को आकर्षित करने वाला है ।

यद्यपि दासी बनी वस्त्र पहने साधारण
मलिन वेश द्रौपदी किये रहती थी धारण ।
वस्त्रानल सम किन्तु छिपी रह सकी न शोभा
उस दर्शक का चित्त और भी उसपर लौभा ।^२

कीचक द्रौपदी के सामने अनुचित प्रस्ताव रख देता है —

सैरन्ध्री, किस भाग्यशील की भाग्य है तू ?
है तो दासी किन्तु गुणों से आया है तू !
मारा है स्मर ने शर मुझे
तैरे इस भू चाप से !
अब कब तक तड़पूंगा भला
विरह-जन्य संताप से ?^{*३}

१. सरस्वती, १ मार्च, १९१२ ई०, पृ० ११५

२. सैरन्ध्री, पृ० ११६ (ग्यारहवां संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी

३. वही, पृ० १२१

कीचक के इस नीच प्रस्ताव को सुनने के पश्चात् द्रौपदी जो कुछ कहती और करती है, वही इस काव्य की आत्मा है। वह कीचक की प्रताड़णकरता को कहती है -

“सावधान है वीर, न ऐसे वचन कहौ तुम
मन को रोकौ और संयमी नै रहौ तुम ।
है मेरा भी धर्म, उसे क्या सौ सकती हूँ ?
अबला हूँ, मैं किन्तु न कुलटा हो सकती हूँ ।
मैं दीना हीना हूँ सही,
किन्तु लोभ-लीना नहीं ,
करके कुर्म संसार मैं
मुझको है जीना नहीं ।^१
पर-नारी पर दृष्टि डालना योग्य नहीं है,
और किसी का भाग्य किसी को भाग्य नहीं है ।
तुमको ऐसा उचित नहीं, यह निश्चय जानौ,
निन्द्य कर्म से डरौ, धर्म का भी भय मानौ ।”

इस काव्य में कविका उद्देश्य नारी का पातिव्रत, पातिव्रत की पवित्रता नारी का साहस और स्वरक्षण की शक्ति तथा सामर्थ्य, दुराचारी का अन्त व और सत्य की असत्य पर विजय, दिखाना रहा है।

‘कविता-कलाप’ में पच्चीस हन्दों में रचित यह कविता प्रकाशित हुई थी उसी का परिवर्द्धित रूप सैरन्ध्री है।

वन वैभव —

त्रिपथगा के तीनों महाभारतीय लण्ड-प्रबन्धों की विचारधारा की विभिन्नता और भी स्पष्ट हो जाती है जब वन-वैभव की मूल विचार-धारा में शक्ति काव्य की ही संगठन की भावना दिखाई पड़ती है। वन-वैभव और शक्ति काव्य एक जैसी मन-स्थिति की रचनाएँ हैं। शक्ति का संगठन ‘वन-वैभव’ का भी अभिप्रेत है, पर उसमें नैतिक भावना का आधिपत्य है,^२

---

१. सैरन्ध्री, पृ० १२२, (ग्यारहवाँ संस्करण, साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी)

पाप त्यज्य है, पुण्य ही ग्रहण के लीज्य है । धन, वैभव, और राज्य के संग्रह के बदले भी का संग्रह ही उपयुक्त है । यही विचार धारा वन-वैभव का मूल है । वनवास के समय का मैं पाण्डव हिमे हैं, दुर्जयिन अपनी सेना के साथ कर्ण और शकुनी को लेकर हिंसक पशुओं को मारने के गहाने जाता है और पाण्डवों को सताना चाहता है । परन्तु इससे पहले कि दुर्जयिन पाण्डवों को सताने का कोई प्रयत्न करे किंरथ से उसका युद्ध हो जाता है और वह अपनी सेना आदि के सहित संकट में फँस जाता है । इस समय धर्मराज जब यह वृत्त सुनते हैं तो कौरव दल की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं । युधिष्ठिर कहते हैं —

“ कर्ण यदि अन्य मनुज दुष्कर्म ,

तर्ज तो क्यों हम अपना धर्म ?

धर्म ही धर्म-परीक्षा है,

वही वीरों की दीक्षा है ।

राम ने राज्य विभव लौड़ा ,

उन्हें था वन में दुख लौड़ा ?

भरत ने भी निज मुल लौड़ा,

धर्म-धन ही खाने लौड़ा ।

सही दुख हम भी धर्मार्थ ,

पुण्य ही तो है परम पदार्थ ।” १

वन-वैभव में युधिष्ठिर की यही विचार-धारा प्रमुख है कि पाप व क्षाणिक चकमक और लाभ को दूर कर उससे दूर रहना, वीरों के उपयुक्त कार्य करना और अन्यायी को भी शरण में आने पर क्षमा करना तथा उसकी रक्षा करना । कवि ने दिखाया है कि एक सच्चे वीर और धर्मात्मा के रूप में युधिष्ठिर अपना कर्तव्य करते हैं पर पापाचारी दुर्जयिन पर उसका क्षाणिक प्रभाव नहीं पड़ता :—

‘ भुला दुर्योधन का भी भाल,
 अंक में भर उसकी तत्काल,
 युधिष्ठिर जैसी आसु हाल -
 ‘ कुल-व्रत पालो है कुलपाल ।’

किन्तु दुर्योधन का वह मॉन
 कहेगा सम्मति सूचक कौन ?^१

२. निबन्ध काव्य —

निबन्ध काव्य के अन्तर्गत कवि की निराख्यानक और आख्यानक कवि-
 ताएं आ जाती हैं। निराख्यानक कविताएं अधिकतर पण- प्रबन्ध में और
 मंगल घर में संगृहीत हुई थीं। इनके अतिरिक्त कुछ सरस्वती में प्रकाशित हुईं।
 यथा-स्वर्गीय संगीत, ग्राम्य जीवन, आर्य-भार्या, दौ दृश्य, हिन्दी साहित्य
 सम्मेलन, प्रयाग की प्रदर्शनी, सुकवि संकीर्तन, पूर्व प्रभा, राज्याभिषेक, यांचा
 हिन्दू विश्वविद्यालय, मृत्यु, संबंध आदि।

आख्यानक कविताओं के अंतर्गत भी कई रचनाएं आती हैं — विकट भट,
 दस्ताने, मुनि का मोह, सुलोचना का चितारोछा, प्रह्लाद, फंजर बद्ध कीट,
 टाइटानिक की सिंधु समाधि, चांडाल आदि। वृहत् निबन्धों में भारत-भारती
 और हिन्दू हैं।

भारत-भारती —

भारत-भारती की रचना द्वितीयोत्थान काल के प्रारम्भ^२ हुई थी। इस
 काल के अन्त में जो रचना ‘हिन्दू’ हुई वह भी हिन्दुत्व के पुनरुत्थान की
 भावना से जोत-प्रोत होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस काल की
 ये दोनों ‘भारत-भारती’ और ‘हिन्दू’ काव्य कृतियां अपना ऐतिहासिक
 धार्मिक और सामाजिक महत्व रखती हैं। ये दोनों ही निराख्यानक वृहत्
 निबन्ध काव्य हैं।

१. जन-विभव — पृष्ठ ३८ (२००५ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी)

‘भारत भारती’ हिन्दू की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुई। रचना कारण यह था कि ‘भारत भारती’ की रचना जिस वातावरण में हुई वह उससे लिए उपयुक्ततम स्थिति थी। उस समय विविदी युग की राष्ट्रीय भावना का बील जा रहा था। इस समय ऐसे ही काव्य की आवश्यकता भी थी जो राष्ट्रीय जातीय, साहित्यिक भावनाओं से भरी-पूरी हो। गुप्त जी की ‘भारत-भारती’ इन सब भावनाओं से पूर्ण होकर अपने योग्य उपयुक्त समय में प्रकाश में आई। भारत भारती की रचना का प्रारम्भ गुप्त जी के प्राचीन भारत, पूर्व-प्रभा और पूर्व-दार्शन कविताओं के बाद हुआ। जनवरी सन् १९१० में सरस्वती में प्राचीन भारत छपा, फिर पूर्व-प्रभा सरस्वती के नवम्बर १९११ के अंक में छपा। लगभग इसी समय मयामि में पूर्वदर्शन भी प्रकाशित हुआ।

हिन्दू —

गुप्त जी के काव्य की द्वितीय विकास स्थिति की अंतिम प्रमुख रचना हिन्दू है। इसे विचारधारा की दृष्टि से भारत-भारती का परिशिष्ट कहा जा सकता है। ‘हिन्दू’ नाम से जातीयता की प्रधानता का बोध होता है — परन्तु कवि ने जातीय भावना की संकीर्णता कहीं भी नहीं दिखाई है, बल्कि राष्ट्रीय भावना ही सर्वोपरि है। जो राष्ट्रीय जागृति की भावना ‘भारत-भारती’ में मुकुलित दिखाई पड़ती है वही भावना ‘हिन्दू’ में विकसित हुई है और फिर आगे उसका पूर्ण विश्वास गुरुकुल तथा ‘काबा और कर्बला’ में दिखाई पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय चेतना की भावना से प्रेरित होकर कवि ने जो काव्यकृतियाँ सृजन कीं उनकी पंक्ति में भारत-भारती को जो वैशिष्ट्य प्राप्त हुआ वह ‘हिन्दू’ को नहीं, क्योंकि वह उस पंक्ति का दूसरा पुष्प था। ‘हिन्दू साहित्यिक विकास की दृष्टि से ‘भारत-भारती’ का केवल प्रति-वर्तन है, नव्य रचना नहीं। अतएव ‘भारत-भारती’ का प्रकाशन जहाँ साहित्यिक घटना बन गई, वहाँ ‘हिन्दू’ की ऐतिहासिक या साहित्यिक कोई महत्व नहीं मिला।^१ वास्तव में जहाँ भारत-भारती में नव निर्माण की

---

१. मैथिलीशरण गुप्त — व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकांत पाठक, पृ० १८२-१८३ (प्रबन्ध हिन्दी परि०, लाहौर)

और अधिक बल है, वहाँ 'हिन्दू' में कवि देश और समाज की लगी की चिन्ता में है। वह तत्कालीन साम्प्रदायिक भावनों से प्रभावित है। वह साम्प्रदायिक वर्गों के दारुण घट्टा उठा है और उसी अवस्था में उसने 'हिन्दू' की रचना की है।

३. गीतिकाव्य -

मुख्यतया गुप्त जी की गीति रचनाएँ सन् १९१२-१३ में ही लिखी गईं परन्तु इस काल की लावनी, कजली, दादरा, कव्वाली, विरहा आदि में लोकगीतों से प्रभावित गीति काव्य का रूप दिखाई पड़ता है।^१ फिर इसके पश्चात् गीति-शिल्पका चरमोत्कर्ष हायावादी कवियों में मिलता है। लगभग सन् १९१३ में, जिस समय रवीन्द्रनाथ की नोबल पुरस्कार मिला, गीता-जलि की व्यापक प्रसिद्धि हो चुकी थी और हायावादी कवियों को प्रभावित कर चुकी थी। इसी समय अंग्रेजी के रौमांटिक काव्य का भी उस पर प्रभाव पड़ा।^२ रवीन्द्रनाथ ने भी उपनिषदों के दर्शन को पश्चिमी सौन्दर्यबोध के साथ आत्मसात करके हायावादी मनीभावना को जन्म दिया।^३ इस नई काव्य धारा प्रगीत काव्यशैली का प्रवर्तन हिन्दी में हुआ और गुप्त जी ने उसे बढ़ावा दिया।

'कुकवि-कीर्तन', 'स्वर्ग सहीदर', 'स्वर्ण-संगीत आदि रचनाएँ कवि की अम्यास काल के समय की रचनाएँ हैं। वास्तव में गुप्त जी के गीतकाव्य का आरम्भ राष्ट्रीय चेतना की भावाभिव्यक्ति के रूप में विशेषकर हुआ। सन् १९१२ के लगभग भारत-भारती का 'विन्म' शीर्षक सौहृदी-गीत और 'टाह-टानिक की सिन्धु समाधि'^४ शीर्षक मृत्यु गीत लिखे गये। इसी समय 'सांत्वना'

१. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, डा० कृष्णलाल, पृ० १०७

२. हायावाद का आरम्भ कब हुआ ? सियासतशरणा गुप्त, अवन्तिका, जनवरी १९५४, पृ० १८६

३. हायावाद का आरम्भ कब हुआ ? सुमित्रानन्दन पंत, अवन्तिका जनवरी, १९५४, पृ० १६०

४. सारस्वती- १ जुलाई १९१२, पृ० ३-

भीषण की भी रचना हुई, उसी पत्रार्थ १९१४ में न्याय-विभाग की भीषण प्रकाशित हुआ।^१ सन् १९१६ में 'फायावली' का प्रकाशन हुआ। यह एक गीतिका का मुस्तफाकार प्रकाशन है। ये एक-गीतिका संग्रह है 'वोरमिंग' के नाम से बाजार पर लिखी गई हैं। कवि की एक-गीतिका में मुख्यतः कौर-भास्कर का चित्रण है। काव्यात्मवादी काव्यात्मक प्रकृति की रचना कवि ने सन् १९१३ में की।^२

इस प्रकार कवि ने सन् १९१२ से सन् १९१६ तक कौन-से भी व्यक्तिगत अनुभूति, राष्ट्र-प्रेम, एक-गीति, काव्यात्मवाद आदि की गीति-काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी। 'स्वदेश संग्रहित' का प्रकाशन सन् १९२५ में हुआ। इसमें कवि ने राष्ट्रवादी गीत संग्रहित हैं। आधुनिक आन्दोलन के समय गुप्त जी ने सामयिक राष्ट्रीयगीत भी लिखे थे। वे आन्तरिक प्रताप में इसे। हमका शीर्षक 'फूल-फड़िया' दिया गया था। कवि के कुछ गीतों में व्यंग के छिटे भी हैं। 'रौन या झंझ' शीर्षक कविता, प्रान्तीय भाषा समारंभ में 'जह लखनौ' बाद विवाद की कि न्याय-विभाग के मर्कों को लेकर चला था उस पर लिखी गई है। इस कविता में पर्याप्त व्यंग की गये हैं —

न्यायदेव की किसी सिविलसन ने हसलिर रुलाया है,
हाईकोर्ट में उसका बन्दी मुक्ति-लाभ कर लाया है।
न्याय मूर्ति ने यह बर्बा सुन साभिप्राय दृष्टि डाली,
न्यायदेव की भाँकी पर थी मधुर हास्य की उजियाली।
गूँज उठी यह गिरा हृदय में — आप किसलिये ढरते हैं ?
हाथी सख्त बसे जाते हैं, कुत्ते भूँका करते हैं।^३

कवि के व्यंग्य तीक्ष्ण नहीं हैं वरन मार्मिकता से पूर्ण हैं।

वैतालिक की रचना सन् १९१७ में हुई।^४ और सन् १९१८ में उसका-

१. सरस्वती—१ अगस्त, १९१२, पृ० ४२६ (तथा मंगल घट में भी संकलित)

२. सरस्वती—जून १९१४, पृ० ३०४

३. सरस्वती, नवंबर, १९१३, पृ० ६२६

४. लीकर, ७ अप्रैल १९२१

५. सरस्वती, जुलाई १९१७, पृ० ४ और अगस्त १९१७, पृ० ६७

पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ। उसमें भी राष्ट्रवादी गीतों की प्रशंसा है। 'फाँदार' कवि के साध्यात्मवादी गीतों का संकलन है। इसका प्रकाशन सन् १९३० में हुआ था। परन्तु उसी गणितार्थ प्रगीत पहले प्रकाशित हो चुके थे।

तिलोचनेत्यान काल की इस स्थिति में गुप्त जी ने विविध प्रकार के गीतों का निर्माण किया और ज्ञानवादी काव्य शैली का उन्होंने विस्तार भी किया।

४. नाट्य रचनाएँ —

इस काल में कवि ने चार नाट्य रचनाएँ की थीं। 'तिलोचमा', 'चन्द्रहास', 'अनघ' और लीला। तिलोचमा की रचना तो सन् १९१३-१४ में हुई थी, परन्तु इसका प्रकाशन १९१६ में हुआ। 'चन्द्रहास' नाटक की रचना तो वसंतपंचमी संवत् १९७० की हो गई थी, परन्तु यह प्रकाशित सन् १९१८ के लग-भग हुआ। अनघ का प्रकाशन सन् १९२५ में हुआ। लीला का प्रकाशन पार्वती पूर्णिमा, २०१७ वि० की हुआ।

इन नाट्य कृतियों में द्विवेदी युग की नाट्य-शिल्प का प्रभाव है। 'तिलोचमा' और 'चन्द्रहास' संस्कृत की नाट्य पद्धति में लिखे गए हैं।

५. मुक्तक काव्य —

मुक्तक काव्य शैली का भी गुप्त जी ने अपनाया है। उनकी काव्य-रचना का प्रारंभ ही मुक्तक काव्य से हुआ था और यह मुक्त काव्य शैली बराबर उनके साथ रही। परन्तु वह गुप्त जी के काव्य की अप्रधान काव्य रचना-प्रक्रिया है। मुक्तक काव्य शैली को कवि ने दो आग्रहों के कारण अपनाया है। एक तो सजीव-संवाद योजना के लिए, जैसे 'तिलोचमा' नाटक में —

हन्द्र— बहुत दिनों से निरुपयोग से अस्त्र पड़े हैं,
पाकर अवसर आज व्यग्न हो रहे बड़े हैं ।
वह प्रयोग—कौशल्य कहीं कर भूल न जावें—
इससे वे भी आज उसे फिर नया बनावें ।

में देखूँ, रिपुओं ने धर तितना जल-संचय किया ?
आदि-भाव से ही सही, जाना निश्चय कर लिया ॥^१

<

<

हनु- वही धन्य है सृष्टि में जन्म उसी का सार ।
ही धूल, जाति, समाज का जिससे कुछ उपकार ॥^२

‘तिलोत्तमा’ नाटक की ही भाँति ‘चन्द्रहास’ में भी संवाद योजना के अन्तर्गत
एक मुक्तक-शैली के सुन्दर उदाहरण देखते हैं :—

चन्द्रहास— आके जाना चाँकी है -हाँ तू ?
बैठी मेरे चित्त में है यहाँ तू ।
लैती है क्या तू प्रतीक्षा-परीक्षा ?
क्या ऐसी ही है प्रिये ! प्रेम-वीक्षा !^३

<

<

धृष्टबुद्धि— करूँगा वही जो न कोई करेगा,
मरेगा विपक्षी, मरेगा, मरेगा ।
उठूँ तो अभी मेरा कौँ में छिला दूँ,
कि आकाश-पाताल दोनों मिला दूँ ।^४

<

<

दूसरी मुक्तक-काव्य-शैली, जिसका प्रयोग गुप्त जी ने किया है—वह
है अलंकार-प्रधान उक्ति चमत्कार के लिये । कवि की ‘काट-काट’ कविता में
व्यंग्योक्ति का उदाहरण देखिये —

“ कौकिल, क्यों तू कु-ऊ कु-ऊ कहता, रहता है,
करके उसमें संधि क्यों न ‘कु-कु’ कहता है ? ”

१. तिलोत्तमा— दूसरा अंक, पृ० ३३

२. वही, पृ० ३३

३. चन्द्रहास— चतुर्थाह्निक, पृ० १०६ ‘शालिनी’।

४. वही, पृ० ११४ भुजंग प्रयात (सातवाँ संस्करण, साहित्य सदन, चिरगाँव

‘बाहौचक जी, रीति मुझ भी यह जँवती है,
बात वही है और एक मात्रा बचती है ।
सुनिह वह उत्तु व्याकरण कैसा अच्छा जानता है ।
हैं धु-ऊ धु-ऊ कहकर न जो धू-धू मात्र बखानता है ।’^१

इस प्रकार कवि ने मुक्तक काव्य शैली का भी प्रयोग किया है, परन्तु वह गौण है ।

६. अनुवाद —

अनुवाद का कार्य गुप्त जी ने मुख्यतया अपनी काव्य रचना की प्रथम अवस्था, प्रथमोत्थान काल में ही किया था । बंगला और संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद उन्होंने किया था । बंगला से अनूदित ‘विरहणी व्रजांगना’ का प्रकाशन सन् १९१५ में हुआ था । वैसे इसका अनूदित श्री सरस्वती के मई १९१२ में रूप चुका था । दूसरा बंगला से अनूदित ‘वीरांगना’ का काव्यानुवाद सन् १९२८ में प्रकाशित हुआ । ‘विरहणी व्रजांगना’ और ‘वीरांगना’ दोनों ग्रन्थ माह्वेल मधुसूदन दादरार रचित शृंगारिक काव्य हैं । नवीनचन्द्र सेन कृत ‘पलाशिर-युद्ध’ काव्य को बंगला से हिन्दी में कवि ने अनूदित किया और उसका प्रकाशन भी सन् १९१५ में हुआ ।

गुप्त जी ने ‘मैघनाद-वध’ महाकाव्य का अनुवाद सन् १९२८ में प्रकाशित किया । ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ के आधार पर उन्होंने शकुन्तला खण्डकाव्य की सृष्टि की । इसके पश्चात् १९१५ के लगभग उन्होंने कई संस्कृत के नाटकों का हिन्दी में अनुवाद किया । भास के नाटकों में से ‘स्वप्नवासवदत्ता’ का अनुवाद सन् १९१५ में प्रकाशित हुआ । भास के दूत कटोत्कच का अनुवाद सन् १९५६ में प्रकाशित हुआ इनके अतिरिक्त भास द्वारा रचित ‘उरभंग’, ‘प्रतिमा’, ‘आविमारक’, ‘अभिषेक’, ‘चारुदत्त’, ‘दूतवाक्य’ तथा ‘प्रतिज्ञा-योगंधरायण’ नाटकों का अनुवाद भी कवि ने किया, पर वे अप्रकाशित हैं । उनकी पेंसिल से लिखी हस्त-

१. मंगल घट, काट-काट, पृ० २६८ (रचना सं० १९७२)

लिखित प्रति कलाभवन, काशी और कवि के संग्रहालय में संगृहीत हैं ।

इस अनुवाद कार्य से कवि के प्रारम्भिक समय में ही उनकी काव्य-कला अधिक परिष्कृत हो गई थी । वहीं वहीं अनुवाद के स्थल दृष्टव्य हैं । 'अभिषेक' नाटक का पद्यानुवाद अनुवाद की दृष्टि से बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है —

मूल— रजत रचित वर्षा प्रकाश : अनिरूप्य ममाभिषेक्य ।

उदयति गगने विजृम्भमाणाः कुमुदवन प्रियवर्धनः शशांकः ।^१

अनुवाद— रजत मुकुट सम कान्तिमय कुमुद-बन्धु राकेश ।

उड़ कर स्वर्ग से मुझे देता है यह वरदान ।^२

गीतामृत का अनुवाद सन् १९२५ में प्रकाशित हुआ । यह गीता के दूसरे अध्याय का सम-श्लोकी अनुवाद है ।

इस काव्य रचना की दूसरी स्थिति तृतीयोत्थान काल में गुप्त जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है । जहाँ प्रथमोत्थान काल में कवि उत्कृष्ट काव्यों का सृजन न कर पाया था, वहाँ तृतीयोत्थान काल में पहुँचते पहुँचते कवि तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार कविता करने लगा । इस समय जहाँ कवि राष्ट्रीयता से आतृप्त है वही जातीयता और सामाजिकता के प्रति भी कर्तव्य-निष्ठ है । आध्यात्मिक भावना तो उसमें प्रारम्भ से अंत तक विद्यमान है ।

१. अभिषेक नाटक, भाग, द्वितीय अंक, श्लोक ११

२. हस्तलिखित अनुवाद ।

तृतीयोत्थान काल (सन् १९२५-१९३७)

तृतीयोत्थान काल का प्रारम्भ जैसे 'भारत-भारती' जैसी जागृक और लोकप्रिय रचना से हुआ था, उसी प्रकार इस काल का प्रारम्भ 'गुरुकुल' से होता है। 'गुरुकुल' का प्रकाशन कापि सन् १९२८ में हुआ, परन्तु इसकी मानसिक तैयारी तथा वस्तु-चयन का कार्य तृतीयोत्थान काल में ही हो गया था। गुप्त जी ने सामाजिक विषमता को दूर करने के लिये हिन्दू मुसलमानों की एकता और सिक्कों एवं हिन्दुओं के पारस्परिक सौहार्द पर बल दिया है। 'गुरुकुल' में सिक्ख गुरुओं की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि इससे कवि मुसलमानों को उनके अत्याचारों से अवगत कराना चाहता था। इस विषय में कवि का दृष्टिकोण गांधी जी के समान ही है। वस्तुतः कवि ने साम्प्रदायिक समस्या को गांधी जी के दृष्टिकोण से देखा था। वह समझता था कि सत्याग्रही वृत्ति से ही आत्मशक्ति का विकास हो सकता है तथा पाप-कर्म करने वालों की चित्त-शुद्धि भी संभव है। गांधी जी सर्व-धर्म-समन्वय के पक्ष-पाती थे और समस्त जीवन को उसी के अधीन रखना चाहते थे।^१ गुप्त जी ने मानवता को सर्वोपरि समझा और हिन्दू मुसलमान तथा सिक्ख में समानता लाने का प्रयत्न किया। यथा —

‘हिन्दू हो या मुसलमान हो,
नीच रहेगा फिर भी नीच,
पनुष्यत्व सबके ऊपर है
मान्य महीमण्डल के बीच।
सच्चा हिन्दू होकर ही मैं
यह कहने के लिए समर्थ—
‘तुमसा पापी हिन्दू है तो
मुसलमान हूँ तो अर्थ।’^२

---

१. मैथिलीशरण गुप्त, व्यक्ति और काव्य- डा० कमलाकांत पाठक, पृ० २०४
(प्रथम संस्करण, हिन्दी परिषद् सागर वि०वि०)

२. गुरुकुल, बंदा बैरागी, पृ० २३७-२३८ (२०१४ वि०सा०स०, चिरगांव, फाँसी)

गुप्त जी तत्कालीन सामाजिक वर्गों से व्यक्ति थे और सामाजिक एकता की भावना उनमें गहरी थी । हिन्दुओं और सिखों के विरोध को दूर करने की सात्ता उनमें प्रबल थी —

‘‘ फिन्तु हिन्दुओं से सिखों का
मुझे विरोध नहीं है दृष्ट ,
सम्प्रदाय है एक उन्हीं का
तत्त्व सात्ता वीर विशिष्ट ।
सिख-संघ हिन्दू कुल का ही
निज रक्षाार्थ संघटन मात्र,
गुरुओं ने समानुसार ही
दिये सुसिद्धित अपने पात्र ।’’^१

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ‘गुरुकुल’ की मूल भावना हिन्दू मुसलमान और सिखों के अन्तर्गत एकता स्थापित करना है ।

साकेत :-

‘साकेत’ का रचनारंभ यद्यपि द्वितीयोत्थान काल में ही हो गया था परन्तु इसका प्रकाशन इस काल में हुआ । गुप्त जी की बाल्यावस्था में ही राम भक्ति का प्रभाव उनके ऊपर पर्याप्त मात्रा में था । ‘साकेत’ में गुप्तजी की राम के प्रति भक्ति-भावना तत्कालीन युग के सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक प्रभावों से युक्त होकर महाकाव्य के रूप में प्रस्फुटित हुई । इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने अपने जीवन दर्शन की भी अभिव्यक्ति ‘साकेत’ में की है । इस महाकाव्य में कवि ने नारीत्व की महानता और उच्चता को सर्वोपरि बतलाते हुए भी राम के महत्त्व को कहीं ठेस नहीं पहुंचाई है । इसका कारण है कवि का राम-भक्त होना । ‘साकेत’ नायिका प्रधान महाकाव्य है । इसमें तीन काव्य शैलियाँ वर्णनात्मक, प्रणीतात्मक और मुक्तक का प्रयोग हुआ है । वस्तु-विस्तार के संकोच के कारण इसे एकार्थ काव्य भी कहा गया है ।^२ बीच बीच में मनीषाओं की व्यापकता हो गई है और चित्रण लम्बे हो

१. गुरुकुल , बंदा वैरागी, पृ० २४५ (२०१४ वि० साहित्य सं०, वि०, फांसी

२. काव्य-कर्मण, पं० रामदास मिश्र, पृ०-२५०

ही गए हैं। इस कारण प्रान्त-धारा फूट न रह सकी।^१ गुप्त जी ने वही 'साकेत' में महाकाव्य की संकल्पों का पालन नहीं किया है। परन्तु यह एक सफल महाकाव्य है। उसी गृह्य प्रबंध की संज्ञा की गई है।^२

महाकाव्य 'साकेत' में कवि ने वस्तु विन्यास सजिस्तर नहीं दिया है क्योंकि वह जीवन की विभिन्न अर्थ-भूमियों से प्रभावित होता रहा और विभिन्न जीवन काव्य के सृजन को प्रवृत्त करता रहा।^३ उन्होंने 'साकेत' में जो सबसे बड़ी नवीनता उपस्थित की है वह यह है कि उर्मिला को नायिका के रूप में प्रतिष्ठित करने भी राम के चरित्र को पूरा महत्व दे सके। उनके ऊपर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भट्ट, भवभूति और तुलसीदास का बहुत अधिक प्रभाव था। प्राचीन कथा को नवीन रूप देकर उन्होंने 'साकेत' के महत्व को स्थायी कर दिया है।

यशोधरा -

'साकेत' की समाप्ति के दो वर्ष बाद यशोधरा की समाप्ति हुई। 'साकेत' में जिस प्रकार गुप्त जी ने उर्मिला के चरित्र को उभारा है और उसके त्याग का उसे पूरा महत्व दिया है उसी प्रकार 'यशोधरा' काव्य में राहुल की जननी यशोधरा के चरित्र द्वारा नारी की उच्चता व्यक्त की है, यथा—

‘दीन न हो गाये, सुनौ, हीन नहीं नारी कभी,
मूर्ति-दया-मूर्ति वह मन से, शरीर से।’^४

'यशोधरा' उर्मिला के चरित्र का ही स्वाभाविक विकास कहा जा सकता है। कवि ने स्वयं लिखा है — भगवान बुद्ध और उनके अमृत-तत्त्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल-जननी के दो-बार आसू ही तुम्हें इसमें मिल जायें तो बहुत स सम्भरना। और उनका वैय भी 'साकेत' की उर्मिला देवी को ही है, जिन्होंने

१. आधुनिक साहित्य कीसवीं शताब्दी, आचार्य वाजपेयी, पृ० ५३, संस्करण १९६६, लोकभारती
२. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास, डा० सम्भुनाथ सिंह, पृ० २६७, द्वितीय संस्करण, हि० प्र० पुस्त०, वाराणसी।
३. साकेत एक नव्यजन, डा० नगेन्द्र, पृ० २५७, दादश संस्करण, सा० प्र० भा० आगरा
४. यशोधरा, पृ० १४५ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फारसी।

गुप्ता पूर्वक कपिलवस्तु के राजीपवन की और मुझे सौदा किया है ।^१ गुप्तजी ने गौपा के पिता गौतम के महत्त्व को भी धन्योक्ति कर दिया ।

“ गौपा पिता गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको । ”^२

‘साकेत’ की उर्मिला में मातृत्व की जो कमी दिखाई देती है वह यशोधरा में पूरी हो जाती है । गुप्त जी ने पुत्रवती यशोधरा उर्मिला की वियोगिनी और वात्सल्य की मूर्ति के रूप में चित्रित किया है । ‘साकेत’ राम काव्य है और ‘यशोधरा’ बुद्ध-चरित से सम्बन्धित काव्य है, इस दृष्टि से दोनों ही स्वतंत्र काव्य हैं, परन्तु दोनों में चारित्रिक शक्ति और कल्पना का तारतम्य दिखाई पड़ता है । कवि ने अपनी वैष्णव वासना के तीव्र आलोक में बुद्ध को भी भगवान के रूप में देखा है —

“ मैत्री-करुणा-पूर्ण आज वह शुद्ध-बुद्ध भगवान । ”^३

गुप्त जी के ‘यशोधरा’ काव्य को चम्पू काव्य अथवा मिश्र काव्य कहा गया है और यह भी कहा गया है कि अवलोक-जीवन की कहानी गप, पप, संवाद आदि सब प्रकार के काव्य-गत विधानों द्वारा कही गयी है ।^४ यों शैली की दृष्टि से तो यह अवश्य ही चम्पू अथवा मिश्र काव्य कहा जा सकता है । परन्तु इसकी रचना लंकाव्यात्मक है । ६ वस्तुतः इसका काव्य रूप तो लंका-काव्य है और इसकी शैली चम्पू की है । ५ इसका प्रारम्भ गौतम की विरक्ति से होता है, फिर यशोधरा के विप्रलम्भ का वर्णन है और अन्त में भगवान बुद्ध के दर्शन यशोधरा को हो जाते हैं । यशोधरा का प्रेम भक्ति-भावना में परिणत हो जाता है ।

“ लूँगी क्या तुमको रोक ही ?

मेरे नाथ, रहे तुम नर से नारायण होकर ही । ”^५

१. यशोधरा, शुल्क, पृ० ५ (२०२१ वि० साहित्य स०, चिरगांव, फाँसी)

२. वही, शुल्क ६ “ “ “ “

३. वही, पृ० १४३ “ “ “ “

४. आधुनिक साहित्य, पृ० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पृ० ५८

५. यशोधरा, पृ० १८३ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी)

सिद्धराज —

गुप्त जी ने सन् १८२६ के लगभग 'सिद्धराज' के चौंताई की रचना की थी। फिर (यशोधरा) की रचना के पश्चात् सन् १८३४-३५ में 'सिद्धराज' को पूरा किया। इस काव्य को कवि ने गुजरात के राजा जयसिंह के जीवन-कृत के आधार पर रचा है। इस काव्य में जयसिंह का चरित्र आदर्श चरित्र नहीं है, पर उसे उच्च स्तर पर रखा जा सकता है। पहले कवि ने उसके चारित्रिक पतन का वर्णन किया है — फिर धीरे-धीरे वह अपनी कुप्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है, और उसका चरित्र ऊँचा उठता है। जयसिंह के चरित्र में कवि ने पश्चात्ताप उत्तर नढ़ाव दिखा कर चरित्र परिवर्तन दिखाया है। इस परिवर्तन को 'हायावाद-युग की यथार्थानुसृत काव्य-चेतना का परिणाम' भी कहा गया है^१।

कथावस्तु के तथ्यों और तत्वों का संग्रह कवि ने विभिन्न स्रोतों से किया है। पुस्तक में जो घटनाएँ हैं, वे ऐतिहासिक हैं परन्तु उन पर कृत्रिम संदिग्ध है। पुस्तक की सामग्री के लिए लेखक ने महामहोपाध्याय गंगरीशकर शोभा के वृहत् निबंध 'सौलंकी राजा जयसिंह- सिद्धराज' से सहायता ली। इसके अतिरिक्त श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने सिद्धराज सम्बन्धी अपने तीन उपन्यास भेजकर लेखक को सहायता दी। रानकदे के सम्बन्ध की विशेष जानकारी कवि को अपने दूसरे गुजराती बन्धु श्री एस०पी० शाह, आई०सी०एस० के अनुज श्री एच०बी० शाह एडवोकेट से प्राप्त हुई। श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य के अंग्रेजी ग्रन्थ के 'मध्ययुगीन भारत' हिन्दी अनुवाद से भी कवि ने लाभ उठाया है।^२

पात्र —

इस काव्य में एक काल के विविध पात्रों के मानसिक दृन्त और प्रतिक्रिया को चित्रित किया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण चरित की सौलह कलाओं का पात्रों के द्वारा उनके स्वरूप की अभिव्यक्ति की है। इसलिये

---

१. मैथिलीशरण गुप्त-व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० २०६
(प्रथम संस्करण, हिन्दी परिषद, सागर विश्वविद्यालय)

दापर की 'आत्मभिर्यपन' काव्य कहा जा सकता है। वैसे 'दापर' के रचना-संसार का विवेचन करते हुए उसे प्रगीतात्मक आत्म संताप काव्य रूप की संज्ञा दी गई है।^१ यह एक शायेसमयी काव्य-कृति है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिखी गई है, वह लेखक के जीवन में बहुत ही संकल्प-विकल्प पूर्ण रही है।^२ 'दापर' की रचना से पहले ही कवि के दो पुत्र, सुमित्र और सुदर्शन दिवंगत हो चुके थे। कवि का मन इस दुर्घटना से त्रुट्य था। इसी समय कवि पैलुका रोग से भी मुक्त हो गया था। वहीं ही उथल-पुथल कवि के जीवन में मची हुई थी। इन्हीं कारणों से 'दापर' वैसी शायेसपूर्ण रचना कवि पर सकर। इस काव्य का नाम 'दापर' कृष्ण चरित का काव्य होने के कारण ही नहीं रखा गया, वरन कवि की अव्यवस्थित मान-सिद्धि बना के कारण भी रखा गया है।^३

'दापर' का आरम्भ 'सुदामा' की लेकर हुआ था। पुस्तक की तीन खण्डों में तिसरे की योजना बनाई गई — 'गोपाल', 'भारकाधीश', और 'योगि-राज'। 'सुदामा' प्रगीत 'भारकाधीश' का परिच्छेद है।^४

सार्त्त्वना—

यह एक शोक गीत है। 'दापर' के रचना-काल में ही इसकी भी रचना हुई। यह एक वैयक्तिक शोक-गीत है। कवि ने अपने पुत्रों को एक के बाद एक करके खोया। पहले श्रीहर्ष की मृत्यु हुई और फिर सुमित्र की। इसके पश्चात् एक मास के भीतर ही सुदर्शन भी दिवंगत हो गया। कवि का हृदय चीत्कार कर उठा। 'सार्त्त्वना' शोक-गीत इसी आहत वात्सल्य की कण्ठा चीत्कार है। इसकी रचना संवत् १९६२ की जन्माष्टमी को पूरी हुई है।

१. मैथिलीशरण गुप्त व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० २१०

(प्रथम संस्करण, हिन्दी परिषद, सागर विश्वविद्यालय)

२. 'दापर', निवेदन, पृ० १ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी)

३. 'दापर', निवेदन, पृ० १   ..   ..   ..

४. 'दापर', निवेदन, पृ० १   ..   ..   ..

अनुवाद—
*****

इस काल में भी गुप्त जी ने कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद दिये । उमरैयाम की रचनाएँ को फिट्ज़रैल्ड भूत श्रीजी अनुवाद से हिन्दी में फ़ानुवाद किया । इसका प्रकाशन पन्ती जुलाई १९३१ को 'उवाद्यात उमरैयाम' के नाम से हुआ । इस अनुवाद को करने की प्रेरणा कैने वाले हैं श्री रायबृकादश । इनके अतिरिक्त स्व० गणेशदेव विभाषी तथा श्री विनयरायण ने भी बहुत योगदान दिया था । उवाद्यात अनुदित उमरैयाम में उमरैयाम की पचहत्तर उवाद्यात अनुदित की गई हैं ।

इस अनुवाद के अतिरिक्त श्रीप्रकाश जी ने विशेष अनुरोध पर, श्रीप्रकाश जी के लिये कुछ गणेशदेव विभाषी निबन्धों और भाषणों का सार भी वर्णन ने फल-बद्ध किया है ।

४. चतुर्थीत्थान काल (१९३७—१९४७)—

*****

इस काल में गुप्त जी के जीवन दर्शन का पूर्ण परिपाक हुआ है । इस समय तक आते-आते गुप्त जी मानव संस्कृति के कवि हो गये । अभी तक कवि ने अपनी काव्य साधना के द्वारा आदर्शवादी आस्थान लिखे थे और मानवता-वादी चरित्रों की सृष्टि की थी । इस काव्य काल में आकर उसने दार्शनिक काव्य की सृष्टि की । एक दार्शनिक की भाँति कवि ने जीवन दर्शन, चरित्र-निर्माण और पात्रों के मानसिक विकास का चित्रण किया है । इससे कवि की काव्य-शक्ति के विकास का ही पता चलता है ।

इस काल का प्रारम्भ 'नहुष' की रचना से होता है और अन्त 'अजित' के प्रकाशन से । 'नहुष' और 'अजित' दोनों ही रचनाएँ दार्शनिक गम्भीर्य से ओत-प्रोत हैं । 'कुणाल-गीत' दार्शनिक गीति-काव्य है । इस काल में कवि ने कुछ प्रबंधों और गीति काव्यों की ही रचना की है । कुछ प्रबंधों में 'नहुष', 'अर्जुन और विसर्जन', 'काबा और कर्बला', तथा 'अजित' आते हैं ।

नीति - राज्यों में युगात् नीति, और विष-वैषमां जाती हैं। उत्तरायण यह है कि इस काल के होते होते कवि का राज्य और उत्कर्ष की प्रशंसा की पहुँच गया है। इस काल की रचनाएं विंश प्रमाण हैं। राज्य की अभिव्यक्ति अधिक सज्जता और प्रौढ़ है। नीति-पद्धति में भी पारंगत की अपेक्षा अधिक रम्य-यत्न, श्लाघता, वैयक्तिकता और उन्मुखता है।

नहुष -
॥॥॥

नहुष महाभारतीय आख्यान है। महाभारत के आदि पर्व, उद्योग पर्व और द्रुपद पर्व में राज्य नहुष की कथा का वृत्तान्त मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भी नहुष की कथा मिलती है। महाभारत और रामायण के अतिरिक्त नहुष की कथा अथर्ववेद के 'बृह-वर्त' में भी जाती है। कवि ने इसका भी पारायण किया था। कवि इसका उद्देश्य भी देता है -

भुक्तवापि राज्यं दिवि देवतानाम्

इतश्चात् वृत्रभयात्प्राप्य

उपनिमन्वन्निपि वाहयित्वा

कामेष्वतृप्ता नहुषः पपात । (११।१४)

नहुष का नाम तो वैदिक काल से ही सुना जाता है। परन्तु गुप्त जी को इस अत्यन्त पुरानी कथा ने नये ही रूप में आकर्षित किया। यह ग्रन्थ गुप्त जी ने अपने अभिन्न मित्र मुंशी अजमेरी जी के निधन के पश्चात् लिखा था। 'तीन वर्ष' से ऊपर हुए, मेरे वात्सल्यन्धु मुंशी अजमेरी जिन्हें मुंशी जी के बदले कभी कभी हमलोग 'मनीषी जी' भी कहा करते थे, एक दिन अकस्मात् हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर चल दिये। ऐसा जान पड़ा, जैसे जीवन का रस ही सूख गया। मन विचिन्त सा रहने लगा। उसे किसी प्रकार स्थिर करने और कुछ सान्त्वना पाने की आशा से मैंने श्रीमद्वाल्मीकि रामायण और महाभारत का एक एक पारायण करना प्रारम्भ कर दिया। अनेक स्थलों ने कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया, परन्तु किसी कार्य का भार उठाने के लिए शरीर प्रसूत न था। तथापि उद्योग पर्व में वर्णित नहुष के आख्यान ने कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया। ५ ५ रामायण में भी यह

साधन मिलता । प्रकृत बौद्ध धर्म साधकगण ने भी अपनी बुद्धचरित में इसी चर्चा की है ।^१

पहले कवि ने 'मन्दारगण' नाम केर उस साधन की रचना की थी, फिर कुछ परिवर्तन किए जाने के बाद वह ध्रुम टूट गया और उसी तीस साधन का 'वसुधै कुर्वन्' ही बना ।

'वसुधै कुर्वन्' काव्य में कवि ने वसुधै कुर्वन् के अन्तर्गत प्राप्त हो कर स्वर्ग से मिलने की बात की तथा ही लिखा है । चारित्रिक पतन दिखाना कवि का आशयदेय ही साबित है । स्वयं कवि ने लिखा है — 'व्यास देव के द्वारा वर्णित इस साधन में स्पष्ट दिखाई दिया कि मनुष्य बार बार ऊँचे उठने का प्रयत्न करता है और भावार्थीय दुर्लभताएँ बार-बार उसे नीचे ले चली है । मनुष्य जो उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता । इसके लिए उसे साधन-पूर्वक फिर-फिर उठ खड़ा होना पड़ेगा । तब तक, जब तक वह पूर्णता प्राप्त न कर ले ।^२ चरित्र-पतन का वर्णन गुप्त जी ने 'सिद्धार्थ' में भी किया था । परन्तु वहाँ कवि केवल चारित्रिक पतन ही दिखा कर रह गया था । 'वसुधै कुर्वन्' में कवि ने चारित्रिक पतन दिखाने के बाद उसके उन्नत होने का मार्ग भी दिखाया है । चारित्रिक पतन जैसी समस्या का दार्शनिक समाधान इस काव्य में प्रस्तुत किया गया है ।

कुणाल गीत —

इसका प्रकाशन सन् १९४२ में हुआ था । इस काव्य की कथा ऐतिहासिक है परन्तु कवि ने उसे बड़ी कलात्मकता से उपस्थित किया है । कवि ने किसी सूरदास को गाते देखा तो उसे इस काव्य के सृजन की प्रेरणा मिली ।^३ 'यशो-धरा' की रचना करते समय कवि ने बौद्ध साहित्य, बौद्ध दर्शन और इतिहास का

१. वसुधै कुर्वन्-निवेदन, पृ० ५ (बौद्धार्थ संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, भांसी)

२. वसुधै कुर्वन्-निवेदन, पृ० ४ .. ..

३. कुणाल गीत - निवेदन, पृ० ५ .. ..

भी पारायण दिया था। इसी इतिहास में सम्राट अशोक और उसके पुत्र कुणाल की जन्म का भी अध्ययन दिया था।

विश्व-वैदना -

विश्व-वैदना की रचना सन् १९४३ में समाप्त हुई और इसका प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। जैसे इसकी रचना का प्रारम्भ कवि ने प्रेम मल्लिकार्जुन के समाप्त होने पर किया था। परन्तु उस समय इसका एक अंश ही लिखा जा सका था। फिर लगभग बीस वर्षों बाद सत्सवा वर अधूरी रचना कण्ठ-पत्रों में लिखी वे गई और कौतुहल पूर्णक ही हाथ में ले ली गई। परन्तु पूरी हुई द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव की ही प्रेरणा से। यद्यपि यह रचना दो भिन्न समयों में लिखी गई, परन्तु लेखक ने उसे सामयिक ही कहा है।^१

इस काव्य में वैतालिकों की गीति-पद्धति को ही अपनाया गया है। परन्तु इन दोनों काव्यों में पर्याप्त अन्तर है। वैतालिक जहाँ एक जागृति का गीत काव्य है, वहाँ विश्व-वैदना युद्ध-विरोधिनी भावनाओं से शीत-प्रीत है इसमें कवि को विश्व की चिन्ता है। वह विश्व के लिए मंगल कामना करते हुए कहता है -

‘ बाज के यौग्य, एक अविभाज्य,
विश्व को मिले राम का राज्य ।’^२

काबा और कर्बला -

‘ काबा और कर्बला’ भी ‘ विश्व-वैदना’ की भाँति सामयिक प्रेरणा के आधार पर लिखा गया काव्य है। स्वयं कवि का कथन है - ‘ अपने देश में आन्तरिक सुखशांति के लिए हमको हिलमिल कर ही रहना होगा। समान-दुःख ही हमारी पारस्परिक सहानुभूति का आधार नहीं होना चाहिये। यह तो एक विवशता का विषय है। हमें एक दूसरे के प्रति उदार और सहिष्णु होना होगा, एक दूसरे से परिचय और प्रेम बढ़ाना होगा। हमारी मैत्री

---

१ विश्व-वैदना, सूचना, कविलिखित (पाँचवाँ संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव.फाँसी)

भावना 'प्रेम एवं परधर्मः' पर की प्रलिप्ति की जाती है।^१ 'काबा और कर्बला' इस्लाम विषयक काव्य मानसता की उच्च भावना से प्रेरित और लिखा गया है।

२२ अप्रैल सन् १९४१ को कार्मन-सभा में श्री शर्मा ने भारत के राज-नीतिज्ञ वर्गों को आपस में सुलह कर लेने का सुझाव दिया था। इस पर लखीमजी ने आपत्ति की थी और कहा था कि यह हमारे घर का पारिवारिक झगड़ा है, ग़ैरजों के घट जाने पर हम इसे ख्यल सुलझा लें।^२ इसी साक्ष्य की तैयारी गुप्त जी ने 'काबा और कर्बला' काव्य की रचना की है। गुप्त जी ने मुसलमान और हिन्दू संस्कृति में समानता स्थापित करने की चेष्टा की है। इस संबंध में कवि ने मुहम्मद साहब के विचार भी दिये हैं -

यह सारा संसार है उस प्रभु का परिवार,
सबसे रखता चाहिये प्रेम-पूर्ण व्यवहार।
यही ईश्वरोपसना, यही धर्म का मर्म,
एक दूसरे के लिए हैं यहाँ हम धर्म।
मनुज मात्र के अर्थ जो करते हैं उद्योग,
सच्चे मन भगवान के हैं बस वे ही लोग।^३

प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान् अमीर खुसरौ के सूफी विचार तो यहाँ तक जाते हैं -

मैं प्रेम का पूजक, मुझे इस्लाम से क्या काम है,
प्रति तत्तु तन्मय है यहाँ, उपवीत किसका नाम है।^४

'काबा और कर्बला' के दो खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में काबा-विषयक आस्थान कविताएँ हैं। इनकी संख्या इक्कीस है। दूसरे खंड में 'कर्बला' एक खण्डकाव्य के रूप में है। इस खंडकाव्य में मुहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन के बलिदान की कथा दी गयी है।^५ स्वर्गीय प्रेमचन्द ने इसका ऐतिहासिक प्रमाण पाया था। इसलिए तब इसकी चर्चा किये बिना न रह सका।^६ परन्तु कवि

१. काबा और कर्बला - आवेदन, पृ० ५ (चौथा संस्करण, साहित्य०स०चि०, फा०सी)

२. काँग्रेस का इतिहास - फूटाभिस्तीतारामिया, खंड २, अध्याय १४, पृ० ३८६

३. काबा और कर्बला, - आवेदन, पृ० ५

ने हमाम हुसैन का चित्रण अपने ही दृष्टिकोण से किया है — बहुत से शत्रुओं के तंज़ार की चपेक्षा उनकी वीरता उनके अस्तिमान में ही लेना की दृष्टि में, अपनी विशेषता रखती है। उसी प्रकार उनकी कलुषता भी कभी रौने में नहीं, गम्भीर होने में ही अपना महत्त्व प्रकट करती है।^१ गुप्तजी ने सलानु-भूति और सम्मान के बल ही इस कार्य में प्रयत्न होने का साक्ष्य दिया है।

कवि ने सन् १६१२ में स्वर्गिय मुंशी अमीरी जी के तंज़ान में मुहम्मद शाह के उपदेशों की दोहों में लिखा था। ये उपदेश सार्वजनिक हैं। इनमें साम्प्रदायिकता नहीं है।^२

अर्जुन और विसर्जन —

‘काबा और कबला’ की रचना के पश्चात् कवि ने ‘अर्जुन और विसर्जन’ दो लघु-आख्यान निर्बंध काव्यों का सृजन किया। इनकी कथा के स्रोत कवि को अरब और सीरिया के इतिहास से प्राप्त हुए थे। ‘अर्जुन’ में सीरिया के सातवीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। ‘विसर्जन’ में उत्तरी अफ्रीका के आठवीं शताब्दी के इतिहास की घटनाओं का वर्णन है।

अजित —

‘अजित’ का रचनारंभ कवि ने ‘कारा’ नाम से सन् १६४१ में किया था। इस सम्बन्ध में कवि-कथन है — अपने कारा-वास की स्मृति के रूप में, ‘कारा’ नाम से, वहीं मैंने इस रचना का आरम्भ किया था। बहुत दिनों तक यह अधूरी पड़ी रही। वधर जब मैं इसे पूरा कर सका तब इसके प्रमुख पात्र के नाम पर ही इसका नाम-संस्कार कर देना उचित जान पड़ा।^३ ‘अजित’ की समाप्ति सन् १६४७ में हुई और इसका प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। ‘अजित’ में वर्णित

१. काबा और कबला, आवेदन, पृ० ४ चौथा संस्करण

२. इब्नत मुहम्मद शाह के उपदेश, हस्तलिखित, कवि का संग्रहालय।

३. अजित, निवेदन, पृ० १ (चतुर्थ संस्करण, साहित्य सदन बिरगांव, भाँसी)

अनेक घटनाएँ सच्यी हैं। उनके देश, पाल और पात्र ही विभिन्न हैं। उनकी विभिन्नताओं को भी अपने शब्दों में एकत्र कर दिया है।^१ कवि ने इस काव्य में अपने जीवन की यथार्थ घटनाओं को और जेल जीवन के स्वप्न को चित्रित किया है। यह एक आदर्शवादी काव्य है। इसमें मृत और मृत्यु प्रवृत्तियों का जलन दिखाया गया है। कवि ने कारागार में जिन मानसिक दर्जनों को फेंका उनका भी सजीव चित्रण इसमें किया गया है। इसमें जेल जीवन की भारतीय दंड व्यवस्था की भी आलोचना की गई है। साथ ही अभियुक्तों के प्रति एक सज्जनभूमि का दृष्टिकोण भी अपनाया है। कवि ने जमींदार और पुलिस का अत्याचार दिखाया है। इस काव्य का चरित्रनायक अजित मातृभूमि की पराधीनता की बेड़ियों से छुड़ाना चाहता है। वह स्वयं कहता है -

आया फिर फिर याद मुझे दादा का कहना -

‘माँ बन्धन में पड़ी प्रतीक्षा में है मरती,
अपना ही धन आज माँगती मुझसे धरती।
जिससे बंधन-जाल कटे वह पौर धिनीना,
उस लोहे के लिए तुच्छ क्या चांदी-सोना ?
तू विद्रोही भद्र युवक है, नहीं लुटेरा,
क्रिया गौण, उद्देश्य मुख्य है निश्चय तेरा।’^२

‘अजित’ का चरित्रनायक आर्तकवादी हो उठा है। गुप्त जी ने ग्रामजीवन की पृष्ठभूमि में आर्तक का सच्चा चित्रण किया है। यद्यपि यह भावना कवि के अन्तर्गत उस समय भी विद्यमान थी, जिस समय कि कवि ने भारत-भारती की रचना की थी। परन्तु उस समय ब्रिटिश राज्य के कारण वह सुलकर जा नहीं कह सका उसे ‘अजित’ में उसने कह दिया।^३ कवि ने ‘अजित’ काव्य में सरकार की आर्तकवादी नीति का विरोध किया है। कवि गांधी जी के मानवतावाद

१. अजित-क निवेदन, पृ० १ (चतुर्थ संस्करण साहित्य सदन, चिरगांव, भा.सी.)

२. वही, परिच्छेद ६, पृ० ७१ “ “ “

३. मैं भी उस समय जा कुछ नहीं कह सका, उसे और भी उग्र रूप में ‘अजित’ नामक पुस्तक में निर्भय होकर मैंने कह डाला।^४ भारत भारती के विषय

और बर्हिता से प्रभावित है ।

“ विद्विधों से जुड़ विरोध है का भी मेरा,
 घेरे हैं तो उन्हें डाल लोहे का घेरा ।
 भरा वस्तुतः लौभ-पाप तो उनके मन में,
 किन्तु फाँकने चले शस्त्र हम केवल तन में ।
 खने किया प्रयास सदा तन के रोगों पर,
 जहाँ अब नये प्रयोग न हों मन के मोगों पर ?
 गांधी जी का यही यत्न, प्रभु करे सफल हो ,
 क्या बाहर के विघ्न, हमारे भीतर नल हो ।”^१

कवि ने ‘अजित’ काव्य में हिंसक नीति की असफलता दिखाई है । उसका कहना है कि हृदय परिवर्तन के बिना कुछ न होगा ।

पंचमोत्थान काल (१९४७ से १९५७) —

इस काल तक आ जाने पर हम देखते हैं कि गुप्त जी ने अपने काव्य में नई भावभूमि, नए विचार और नई दिशाओं की अपेक्षा अपने सम्पूर्ण काव्य की दिशाओं को संहित किया है । इस समय कवि ने पौराणिक, ऐतिहासिक, काव्यनिक तथा सामयिक सभी विषयों पर अपनी रचनाएँ की हैं । इस समय आकर कवि ने अपने जीवन के दर्शन को, श्रेष्ठ कार्यों को, विचारों को तथा काव्य की प्रवृत्तियों को संहित किया । काव्य रूपों में, कवि ने इस काल में प्रबंध संकलन , लंब काव्य, निबंध काव्य, आख्यान काव्य, पद्यनाट्य, गीति-काव्य, स्फुट रचनाओं तथा अनुवादों की सृष्टि की ।

जयभारत —

महाभारतीय कथाएँ गुप्त जी को विशेष प्रिय थीं । उनकी सर्वप्रथम महाभारतीय रचना ‘उपरा और अभिमन्यु’ सरस्वती में सचित्र प्रकाशित हुई थी । इसमें अभिमन्यु के चरित्र से कवि अत्यधिक प्रभावित है । वह कहता है —

१. अजित परिच्छेद १३, पृ० १०८-१०९ (चौथा संस्करण, साहित्य सदन, बिरगांव, फाँसी)

अभिमन्यु का चरित अनुकरणीय प्रायः है सभी ।

जो ही सदा तो युद्ध भी इसका सुनाऊंगा कवि ।^१

कवि को महाभारतीय प्रसंग इतने प्रिय है कि कवि अर्धशताब्दी तक महाभारतीय प्रसंगों को लेकर काव्य रचना करता रहा । कवि के मन में महाभारत के सम्पूर्ण वृत्तान्त को हृन्दीबद्ध करने की बात भी आई, परन्तु उसके पूरे होने में तदैव रहा इससे कवि ने उस कार्य को नहीं किया । स्वयं कवि का कथन है —

‘शताब्दी होने आई, जब मैंने जयप्रबन्ध का लिखा प्रारम्भ किया था । उसके पचास भी बहुत दिनों तक महाभारत के भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर मैंने अनेक रचनाएँ कीं । उन्हें देख और पाण्डवों की मूर्त तथा किसी की बात भी मन में आती रही, परन्तु उस प्रयास के पूरे होने में तदैव रहने से कदा उत्साह न होता था ।’^२

‘जयभारत’ का रचना कार्य कारावास में ही प्रारम्भ हो गया था, परन्तु फिर ‘अजित’ और ‘कुणाल गीत’ की रचना में व्यस्त हो जाने के कारण कवि ‘जयभारत’ के कार्य को आगे न बढ़ा पाया । कवि ने अपनी सभी महाभारतीय काव्य-कृतियों का उपयोग इसमें किया और जिन महाभारतीय प्रसंगों पर कवि अभी तक लिख नहीं पाया था उन पर रचनाएँ कीं । ‘जयभारत’ में कवि ने महाभारत के सैतालिस महत्वपूर्ण प्रसंगों पर काव्य रचना की है । इसे वृहद्-प्रबन्ध का रूप प्राप्त हुआ है । जय-भारत महान काव्य है । इसमें क्रमबद्धता है । प्रत्येक प्रसंग और घटना अपने में पूर्ण है । फिर भी यह महाकाव्य नहीं है, बरन् एक महान संकलन - काव्य है । ‘कणावस्तु’ के विन्यास की स्वच्छन्वता उसे संकलन-काव्य की सीमा ही प्रदान करती है, महाकाव्य का गौरव नहीं देती ।^३

१. सरस्वती, जनवरी, सन् १९०७, पृ० ४४

२. जय-भारत, निवेदन, पृ० ३ (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी)

३. मेथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० २३१, प्रथम संस्करण हिन्दी परिषद्, सागर विश्वविद्यालय ।

कवि ने महाभारतीय कथानकों को अपने काव्य का विषय बनाया है, परन्तु उन्होंने उसमें पर्याप्त परिवर्तन किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने धर्म के तान्त्रिक रूप को ही ग्रहण किया है। अतएव कवि ने इस ग्रन्थ का नाम 'महाभारत' न देकर 'जय-भारत' दिया है। 'महाभारत' धर्म-ग्रन्थ का आभास देता है।^१ गुप्त जी ने महाभारत के धर्म तत्त्व को जीवन दर्शन के रूप में लिया है और उसे मानवतादर्श के रूप में व्यक्त किया है।

'जय-भारत' में जितने भी प्रसंग लिए गये हैं उनमें से कई प्रसंगों पर कवि इससे पूर्व भी काव्य रचना कर चुका था। इन प्रसंगों पर कवि ने पुनर्विचार और अतिरिक्त परिवर्तन भी किये हैं। कुछ प्रसंगों पर नितान्त नवीनकाव्य रचनाएँ लिखी हैं। कुछ पूर्व रचित आख्यानों को संक्षिप्त करके इसमें रखा है। जय-भारत में संवादमयी भाषा बहुत ही प्रभावोत्पादक है। भावनाओं की अभिव्यक्ति भी पहले की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है। यह कवि ने उत्तरीय विद्यास का ही लक्षण है। कवि ने 'महुष', 'वपसांशर', 'सैरन्ध्री', 'पन-तैम्र', 'गमन', 'गीतामृत' (ऋजुन का मोह), तथा 'शान्ति-सदेश' की रचना पहले भी कर चुका था परन्तु इन सब रचनाओं को संक्षिप्त करके कवि ने 'जय-भारत' में उपस्थित किया है। इसके अतिरिक्त कुछ रचनाओं का कवि ने पुनर्लेखन किया है, जिससे उनमें पर्याप्त परिवर्तन आ गया है — वे रचनाएँ ये हैं — भीष्म-प्रतीज्ञा, 'द्रौपदी दुकूल', 'वरदान', 'ऋजुन और सुभद्रा', 'ऋजुन और उत्तरी', 'द्रौपदी-हरण', 'केशों की कथा', 'रण निर्मलण', 'कुंती और धर्म', 'विदुर-वाणी', 'उत्तर और वृहन्नला', 'कुरुक्षेत्र' के संग्राम का परिणाम तथा 'धृतराष्ट्र और संजय'। कवि ने 'जयद्रथ-बध' से कुछ नहीं लिया। 'जयभारत' में जो 'युद्ध' प्रकरण है उसकी रचना भी भिन्न प्रकार की है। स्वयं कवि ने कहा है — अपनी जिन पूर्व कृतियों के सहारे यह काम सुविधा-

१. बहुर्यः सरहस्यमयी वेदोमयी ह्यधिकं यदा ।

तदाप्रभृति तौकैस्मिन् महाभारतमुच्यते ॥

— महाभारत, आदिपर्व, १।२७३, गीताप्रेस गौरखपुर

पूर्वक कर देने की मुक्ति आता थी, वह भी पूरी न हुई। 'जय-भारत' से तो मैं कुछ भी न ले सका। युद्ध का प्रारण ही मैंने और प्रसार से लिखा। अन्य रचनाओं में भी मुझे बहुत हैर-फेर करने पड़े। कुछ तो नये शिरे से पूरी की पूरी फिर लिखनी पड़ीं। तथापि इसी क्रम में मुझे संतोष ही हुआ और इसे मैंने अपनी लेखनी का क्रम विकास ही समझा।^१ इसीसे अन्य प्रारण बिल्कुल नए हैं—यदु और पुरु, कौरव-पांडव, बंधु-विशेष, द्रोणाचार्य एकलव्य, परीक्षा, याज्ञिकी, लाक्षागृह, हिडिम्बा, लक्ष्य-क्षेप, छन्दप्रस्थ, वनवास, वन-गमन, अस्त्रलाभ, तीर्थयात्रा, द्रौपदी और सत्यभामा, दुर्योधन का दुःख, वन-मृगी, अतिथि और आतिथेय, यज्ञ, अज्ञातवास, उद्योग, अनाहूत, मद्राज, युयुत्सु, समर-सज्जा, युद्ध, हत्या, विताप, अंत और स्वर्गारोहण। 'शान्ति-संदेश' की रचना 'सैरन्ध्री' के आस पास ही हुई थी। यह अलग से प्रकाशित नहीं हुई है। योजन-गंधा, धूत, जयद्रथ, बृहन्नला, विदुर वार्ता, रण निर्माण, कैशों की कथा, कुंती और गण, अर्जुन का मोक्ष, शान्ति संदेश और कुरुक्षेत्र—इन प्रसंगों पर कवि ने नये आख्यान लिखे हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'जय भारत' एक नई रचना ही है। यह 'महाभारत' की विशाल कथा के आधार पर लिखा हुआ साढ़े चार सौ पृष्ठ का संकलित प्रबंध काव्य है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसे प्रबन्ध काव्य की संज्ञा दी है।^२ प्राचीन कथानक को लेकर भी कवि अपने युग की उपेक्षा नहीं कर पाया है। वह 'आर्य' की विशेषता भी नये ढंग से बताता है। कु

कुल से नहीं, शील से ही तो होता है कोई जन आर्य।^३

'महाभारत' की प्राचीन कथा को गुप्त जी ने एक नया ही रूप दिया। डा० नगे

१. जय-भारत, निबन्धन, पृ० ३ (साहित्य सदन चिरगांव, फांसी)

२. वैयसीशरण गुप्त—कवि और भारतीय संस्कृति के आत्माता, डा० उमाका पृ० ७४ (द्वितीय संस्करण, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली)

३. जय भारत, पृ० २३ (द्वितीय संस्करण, सा०सदन, चिरगांव, फांसी)

का कथन है — 'राज्य का युग-धर्म है मानवतावाद और गुप्ता जी ने महाभारत के पात्रों का पुनर्निर्माण वहीं के आधार पर किया है।'^१

प्रदक्षिणा—

'साकेत' के प्रकाशन के समय की कवि ने 'प्रदक्षिणा' की रचना भी की, पर प्रकाशन का कार्य उस समय रह गया। स्वयं कवि का कथन है — 'साकेत प्रकाशित होने के पश्चात् गौड़ की प्रयास से अपने प्रभु की प्रदक्षिणा का वह अवसर मुझे मिल गया था। परन्तु इसके प्रगटीकरण में बरसों का विघ्न हुआ।'^२ अतः यह रचना इस जल की नदी है। इसका प्रकाशन 'जयभारत' के अन्तर्गत ही हुआ। यह वर्णनात्मक काव्य है। इसे स्वतंत्र काव्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें 'साकेत' के एकादश सर्गों के चौदह छन्द तथा अष्टम सर्ग का एक छन्द लिया गया है। इसमें 'पंचवटी' से भी तीन छंदों को लिया गया है। 'प्रदक्षिणा' का मूल उद्देश्य रामभक्ति है। इसमें अत्यन्त संक्षेप में रामकथा का वर्णन हुआ है। इसकी कथा में प्रवाद है। भाषा में समास-गुण की विशेषता है। 'प्रदक्षिणा' की पदावली अत्यन्त परिष्कृत है, भाषा कर्तुमयी है और इसके संवादों में नुस्ती है। 'प्रदक्षिणा' कवि की प्रौढ़ता की परिचायक है। कवि ने लौकिक के लिए एक नवीन रामराज्य की कल्पना की है।

निर्धन होकर भी निज युग की मर्यादा प्रभु ने रखी,
जीवन का मधु दिया जनों को, कटुता आप यहाँ चखी।
रक्षक मात्र रहे वे राजा, राज्य प्रजा ने ही भौंगा,
हुआ यहाँ तब जो जन-रक्षण, वह कब और कहाँ होगा ?^३

१. जयभारत समीक्षा, विचार और विश्लेषण, पृ० १२७

२. प्रदक्षिणा, शीर्षक रचित ग्रामुस (वीसवा संस्करण, साहित्य सदन, चिरमाव, भाँसी)

३. प्रदक्षिणा, पृ० ७६, अंतिमपद्य

कवि-श्री-

कवि श्री ने गुप्त जी की ग्यारह कविताएँ संगृहीत हैं। इसमें कवि ने पौराणिक स्त्री पात्रों को ही लिया है। वे ग्यारह कविताएँ ग्यारह पौराणिक स्त्री पात्रों को ही रीति से लिखी गई हैं। ये कविताएँ इस प्रकार हैं - १. आश्रम कन्या, २. कैकेयी, ३. सीतामाता, ४. बाण्डवी, ५. उर्मिला, ६. यशोदा, ७. राधा, ८. कुव्वा, ९. हिडिम्बा, १०. उररा, ११. यशोधरा। प्रथम कविता 'आश्रम कन्या' में अनुत्तल काव्य के जन्म और वात्स्यकात्त को संज्ञाप में करके रखा गया है। दूसरी कविता 'कैकेयी' को 'साक्षे' में उद्धृत किया गया है। तीसरी रचना 'सीतामाता' को भी 'साक्षे' से ही उद्धृत किया गया है। 'साक्षे' से ही चौथी रचना 'मांडवी' उद्धृत हुई है। पांचवीं 'उर्मिला' रचना 'साक्षे' के नवम सर्ग के ग्यारह प्रगीतों के रूप में उद्धृत की गई है। छठी, सातवीं और आठवीं रचनाएँ 'यशोदा', 'राधा' और 'कुव्वा' 'साक्षे' से उद्धृत हैं। नवीं रचना 'हिडिम्बा' 'जयभारत' की 'हिडिम्बा' कविता का संज्ञाप है। दसवीं कविता 'उररा', 'कुलवध' काव्य से आंशिक उद्धरण है। ग्यारहवीं कविता 'यशोधरा' में कवि के 'यशोधरा' काव्य से प्रन्डह प्रगीत और चार मुक्तक चुन कर रखे गये हैं।

इस विवरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि 'कवि-श्री' कोई मौलिक या नवीन रचना नहीं है। कवि ने स्त्री पात्रों को ही चुन कर 'कवि-श्री' के माध्यम से अपनी नारी विषयक भावना का अच्छा परिचय दिया है।

हिडिम्बा -

इस लघुकाव्य की कथा महाभारतीय है। 'महाभारत' के अष्टम पर्व के पैंतासीसवें और द्वासीसवें अध्याय की कथा के आधार पर इस काव्य की रचना हुई है। 'महाभारत' की मूल कथा के इस अंश में भीम का चरित्र प्रधान है, परन्तु गुप्त जी ने इसमें हिडिम्बा के चरित्र को प्रधानता दी है। कवि की दृष्टि सदैव है संस्कार-परिष्कार की और रही है। 'हिडिम्बा' के चरित्र में भी गुप्त जी ने पूर्णतः कोमलता ला दी है। क्योंकि यद्यपि वह राक्षसी है, पर है नारी। गुप्त जी ने उसे वैष्णवी रूप दिया है, कुलवध का रूप दिया

है और एक नारी के रूप में चित्रित किया है —

‘लौक में राजसी भी अंत में तू पुरी हूँ,
जन्म से मैं जो भी रहूँ, जाति से तुम्हारी हूँ ।’^१

पाण्डवों का नाश करने के लिए जब छिडिम्बा जाता है तब महाभारत की छिडिम्बा उसे गालियाँ देती है —

‘आर्पण्येष दुष्टात्मा संकुद्रः पुरुषावकः ।’^२

परन्तु गुप्त जी ने एक नारी के मुख से ऐसे शब्दों के निकलवाने के स्थान पर स्वयं यह किया —

आ गया इसी जाण छिडिम्बा कमदूत-सा,
भीरुओं की कल्पना का सच्च भयभूत सा ।^३

छिडिम्बा वैर के स्थान पर प्रेम का बीजरोपण करती है। वह भीम का प्रेम पाना चाहती है और उसमें वह सफलता भी प्राप्त करती है। गुप्त जी ने छिडिम्बा के माध्यम से राजाओं द्वारा आर्यत्व की कामना करवाई है। छिडिम्बा कहती है —

‘यदि तुम आर्य हो तो वी हों भी आर्यता,
अपनी ही उच्चता में कैसी कृत कार्यता ।’^४

कवि ने मूल कथा की रचना करते हुए यथा संभव अप्राकृतिक और घृणित तत्वों का बहिष्कार किया है। काव्य की रचना यद्यपि जयभारत के ‘छिडिम्बा’ काव्य के आधार पर हुई थी, पर बाद में वह स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में हो गई और एक सफल लंकाकाव्य का रूप इसने धारण कर लिया।

युद्ध —

‘युद्ध’ काव्य महाभारत का ही उत्तरकालीन अंश है, परन्तु इसका स्वतंत्र पुस्तकाकार प्रकाशन भी हुआ है। इसमें महाभारत के युद्ध का आख्यान

१. छिडिम्बा, पृष्ठ ३३ (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, बिरगांव, फाँसी)

२. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय १५३, श्लोक ०६, (गीताप्रेस, गोरखपुर)

३. छिडिम्बा, पृष्ठ १८ (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, बिरगांव फाँसी)

वर्णित है। युद्ध के सम्बन्ध में कवि ने अपने ज्वार भी इसमें व्यक्त किये हैं, काव्य के प्रारम्भ में ही कवि कहता है - युद्ध कहीं पाल पाता अपने नियम ही। महाभारत के युद्ध के प्रारम्भ से दुर्योधन के गदा-युद्ध में पराजित होने तक की कथा को इसमें रिया गया है। यह कथा महाभारत के युद्ध विषयक भीष्म, द्रोण, कर्ण, और अन्य पक्षों से ली गई है। 'युद्ध' की कथा अपने में पूरी प्रतीत होती है।

विष्णु-प्रिया -

'विष्णु-प्रिया' साठ काव्य की रचना कवि ने जयपाल हालमिया के आग्रह से की थी। कवि से दिल्ली में हालमिया जी ने आग्रह किया - आपने उर्मिला पर लिखा है, 'यशोधरा' भी लिखी है। मेरा प्रस्ताव है, श्री चैतन्य महाप्रभु की गृहिणी विष्णुप्रिया पर भी आप अवश्य कुछ लिखिए^१। कवि ने जब 'विष्णुप्रिया' सम्बन्धी सामग्री पढ़ी तो उन्हें बहुत ही आनन्द हुआ, वे उससे बहुत प्रभावित हुए। कवि स्वयं कहता है - 'प्राप्त सामग्री तो आज तक भी मैं बहुत नहीं पढ़ पाया हूँ। परन्तु कथा मैंने संक्षेप में जान ली। वास्तव में महाप्रभु के विषय में मुझे कोई सौज नहीं करनी थी। इतना ही जानना था। विष्णु-प्रिया का व्यक्तित्व तो मानो स्वयं उन्होंने मेरे अन्तस् में आकर स्पष्ट कर दिया था। बाहर जो था सो था ही। उस व्यक्तित्व का मैं कैसा चित्रण कर सका, यह दूसरी बात है। परन्तु मैं उससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ, इसमें सन्देह नहीं'।^२ 'अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, अर्धल में है दूध और आँसू में पानी' कह कर उपेक्षित नारियों के प्रति विशेष सहिष्णुता व्यक्त करने वाले कवि को विष्णुप्रिया का चरित्र भी अपनी इसी शृङ्खला में जोड़ने के लिए प्रयुक्त लगा। विष्णुप्रिया को लेकर कवि ने मध्ययुग की उस नारी का संवेदनात्मक गीत रचा है जो पति द्वारा परित्यक्ता है, जिसने जीवन की विभीषिकाओं को

१. विष्णु-प्रिया- निवेदन, पृ० ३ (चतुर्थ संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी)।

२. विष्णु-प्रिया, निवेदन, पृ० ५१

कैसे सदा है । परन्तु समाज ने त्याग की मूर्ति 'विष्णुप्रिया' को तो विस्मृत कर दिया । और उसी पति महाप्रभु चैतन्य का स्मरण रखा । कवि ने इस उपेक्षित नगरी के चरित्र की महानता को पुनर्स्थापित किया , उसे उन्नतता और गौरव से गान्ध्यादित किया ।

इस काव्य में कवि का लक्ष्य केवल उपेक्षितता 'विष्णुप्रिया' के चरित्र को उभारना है । चैतन्यदेव के लील-विष्णुपण की और कवि ने ध्यान तक नहीं दिया है । क्योंकि वह उसका लक्ष्य नहीं है । चैतन्य देव का केवल उल्लेख मात्र कवि करता है -

‘ गायो फिर एक दिन ऐसा समाचार भी -
दिव्योन्माद बढ़ता गया अन्त में निमाई का ।
प्रभु के लिए वे अब हो गये अधीर सै ।
धूमते थे 'कृष्णा-कृष्णा' कातर पुकारते ।

मन्दिर के भीतर कभी वे नहीं जाते थे,
प्रतिदिन बाहर से दर्शन थे करते ।
उस दिन भीतर गये तो नहीं लौटे वे ,
कहते हैं हो गये बिलीन प्रभु-मूर्ति में ।^१

‘ विष्णु प्रिया’ काव्य की कथा का आकलन कवि ने विशेषकर शिशिरकुमार घोष की बंगला ग्रन्थावली ‘ श्री अमिय निमाई चरित’ तथा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा लिखित ‘ श्री चैतन्य चरितावली’ से किया है । हिन्दी और बंगला के अन्य ग्रन्थों को देखाकर है ।^२

‘ विष्णु प्रिया’ काव्य 'साकेत' और 'यशोधरा' की भावधारा का विकसित रूप कहा जा सकता है । 'यशोधरा' की ही भाँति 'विष्णुप्रिया'

१. विष्णुप्रिया- परिशिष्ट, पृ० १३३ (चतुर्थ संस्करण, साहित्य सदन, बि०, फांसी)

२. विष्णु प्रिया- निवेदन, पृ० ४

का वियोग भी निरवधि है। परन्तु यशोधरा के पास तो उसके वियोग के क्षणों का सहारा उसका पुत्र राजकुत है जबकि 'विष्णुप्रिया' निःसन्तान है। इसके अतिरिक्त विष्णुप्रिया जीवन के भार को, वायिल को भी वहन करती है। वह अपनी आजीविका और सारा की सेवा में भी रत रहती है। विष्णुप्रिया में उर्मिला और यशोधरा की श्रमों का सामाजिक जीवन का अधिक प्रभाव है। वह राजकुत की कंधे न होकर एक साधारण जीवन में जीती है। सामाजिक जीवन कठिनाइयों को फैलती है। 'विष्णुप्रिया' जैसे काव्य की रचना को प्रारम्भ करते ही कवि पुस्तक का अनुभव भी करता है। कवि का कथन है—
'जो हो, गत वसंत-पंचमी के दिन दौतूख पूर्वक ही मैंने स्टेप उठा ली और 'विष्णुप्रिया' का मंगलाचरण कर दिया। कह नहीं सकता, उस दिन मुझे वैसा पुलक हुआ। अपने चिर बन्धु राय कुशादास को मैंने लिखा, इधर बहुत दिनों से मुझे ऐसा आनन्द नहीं मिला।'^१

'विष्णु प्रिया' कुछ काव्य की समर्पित के बाद इसके दो प्रणीत 'सरस्वती'^२ और 'आजकल'^३ मासिक पत्रिकाओं में मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुए^३।

राजा-पूजा -

प्रस्तुत काव्य में कवि ने राजा और पूजा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। भारतीय प्रजातंत्र में 'राजा' का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इस काव्य के दो भाग हैं। राजा शीर्षक प्रथम भाग में राजा और पूजा को सम्बोधित करके अपने विचार व्यक्त करता है। इस भाग में, लोकतंत्र की स्थापना हो जाने के कारण राजा की मानसिक प्रतिक्रिया का सुंदर चित्रण हुआ है। वह प्रजातंत्र की आलोचना करता हुआ, प्रजातंत्र के दोषों से पूजा और प्रजातंत्र के समर्थकों को चेतावनी देता है। यह कठिन संवाद शैली में हुआ है। राजा

१. विष्णु प्रिया, निवेदन, पृ० ६ (चतुर्थ संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फासी)।

२. सरस्वती, जुलाई, सन् १९५७

निर्वाचन प्रणाली के दोषों को बतलाता है। नवीन वर्गों के उदय, धुरा
औरी, अनुशासनहीनता, पदलोलुपता आदि पतनों के बढ़ जाने की संभावना
बतलाता है। कवि राजा को सावधान करते हुए कहता है —

“ लो कटा युगों का पाश, कजाओ राजा ,
ले लो अब कोई राज, बला में राजा ।
पर सावधान है सब समान बड़ भागी,
अब तक मैं ही था पाप-दोष का भागी ।”^१

पद लोलुपता की वृद्धि के सम्बन्ध में कवि आसक्ति प्रकट करता है —

“ लज्जा का कुर कैसे मुँह दीख पड़ते हैं,
पद गिने-बुने, अगिनत लोग लड़ते हैं ।
जग अच्छी आशा फिर न कहीं सौ जावे,
प्रभु न करे, कोई दुरी बुझ बात हो जावे ।”

राजा विश्व के प्रजातन्त्र राज्यों के दोष और भय का भी वर्णन करता है।
चारित्रिक पतन की ओर भी वह इंगित करता है।

इसी प्रकार राजा के प्रत्युत्तर में प्रजा द्वारा नार्मिक उत्तरों की सृष्टि
की गई है। प्रजा लोकतंत्र पर विद्ये गये आक्षेपों का लोहण करती है। वह
चाहती है कि राजा भी प्रजा में ही सम्मिलित हो जाय। प्रजा राजा की
समाप्ति चाहती है। वह अपने अधिकारों की रक्षा की बात करती है। राजा
के अत्याचारों का स्मरण करती है —

“ जो सुन्दर था, रहा सभी का सभी तुम्हारा ,
कुत्सित था सौ मिला हों सारा का सारा ।
बहू-बेटियाँ तक न सारी रहीं सारी,
जीवन में थी निष्ठ निराशा की अधिपारी ।”^२

१. राजा-प्रजा, पृ० ६ (प्रथम संस्करण, साहित्य सदन, चिरगाँव, फाँसी

२. राजा-प्रजा, पृ० ६

३. राजा-प्रजा, पृ० २७

प्रजा प्रजातंत्र की उन घुटियों से सम्मत है जिनकी और राजा ने
झुगल किया है, पर वह उन दोषों को अपना ही दोष मानती है -

तो सती हैं प्रजातंत्र में भी कुछ घुटियाँ,
प्रासादों से हीन न होंगी उसमें घुटियाँ ।
एक श्रमिक जो गाज भूमि ही सन सकता है,
उस सुयोग्य ही कम भूमिवही राष्ट्रपति बन सकता है ।
प्रजातंत्र के दोष वस्तुतः स्वयं हमारे,
होते हम क्यों पतित न परवशता के मारे ।^१

प्रजा के माध्यम से कवि ने चरित्र-दोष, प्रजा का राजनीतिक अज्ञान
और उसका समाधान, अहिंसा की शक्ति, वर्गहीन समाज की स्थापना का
प्रयत्न, सर्वोदय की इच्छा, नारी की उन्नति, पंचवर्षीय योजनाएँ, स्वराज्य
को सफल करने के उपाय आदि विषयों का वर्णन किया है ।

इस प्रकार कवि ने राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों पक्षों के गुण-दोषों
का वर्णन किया है । इस काव्य के प्रथम खण्ड 'राजा' को पढ़ने से ऐसा प्रतीत
होता है मानों कवि अपने प्राचीन संस्कारों के कारण 'राजा' और राजतंत्र
में ही विश्वास करता है । परन्तु इस काव्य के उत्तरार्ध 'प्रजा' शीर्षक खण्ड
को पढ़ने से पता चलता है कि कवि युग धर्म में विश्वास रखता है और प्रजातंत्र
का भी समर्थक है । 'राजा' और प्रजा का राजतंत्र और प्रजातंत्र पर उत्तर-
प्रत्युत्तर दे देने के बाद, कवि लोकहित पर अपना निर्णय देते हुए कहता है -

रहे रक्त वा क्लृपात के हम अम्यासी ,
पर अब अमनी भूमि फसीने ही की म्यासी ।^२

---

१. राजा-प्रजा, पृ० २७ (प्रथम संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फासी)

२. राजा-प्रजा, पृ० ४२   "   "   "

कविता और कवि -

प्रस्तुत गीतिकाव्य महात्मा गांधी के निधन पर कवि ने लिखा था ।
रेडियो द्वारा गांधीजी के निधन का दुःख समाचार पत्रों पर कवि के कंठ से केवल
वही उक्ति निकली -

“हरे राम कैसे हम फैलें,

अपनी लज्जा, उसका शोक ?

गया हमारे ही पापों से

अपना राष्ट्रपिता परलोक ।”^१

इसके बाद कवि इस सम्बन्ध में और न लिख पाया । फिर छेड़-दो बरस के
बाद यह रचना लिखी जा सकी । इस विषय में स्वयं कवि का कथन है -
“काल गतिशील है । परन्तु मेरी वाणी इस सम्बन्ध में जहाँ की तहाँ भी ।
उसे कुछ कहने का साधन ही न होता था । हाट भिन्नों ने प्रेरित भी किया,
परन्तु उस और जाते ही वह शतवैत नहीं हो उठती थी । दिन पर दिन पीतले
गये, मैं कुछ भी न कर सका । बीच में एक आध बार चेष्टा भी की, परन्तु
वह दो बार पंक्तियों के आगे न चल सकी ।

तथापि ब्रह्मर्जित न देने में धर्म-हानि थी । उसी से कवने का यह
प्रयत्न है । इतना भी करना संभव न होता, यदि वर्तमान व्याधियाँ इसे न
कर जा सकें की ग्लानिमयी व्याधि उत्पन्न न कर देती ।”^२

कवि ने लगभग दो बरसों में इस शोक-गीति की रचना की और तब
इसका प्रकाशन हुआ । गांधी जी का निधन सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए शोक का
कारण था । गुप्त जी ने गांधी जी को निकट से देखा था, और उनके विचार
की आत्मसात् भी किया था । अतः गुप्त जी का संवेदनशील मन इस दुर्घटना
से चीत्कार कर उठा । गुप्त जी ने गांधी जी के व्यक्तित्व में अनेक गुणों को

१. कविता और कवि - निवेदन, पृ० ३ (पाँचवाँ संस्करण, साहित्य सदन,
चिरगाँव, फाँसी.)

२. कविता और कवि - निवेदन, पृ० ४ “

देता और समझा था । कवि ने गांधी जी की एक यादगिर भावना की भाँति समझा था । वे (तीन भाषा) हैं । प्रति उनकी समझना, व्यापकता, वेद के प्रति त्याग, समझ और विश्व के लिए गंगा भावना की स्मरण करता है और उनके प्रति बड़ा व्यक्त करता है । स्वराज्य दिखाने वाले राष्ट्रपिता से कवि पुनः लौट जाने की कामना करता है ।

“ लौट लौट, यद लुट चार रण
तेरे कर्ज का निधि तो ,
तूने हमें स्वराज्य दिया है ,
वला भोगने की निधि तो ।”^१

‘अज्ञान और अर्थ’ व्यापकता जीवित नहीं है । इसमें गांधी जी के प्रति, उनके भावों के प्रति बड़ा व्यक्त की गई है । कवि कहता है —

“ भौतिक सुख समृद्धि के भीतर
सबकुछ भर पावे जड़वाद ,
पर तेरा चेतन अपने से
करता कैसे आप प्रमाद ?
पुरुष आज निज पशु-रूप से है
पल में प्रत्यक्ष मचा सकता ,
पर तेरा पथ छोड़ उसे भी,
कोई नहीं बचा सकता ।”

कवि ने अपने इस काव्य को गांधी जी के लिए ‘तर्पण’ की संज्ञा दी है ।
कवि कहता है —

“ बड़े लोग ही कर सकते हैं,
कोई बड़ा समर्पण तो,
छोटा भी बड़ा बड़ों का
कर सकता है तर्पण तो ।”^२

१. कवि और कवि, पृ० १६ (पाँचवाँ संस्करण, साहित्य सदन, बिरगांव, भाँसी)

२. कवि और कवि, पृ० ४१ .. .. .

३. कवि और कवि, पृ० ५ .. .. .

२. भूमिभाग, भूमिहीन, पृ० ६

पृथ्वीपुत्र -

दिवोदास, जयिनी और पृथ्वीपुत्र इन तीनों काव्यों का संग्रह 'पृथ्वी-पुत्र' संवत् २००७ में प्रकाशित हुआ। 'दिवोदास' प्रतीक के पहले च के में रचा था। 'जयिनी' उसके भी एक वर्ष पूर्व 'सुधा' में रचा था। 'पृथ्वीपुत्र' उसी वर्ष 'नया समाज' में प्रकाशित हुआ।^१ इन तीनों काव्यों की 'संवाद' की संज्ञा दी नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक में तीन संवादों का संग्रह है, जो क्रम से पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक हैं।^२ तीनों संवादों का कथानक अत्यन्त रोचक है। ये तीनों ही रचनाएँ अत्यन्त प्रौढ़ हैं। कवि की काव्यानुभूति और काव्यशक्ति इस समय तक चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इनमें भी शिक्षितता नहीं आने पाई है। तीनों ही संवादों की अभिव्यंजना अत्यन्त संभव है।

'पृथ्वीपुत्र' में 'माताभूमि' और 'पृथ्वीपुत्र' के संवाद हैं। माताभूमि मानवता की प्रतीक है और पृथ्वीपुत्र यार्निक सार्वता का प्रतीक है। वह अस्त्र-शस्त्रों को खोजता है और भयंकर युद्ध है। पारा युद्ध को ही समाप्त करना चाहता है। 'जयिनी' संवाद मार्क्स और जैनी का वातालाप है। इनके वातालाप में आदर्श दाम्पत्य-भाव का वर्णन हुआ है। मार्क्स अपने सिद्धान्तों को पूरा करने के लिए जैनी को त्याग देना चाहता है परन्तु जैनी उसका साथ देना चाहती है। दोनों का प्रेम अभिन्न है।

'दिवोदास' का कथानक पौराणिक है। इसकी रिसी का संकेत कवि को श्री सम्पूर्णानन्द जी की 'गणेश' पुस्तक से मिला था। जब काशी की गणेश जी ने बसाया था, तभी का यह पौराणिक आख्यान है। काशीनरेश दिवोदास ने देवताओं के विरुद्ध अपने पौरुष की पताका फहराई थी और देवों को अपने राज्य से निष्काशित भी कर दिया था,^३ स्कंद पुराण के

---

१. पृथ्वीपुत्र, भूमिका, पृ० ६ (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी)

२. पृथ्वीपुत्र, भूमिका, पृ० ५ .. .. .

३. पृथ्वीपुत्र, भूमिका, पृ० ५ .. .. .

काशी साह-उल्लाह में यह आख्यान उपलब्ध है ।

कवि ने इन तीनों भाष्यों को संवाद कहा है , परन्तु ये कथात्मक हैं । इनमें संवादों के कारण तो नाटकीयता आई ही है, साथ ही इनमें एकांकी नाटकों के दृश्य-विधान की व्यवस्था भी की गई है । इन्हें पद्य-नाट्य भी कहा जा सकता है । मैं इन्हें पद्य-नाट्य ही खोज रही थी मैं तो है कि ये मुक्तक भाष्य रचनाएँ हैं, पर इनका वस्तुविधान नाटकीय है ।^१

फुटकर रचनाएँ (प्रगीत) :-

इस भाष्य युग में कवि ने जैक छोटी रचनाएँ भी की हैं जो यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई हैं । इनमें मुख्यतया दो प्रकार की रचनाएँ हैं — (१) मुक्तक तथा (२) प्रगीतात्मक । मुक्तक रचनाएँ अपेक्षाकृत अधिक हैं और वे किसी विषयों से संबद्ध हैं । परन्तु प्रगीत कम हैं और वे कवि की आन्तरिक प्रेरणा से ही रचे गये हैं ।

मुक्तक नीति-पद्य :-

“ चिता हो तारक की, मुझे सोच और भय क्या पद्य का ?
मैं तो गोचारक की, बना लिया सारथी मनोरथ का । ”

स्वस्ति-पद्य -

देती रही रत्न-धन जन के तू मुझको चिरकाल से ,
देगी आज प्रसाद-रस क्या प्रभु पूजा के थाल से ?
पुण्य-भूमि यह सुन जगती से लौली वदन रसास से ,
“ मेरा-सा तेरा भाँस भी भरी जवाहराल से । ”^२

१. 'सारथी' साप्ताहिक का नीति पद्य, दिसम्बर, १९५२ ।

२. वैष्णव-भक्तिमन्त्र ग्रन्थ, मुद्र-पृष्ठ (रचना- चित्र कृष्ण ३, सं० २००५)

‘वैतन हूँ मैं’^१ प्रणीत नवम्बर १९५३ में हुआ था -

‘भुला सनेगा मुझे कभी तू, कहीं का वैतन हूँ हूँ मैं ?

मरणा, नित्य नव-जीवन हूँ मैं, तू जड़ है, वैतन हूँ मैं ।’^२

इसी प्रकार यह गीत कवि ने लिखा जो अप्रकाशित है -

‘अब तौ वै वासर जीत गये ।

मन तौ भरा-भरा है अब भी, पर तन के रस रीत गये ।’^३

इसके अतिरिक्त ‘साहित्यकार’ के जून ५१ के अंक में कवि की ‘बुद्ध-विजय’ कविता छपी थी । सन् ५४ के बजट पर केन्द्रीय राज्य-सभा में उन्होंने पय-बद्ध भाषण दिया था । ‘आजकल’ के मई ५६ के अंक में ‘तयागत’ कविता छपी थी ।

अनुवाद -

~~~~~

इस काव्य काल में ‘दूत-घटीत्यन्त्र’ नाट्यानुवाद प्रकाशित हुआ है परन्तु इसका निर्माण पहले ही ही हुआ था ।

६. षष्ठीस्थान काल (१९५७-१९६४) -

~~~~~

यह गुप्त जी की काव्य-सर्जना का अंतिम काल है । इस काल की कतिपय स्फुट रचनाएँ विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं । ‘रत्नावली’ काव्य की रचना भी इसी समय हुई । इस काव्य की समाप्ति सावन तीज २०१७ वि० को हुई । इस समय कवि की वृद्धावस्था ने धेर रखा था और कम्पित करों से ही कवि ने इस काव्य की रचना की है ।^३

१. ‘वैतन हूँ मैं’ नवनीत, नवम्बर १९५३, पृ० ४१

२. गीत, अस्वलिखित, रचना संवत् पी० २००६

३. रत्नावली, मुद्रपृष्ठ, पृ० ६ (प्रथम संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फासी)

कवि की भारी विषयक उदारता प्रमदः यद्वती जी चली गई और यशोधरा , विशाकुप्रिया आदि वारिधियों के पश्चात् अन्त में गोस्वामी तुलसी-दास की पत्नी रत्नावली के चरित्र की प्रकाश में लाकर ही समाप्त हो गई । यह काव्य कवि का अंतिम काव्य कहा जा सकता है ।

इस काल में स्फुट रचनाएं कवि ने की हैं । एक स्थल पर वे लिखते हैं — जावतल मेरे कृपालु जन प्रायः मुझसे पूरा करते हैं कि मैं अजवतल कौन सा काव्य रचित रहा हूँ परन्तु मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं और बड़ी रचना करने में असमर्थ हूँ । हाँ ! कभी कभी कुछ मार्मिक प्रसंगों पर छोटी छोटी रचनाएं हो जाती हैं ।^१

स्फुट-रचनाएं —

अपने जीवन के अंतिम दिनों में कवि ने अतिथय स्फुट रचनाओं का सृजन किया था । अन्तिम समय की रचनाओं में से 'दीपक' के ऊपर लिखी यह कविता देखिये —

जल है दीपक जल तू
जिनके आगे अधियारा है
उनके लिए अजल तू ।
जौता बोया जुना जिन्होंने
अम कर जौटा धुना जिन्होंने
बची बटकर तुझे सजाया
उनके अम का फल तू । जल है०
अपना तिल तिल बिरवाया है
तुझे स्नेह देकर पाया है
उज्ज्वल स्थान दिया है घर में
रह अविचल भलमल तू । जल है०

---

१. आनन्द-विश्वीशरण गुप्त, स्मृति अंक, दिनांक १०।१।१९६५

भूलहा लौंड पलाया तुफ़ को
 क्या न दिया जो पाया तुफ़ को
 भूल न जाना कभी जीट का
 वह पुनीत ज्वलत तू । जल है०
 कुछ न रहेगा, बात रहेगी
 हीगा प्रातः, न रात रहेगी ।
 सब जागे तल सौना सुख से
 तात न हो ज्वलत तू ।
 जल है दीपक जल तू ।^१

यह कविता कवि की मृत्यु से लगभग एक सप्ताह पूर्व आकाशवाणी
 दिल्ली में ४-५ दिसम्बर को रेकार्ड कराई गई थी । एक अन्य कविता की
 कुछ प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं —

* पाँच पाँच तत्वों के रहते, मैं क्यों चुप रह जाऊँ ?
 साम गान गा गए जहाँ, ऋषि, मैं क्या वहाँ न गाऊँ ?
 मिली लीं अपने मुनियों से, जो प्रेरणा झूठी ,
 वह क्या मेरे मौन मरण से ही न जायगी झूठी ?
 भर पाई भी कंक' क्या न मैं, उनसे पाए धन से ,
 मेरे ब्रह्म , बीस क्या तुफ़ से सरस्वती है झूठी ?
 प्राप्त सत्य को क्यों मैं नव-नव सच्चा से न सजाऊँ ?
 सामगान गा गए जहाँ, ऋषि , मैं क्या वहाँ न गाऊँ ?^{*२}

यह कविता भी ४-५ दिसम्बर को आकाशवाणी , दिल्ली में रेकार्ड की
 गई थी । इन पंक्तियों में मानी कवि के सम्पूर्ण जीवन का सार-संकेत आ
 गया है । वास्तव में पंचत्व प्राप्त कर और फिर उसी में लवलीन होने तक
 कवि मौन नहीं रहा । जिस धरती पर ऋषियों ने साम गान गाया, मुनियों
 ने झूठी प्रेरणा दी, उन्हें कवि ने झूठी नहीं होने दिया । उन्होंने भी
 गाया और मुक्त कंठ से गाया ।

---

१ आकाशवाणी दिल्ली शरण गृह. स्मृति अंत. पृ० १०. कवि की लेखनी का

गुप्त जी प्रायः बजट- अधिवेशन के अवसर पर अपनी कविता पढ़ा करते थे। फरवरी १९५८ का बजट प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उपस्थित किया। बजट के ऊपर- राज्यसभा में जो वहाँ हुई उसका उधर नेहरू जी ने ११ मार्च को सार्य चार बजे दिया। उनही भाषण से पहले गुप्त जी ने बजट पर अपनी कविता पढ़ी। यह जानते हुए कि इसका उधर नेहरू जी को देना है, उन्होंने बजटके अपना भाषण पढ़ा। यथा —

आय कटित, व्यय सहज; मिलेगा क्या दोनों का मेल कभी।

सहनी पड़ी हमें धन से भी वही एक जनहानि अभी।

.....

किन्तु जहाँ धन वहाँ चौर भी अपनी घात लगायेंगे।

हम तब भी संतोष करेंगे हमने जो कुछ प्राप्त किया।^१

‘आभार’ शीर्षक कविता भी गुप्त जी के अंतिम समय की रचना है। उन्हें राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया गया। इस अवसर पर कवि ने आभार प्रदर्शन किया। यह कविता उसी अवसर की है। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिये —

पूज्यवर राष्ट्रपति ! बंधु और बहनों !

आपकी उदारता का समधिक लाभ मैं

ले रहा हूँ यह अपराध की-सी बात है।

और ऐसा पहले-पहल ही नहीं हुआ,

इसके भी पूर्व निज राष्ट्रपिता बापू के

हाथों एक बार ऐसा लाभ ले चुका हूँ मैं।

~ ~ ~

अपनी कुतस्ता प्रकट कर कैसे मैं,

सब्स इस भाव के लिए है किस भाषा में ?

जापान प्रसाद से पाया वह ग्रन्थ जो,
 मैं पारस्य मान कर उस की स्वपथ का
 प्रस्तुत हूँ चाहै जिस यात्रा के लिए सदा ।
 बंधुओं, जैसे भारत, जै भारत की भारती ।” १

गुप्त जी की अंतिम समय की लिखी हुई ये चार पंक्तियाँ हैं —

“ प्राण, न पागल हो तुम यों पृथ्वी पर है वह प्रेम जहाँ ?
 मोहमयी हलना भर है, भटकी न ब्रह्म अब और यहाँ ।
 ऊपर की गिरसी का तो, मिलता कस है फिर पैल वहाँ,
 स्वर्ग वली, अपवर्ग वही, सुख सर्ग वही निज वर्ग जहाँ ।” २

इन पंक्तियों में कवि का सारा जीवन दर्शन परिलक्षित होता है । ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि को यह पता चल गया था कि उसे अब इस संसार से सम्बन्ध तोड़कर ऊपर जाना ही है ।

---

१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २५ अप्रैल, १९६५

२. राजकल, राष्ट्र कवि जी, मार्च, १९६५, अंतिम पंक्तियाँ, पृ० ३

द्वितीय अध्याय

क. कथाओं और अन्तर्कथाओं का सम्बन्ध :—

कथाओं और अन्तर्कथाओं का सम्बन्ध जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पुराणों में वर्णित कथाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई ? किसने की और कैसे की ? हमारे धार्मिक साहित्य में और विशेष कर पुराण साहित्य में कथाओं और अन्तर्कथाओं का अन्तर्गामी है । इस विषय की पर्याप्त खोज की गई है, परन्तु इन धार्मिक कथाओं की उत्पत्ति तथा उनके वास्तविक अर्थ के विषय में कोई भी दो विद्वान्, बराबर ही कहीं एकमत हुए हैं । परन्तु इतना तो निश्चित है कि ये कथाएँ मन से गढ़ी हुई कहानियाँ नहीं हैं । कुछ विद्वानों ने इन कथाओं की उत्पत्ति का सम्बन्ध प्रकृति से माना है । प्रो० मैक्समूलर (Prof. Max Muller) के अनुसार आरंभिक आर्य प्रकृति के पूजक थे । उन्होंने सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, उषा, रात्रि वृष्टि, विद्युत आदि प्राकृतिक विभूतियों के दो नाम दिये, उन नामों के अर्थ अपने तर्जि अथवा वचन थे । उन नामों का कोई न कोई अन्य अर्थ भी था, जिसके कारण उनके विषय में अनेक कथाओं का प्रादुर्भाव हुआ ।^१ मानव विज्ञान केता सर जैम्स जार्ज फ्रेजर ने अपनी पुस्तक 'Golden Bough' में संसार की प्रायः सभी जातियों की धार्मिक कथाओं की उत्पत्ति की वृक्षाँ अथवा पीधों के विकास तथा हय से संबद्ध माना है । एक अन्य पारश्वात्य विद्वान् जॉन (Jung)^२ का मत है कि धार्मिक कथाओं की उत्पत्ति किसी

---

^१. Contribution to the Science of Mythology - By Prof. Max Muller, 1897.

^२. Introduction to a Science of Mythology - By Jung and Kerenyi. Publisher - Routledge and Kegan Paul, London.

ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन से भी हो जाती है। परन्तु जब तक किसी धार्मिक कथा का ऐतिहासिक होना प्रमाणों से सिद्ध न हो जाय, तब तक कदाचित् प्राकृतिक विभूतियों अथवा धार्मिक धार्यों में व्यवहृत भौतिक पदार्थों (यज्ञ, वैदी, खग, पात्र आदि) से ही उनका सम्बन्ध समझना अधिक युक्तिपूर्ण होगा। डा० जीवोस ने अपनी पुस्तक^१ में धार्मिक रीति-रस्मों की उल्लेखित धार्मिक कथाओं की उत्पत्ति अथवा उनका अन्तर्गत सिद्ध करने की चेष्टा की है। डा० वासुदेवराव अग्रवाल ने पुराणों के वर्ण्य विषयों का प्रोक्त वेदों से माना है।^२ भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति, सदाचार एवं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित अनेक विषय पुराणों में आये हैं। अस्तुतः पुराणों की वर्णन समृद्धि से स्तब्ध हो जाना पड़ता है। किन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंश वेदों की अध्यात्म व्रतविधा या सृष्टि विधा है जिसे पुराणों ने सुलभ स्वीकार लिया है। इतिहास-पुराणों में वेदों सम्बन्धित — यह सूत्र ही मानों पुराणों का रचना-बीज बन गया था। इस दृष्टि से वेद-विधा का ही लोक सुलभ अन्तरूप पुराण विधा है।^३ वस्तु पुराणों ने वेदों से बहुत कुछ ग्रहण किया है। स्कन्द पुराण तो पुराण-शास्त्र की वेद की आत्मा मानता है —

आत्मा पुराणं वेदानाम् ,

वेदवन्निश्चलं मन्य पुराणार्थं दिजांसमाः ।

वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणो नात्र संशयः ।^३

नारदीय पुराण के अनुसार सब वेदों के अर्थों का सार पुराण है :—

^१. Introduction to the History of Religion - By Dr. Jeevor

^२. माकीण्डेय पुराण - एक सांस्कृतिक अध्ययन, डा० वासुदेवराव अग्रवाल, भूमिका (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद ।)

^३. स्कन्द पुराण—प्रभास लाल २।६

सर्ववैदार्थसारणि पुराणा नीति भूपते ।^१

सात्पर्य यह है कि वैदार्थ परम्परा ही पुराण का मूल बीज है । पौराणिक आख्यान भी वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार वेद सम्न्धी सृष्टि-विद्या के उपबृण्ण के लिए ही पुराणों के अनेक आख्यान का निर्माण हुआ था । अस्तुतः वेद में जिन्हें 'अव्यय', 'वज्र' और 'जगत् पुरुष' कहा जाता है, वे ही पुराणों में ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक तीन गुण हैं ।^२ छान्दोग्योपनिषद् में विधात्रों की सूची में इतिहास-पुराण विद्या का उल्लेख पंचम वेद के रूप में है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद और उपनिषदों की पृष्ठभूमि में पुराण विद्या का आरम्भ ही गया था । अथर्ववेद के पारिव्रज आख्यान में अन्य विधात्रों के साथ साथ पुराणों के आख्यान का भी उल्लेख है ।^३ संहिताओं के अनन्तर ब्राह्मणग्रन्थों का समय आता है । इनमें यज्ञानुष्ठान का विस्तृत वर्णन है, साथ ही साथ अनेक आख्यान, शब्दों की व्युत्पत्ति तथा प्राचीन राजाओं या ऋषियों की कथाएँ भी मिलती हैं । उपनिषदों की भाँती संस्था विष्णु, शिव तथा शक्ति की उपासना का प्रतिपादन करती हैं ।^४ इस प्रकार पुराणों में वर्णित कथाओं की कपोल-कल्पित नहीं कहा जा सकता, बल्कि इनके मूल स्रोत वैदिक साहित्य में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं । वैदिक वाङ्मय सभी के लिए सुगम नहीं था, अतएव वेदोक्ति को आख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया । इसके पीछे अभिप्राय था, वेद से अपरिचित लोक समुदाय के ज्ञान को गुरुतर बनाना ।

१. नारदीय पुराण १।६।१००

२. मार्कण्डेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन, (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग)

३. उत्तमय ब्राह्मण १३।३।४।१५

४. संस्कृत साहित्य का इतिहास — बलदेव उपाध्याय, पृ०— शारदा मंदिर, बनारस, सप्तम संस्करण, पृ० २६, ३०

भारतीय धर्म में अवतारों का बहुत महत्त्व है। जब जब पृथ्वी पर उल्टा जगसा तब-तब भगवान् ने अवतार लिया। अवतार लेकर उन्होंने धर्म की स्थापना की और दुष्टों का संहार किया। दृष्टि उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर जल ही जल था तब भगवान् ने धर्म-स्थापना के लिए मत्स्यावतार लिया था फिर जब जब आवश्यकता पड़ी तब-तब समय के अनुसार वे अवतार लेते गए सम्प्रभिक हमारा धार्मिक साहित्य इन अवतारों की कथाओं और अन्तर्कथाओं से भरा हुआ है। यह अवतारवाद स्पष्ट रूप से वैदिक काल के बाद के साहित्य में प्राप्त होता है परन्तु इसके बीज वैदिक साहित्य में अवश्य उपलब्ध होते हैं। फर्कुहर ने महाकाव्यों में अवतार मिल जाने वाली इस प्रवृत्ति में वैदिक उपादानों का समावेश करके यह सकेत दिया था कि वैदिक साहित्य का, अवतारवादी तत्वों की दृष्टि से पुनर्विवेचन होना चाहिए।^१ वस्तुतः वैदिक साहित्य में अवतार शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं मिलता, किन्तु 'अवतृ' से बनने वाले 'अवतारी' और 'अवतर' शब्दों के प्रयोग संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलते हैं। ऋग्वेद में 'अवतारी' शब्द का प्रयोग हुआ है।^२ सायण के अनुसार इस मंत्र का अर्थ है, 'हे इन्द्र ! तू इन मेरी स्तुतियों से शत्रु सेनाओं की हिसा करती हुई सेना से मेरी सेना की रक्षा करता हुआ शत्रु के कौप को नष्ट कर दे और इन स्तुतियों से ही यज्ञादि कर्म के लिए पूजन करने वालों के अन्तराय, विघ्न या संकट से पार कर।' 'अवतारी' के अनन्तर 'अवतृ' से ही बनने वाला एक दूसरा शब्द 'अवतर' ऋग्वेद में मिलता है।^३ सायण

१. Out-line of the Religious Literature of India - P.87
- J.N. Farquhar.

२. 'आभिः स्फुटो मिषतोरिषण्यन्न मित्रस्य व्यथया मन्युमिन्द्र ।

अभिर्विश्वा अभिमुखा विश्वीरायार्थं विशोऽवतारीदासीः ।'

३. 'उपवाम वैतसम् अवतःतरः नदीनाम् ।

अवने पितृम अयाम असि ।

-ऋग्वेद १८।३।५

के अनुसार अन्यन्त रक्षण में समर्थ विश्व में तारभूत हैं ही, वही अवतार रहा जाता है -

‘अवतारः पतितयेन जन्तु रक्षण समर्थः तारभूतानि विधत्ते ।’^१

सायणा ने पुनः ‘अवतार’ शब्द के निर्माण पर विचार कर यह बताया है कि इस व्युत्पत्ति के अनुसार ‘अवतार’ में रक्षा का भाव निःसंग है -

अवतार इति । अव रक्षणे इत्यास्मात् लट् खादेशः ततः प्रत्ययस्यी तरप् ।^२

अवतार के मुख्य प्रयोजनों में रक्षा का भी स्थान रहा है। इस-लिए ‘अवतार’ का भावार्थ अवतारवाद की सीमा से परे नहीं है। परन्तु यहाँ या बात भी ध्यान देने की है कि सायणा चौदहवीं शताब्दी में हुए थे और मध्यकालीन अवतारवाद से भी वे अवश्य परिचित रहे होंगे।

यजुर्वेद में भी ‘अवतार’ शब्द का प्रयोग हुआ है।^३ इस मंत्र में प्रयुक्त ‘अवतार’ प्रायः उतरने के अर्थ में गृहीत हुआ है। ऋजी टीकाकार गृफिथ ने संभवतः ‘अवतार’ के ही ली में ऋजी ‘Descend’ शब्द का प्रयोग किया है।^४

ब्राह्मण ग्रन्थों में अवतार शब्द का अस्तित्व अधिक नहीं है। तैत्तरीय ब्राह्मण में^५ अवतारी शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु मंत्र वही^६ है जो ऋग्वेद (६।२५।२) में मिलता है।

पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में ‘अवतार’ या ‘अवस्तार’ का उल्लेख कुरु में उतरने के अर्थ में किया है -

१. अथर्ववेद-सा०भा० १८।३।५

२. अथर्ववेद-सा०भा० १८।३।५

३. उप जन्तुष वैतस्येऽवतार नदीष्व । अने पितृमपामसि गण्डूकि तामिरा नहि सम नो यज्ञ पावक वर्णोऽश्वि कृधि । - यजु० १७।६

४. Descend upon the earth, the road, rivers; Thou art the gall, O Agni of the waters.

५. तैत्तरीय ब्राह्मण-२, ८।३।३

व्यवृत्तीर्धन अवतारः रूपयिः अवतारो जवनिता ।^१

कौषीपिनिषद् में यज्ञ के प्रवृत्त होने के वर्षों में प्रादुर्भाव का प्रयोग हुआ है ।^२
परन्तु काशान्तर में विष्णु पुराण काल में अवतीर्ण या 'अवतार' शब्द
विष्णु की उत्पत्ति या जन्म अधिक शब्द के रूप में प्रचलित हो चुके हैं ।^३

'महाभारत' श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों में दशवतारों से सम्बन्धित
अनेक कथाएँ और अन्तर्कथाएँ विद्यमान हैं । 'महाभारत' के 'नारायणीयो-
पाख्यान' में दशवतार का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है । इस उपाख्यान में
न्यून अन्तर के साथ चार, दश और इस के क्रम से अवतारों की तीन सूचियाँ
मिलती हैं । विष्णु पुराण में दशवतारों का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है ।
किन्तु परवर्ती अग्नि, वराह आदि पुराणों में मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वामन,
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि का क्रम मिलने लगता है ।^४ मध्य-
काल में यही क्रम सर्वाधिक प्रचलित रहा है । 'श्रीमद्भागवत पुराण' में कृष्ण
को छोड़कर इसी क्रम से नौ अवतारों का उल्लेख हुआ है ।^५ पुराण साहित्य
इन दशवतारों से सम्बन्धित कथाओं और अन्तर्कथाओं से भरा हुआ है ।

यहाँ कथाओं और अन्तर्कथाओं का सम्बन्ध भी समझ लेना आवश्यक
है । यह तो स्पष्ट है कि कथा और अन्तर्कथा दोनों 'कथानक' के अर्थ को
तर्जित करते हैं । परन्तु कैसे कथानक की ? इसका उत्तर है कि 'आख्यान' या
'कथा' है स्वयं दृष्ट अर्थ का कथन, अर्थात् ऐसे अर्थ का प्रकाशन जिसका
साक्षात्कार वक्ता ने स्वयं किया है । इसके विपरीत 'उपाख्यान' या अन्त-
र्कथा का तात्पर्य है श्रुत या सुने गए अर्थ का कथन, अर्थात् वक्ता के द्वारा

१. अष्टाध्यायी, पाणिनि, ३।३।१२०

२. कौषीपिनिषद्, ३।२

३. कवी, २६२

४. अग्नि पुराण १६।१

५. श्रीमद्भागवत पुराण, १०।२।४०

परम्परा है गुने गर (अनुभूत नरि) की का प्रकाशन । उदाहरण के लिए वाल्मीकि कृत रामायण के आख्यान के लक्ष्य 'कथा' है उस कथा में कथित मरण एक मुख्य घटना है । इस मरण की कथा की पुष्टि की गई है अथुनि के रूप से । अतः रामायण में अवतारकृष्ण की कथा एक अन्तर्कथा के रूप में है क्योंकि वह मुख्य कथा की ऐतिहासिक पुष्टि करती है या यों कहें कि वह 'कथित-मरण' की कथा का पूर्व इतिहास बताकर उसके लक्ष्यों को स्पष्ट करती है । इस प्रकार दशवतारों की मुख्य कथाओं की अनेक घटनाओं की पुष्टि के लिए, उनके प्राचीन इतिहास को स्पष्ट करने के लिए तथा उनकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए अनेक 'अन्तर्कथाएँ' उनके साथ जुड़ी हैं । दशवतार में राम का भी अवतार है । राम की मुख्य कथा के साथ 'सती मोह' की कथा, 'शिव-पार्वती-संवाद' की कथा तथा 'नारद-मोह' की कथा वस्तुतः अन्तर्कथाएँ हैं जो राम की कथा के महत्त्व को बतलाती हैं ।^१ ऐसी अन्तर्कथाओं से यह स्पष्ट किया गया है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं वरन् वे अवतार के रूप पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने और अधर्म का नाश करने आए हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दशवतारों से सम्बन्धित कथाओं के साथ 'अन्तर्कथाएँ' उनकी प्रामाणिकता पुष्ट करने के लिए और उन अवतारों के महत्त्व को प्रतिपादित करने के लिए उनके साथ जुड़ी हुई हैं ।

प्रश्न यह उठता है कि ये अन्तर्कथाएँ इतनी अधिक संख्या में कहाँ से और कैसे उत्पन्न हो गई हैं । वायु पुराण में उल्लेख आता है कि मूल पुराण संख्या चार सहस्र श्लोकों की थी ।^२ परन्तु इस समय उसमें सौ गुनी वृद्धि हो चुकी है । इसका सम्प्रदायानुगत उत्तर तो यही है कि अश्वमेध वेदव्यास ने ही अष्टादश पुराणों की रचना की । परन्तु इस सम्बन्ध में वायुपुराण में जो कहा गया है वह अधिक समीचीन ज्ञात होता है । अर्थात् वेद-व्यास ने मूल पुराण संख्या का संस्करण किया और उसे अपने दूः शिष्यों को पढ़ाया । इन्हीं के द्वारा संख्याओं की परम्परा आगे बढ़ी । पुराण शास्त्र को जानने

१. रामचरित मानस—बालकाण्ड (ना०प्र०सभा, काशी)

२. वायु पुराण, ६१।५५-५६

वाले विान् परंपरागत गण्डार । परंपरागतों में अतिरिक्त तथा वचक होते थे । उन्हीं में कुछ इतने मेधावी होते थे कि वे नवीन मौलिक रचना उनके पुराण में नए विषय जोड़ लेते थे । इन्हें हम उपरुक्त कह सकते हैं ।^४ इनका उद्देश्य उच्च कौटि है साहित्य का परिचय देना नहीं था, बल्कि इन्होंने उच्चकौटि है धर्मोक्त और दर्शन-मूलक तत्त्वों को सरल एवं सुग्राह्य शैली में उतारना था । दशवतारों आदि की कथाओं को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए तथा उसके प्राचीन इतिहास को स्तलाने के लिए, कौटि, कौटि तत्त्वों के आधार पर असंख्य कौटि बड़ी अन्तर्कथाओं की सृष्टि की गई । जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई । इसीलिए समस्त प्राचीन आस्थानक-काव्यों में कथाओं के साथ-साथ अनेक अन्तर्कथाएं विद्यमान हैं ।

ख. गुप्त जी के काव्य का, अन्तर्कथाओं के आधार पर वर्गीकरण और अध्ययन—

गुप्तजी मुख्यतया कथाकार कवि थे । उन्होंने अपने लगभग सभी काव्यों में रौचक ढंग से कथा कही है । इन समस्त कथाओं के स्रोत विविध हैं । रामायणीय काव्यों में 'पंचवटी', 'साकेत', और 'प्रकृति' 'प्रदक्षिणा' काव्य आते हैं । 'महाभारतीय' स्रोत के आधार पर 'जयद्रथ-वध', 'सैरन्ध्री', 'वक्रसंहार', 'वन-वैभव', 'नहुष', 'हिडिम्बा', 'तथा 'जयभारत' की रचना हुई है । यद्यपि हिडिम्बा, नहुष, वक्र-संहार, वन-वैभव, सैरन्ध्री स्वतंत्र साहकाव्य हैं परन्तु किंचित परिवर्तन के साथ कवि ने इन सब का समावेश 'जय-भारत' वृत्त प्रबंध में कर लिया है । 'युद्ध' भी एक स्वतंत्र महा-भारतीय साहकाव्य है, परन्तु वह जयभारत का ही अंग है । 'जयद्रथ-वध' साहकाव्य को कवि ने 'जय-भारत' में समाविष्ट नहीं किया है बल्कि नए ढंग से अत्यन्त संक्षेप में इस कथा का सकेत 'जयभारत' में दिया है । 'रामायणीय' और 'महाभारतीय' रचनाओं के अतिरिक्त कवि ने प्राचीन इतिहास के आधार पर भी रचनाएं की हैं । कुछ रचनाएं राष्ट्रीय और सामाजिक हैं, जिनकी प्रेरणा स्रोत तत्कालीन परिस्थितियां हैं । इनके

४. माण्डवीय पुराण— एक सांस्कृतिक अध्ययन, भूमिका, वासुदेवपुराण अग्र-वाल, १०-हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

वर्तितरित १० विविध - विषयक अन्तर्धानों से युक्त काव्य भी हैं, जिन्हें छंदों विविध विषयों हैं। यही वही दृष्टि से विभाजित गुण भी है काव्य का काव्य-यन किया जायगा।

१. रामायणीय-काव्य :-

राम-युग पर आधारित गुणों का प्रथम काव्य 'पंचवटी' है। इसमें पंचमहाकाव्य 'साकेत' की रचना हुई और अन्त में 'प्रदक्षिणा' काव्य रचा गया।

पंचवटी-

परिचय- 'पंचवटी' साहित्य का कथानक रामसाहित्य का परिपरिचित आख्या-शूर्पणखा-प्रसंग है। परन्तु गुणों ने इसमें पर्याप्त नवीनता का समावेश किया है। इस काव्य में प्रमुख पात्र लक्ष्मण प्रतीत होते हैं।

कथावस्तु- प्रारम्भ में लक्ष्मण पंचवटी में, पाण्डुटी के बाहर, रात्रि के समय प्रहरी के रूप में चिह्नित हैं।

जाग रहा यह कौन धनुर्धर,

जब कि भुवन भर साँता है ?

भीगी कुसुमायुध योगी-सा

बना दृष्टिगत होता है।

राज भीम्य के योग्य विपिन में

बैठा आज विराग लिए।

बना हुआ है प्रहरी जिसका

उस कुटीर में क्या धन है ?

लक्ष्मण रात्रि के समय जागृत रहकर आत्मसंतोष में लीन हैं। उर्मिला की स्मृति उन्हें घेर लेती है - लक्ष्मण सोचते हैं बेनारी उर्मिला हमारे लिए कब रीती होगी। इसी समय उनके सम्मुख प्रखर ज्योति की ज्वाला सी दिखाई

पड़ी और उन्होंने देखा कि निराला ने लड़ी की सम्मुख, एक हाथ्य बंदी पारंगी । वह शूर्पणखा भी जो लज्जण से प्रणय-निवेदन करने आई थी । यहाँ दो-दो की लक्ष्मी उल्लिखित करनीय है । शूर्पणखा का निवेदन सुन कर लज्जण विचलित हो उठते हैं वे कहते हैं —

‘ पाप शांत हो, पाप शांत हो,
कि मैं विवाहित हूँ बाते ।’^१

परन्तु शूर्पणखा तर्कशील है वह लड़ी तत्परता से कहती है —
पर क्या पुरुष नहीं होते हैं

दो-दो साराखीं वाले ?

नर दूत शास्त्री के सब बंधन

हैं नारी को ही लेकर,

अपने लिए सभी सुविधाएँ

पहले ही कर बैठे नर ।’^२

कुछ समय उपरान्त पौ फट जाती है और सीता उठ कर उस रमणी और लज्जण को देखती हैं । वे परिहास करती हुई शूर्पणखा से कहती हैं —

‘ अजी, किन्तु तुम न हो स्मारी

ये देवर हैं ऐसे ही ।

घर में व्याही बहू झोंड़कर

यहाँ भाग आए हैं ये ,

< <

किन्तु तुम्हारी इच्छा है, तो

मैं भी इन्हें मनाऊंगी ,

रही यहाँ तुम बहा ! तुम्हारा

घर मैं इन्हें बनाऊंगी ।’^३

१. पंचवटी, पृ० ३२ (पाँचवाँ संस्करण, साहित्य सदन, चिरगाँव, फाँसी)

२. पंचवटी, पृ० ३२ .. .. .

३. पंचवटी, पृ० ४१-४२ .. .. .

उसी समय राम धुँटीर से बाहर आते हैं और शूर्पणाखा को देकर उससे पूछते हैं — 'तुम चाहती हो तुम क्या ?' लक्ष्मण की अपेक्षा राम को कौमल और सहृदय समझ कर शूर्पणाखा राम के प्रति ही प्रणय विवेकन कर बैठती है। सीता मुस्करा कर कहती हैं —

“ प्रथम देवराणी फिर सीत !
 ऋणीवृत्त है मुझे, किन्तु तुम
 मांगी अर्धी न मेरी मौत ।
 मुझे नित्य दर्शन भर हनकै
 तुम करती रह नै देना,
 करते हैं इसकी ही अंगुली
 पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना ।”^१

परन्तु एक ही आदर्श को सामने रखकर लक्ष्मण और राम दोनों ही उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। शूर्पणाखा क्रोधित हो उठती है और उसका भयंकर रूप प्रकट हो जाता है। लक्ष्मण उसे विपलांगी बना कर छोड़ देना चाहते हैं जिससे वह भविष्य में सुंदरी का रूप धारण कर किसी को हल न सके। लक्ष्मण शूर्पणाखा का नासिकाच्छेदन कर देते हैं। और वह रुधिर बहाती, चित्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है।

विवेकन — ‘फँसवटी’ में नवीन प्रसंगीद्भावनाएँ की गई हैं। इसमें नासिकाच्छेदन के अतिरिक्त सभी प्रसंगों में नवीनता है। रामायण के इस प्रसिद्ध कथानक को गुप्त जी ने स्वाभाविकता का पुट देकर अधिक विश्वसनीय और अधिक मानवीय बना दिया है। हास्यविनोद और तर्क-वितर्क के द्वारा इसे और रोचक बना दिया है। तुलसीदास ने इस प्रसंग को मुख्यतया राम की वीरता से सम्बद्ध किया है। परन्तु गुप्त जी ने इस काव्य के द्वारा नारी, सदाचार, प्रेम, नैतिकता, देवर-भाभी परिहास आदि का चित्र खींचा है। इस कथा को एक पारिवारिक काव्य का रूप दिया है।

१. फँसवटी, पृ. ५३ (पाचैवाँ संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, भांसी)

इस काव्य में गुप्त जी ने चित्र-चित्रण परम्परा के अनुसार ही रचा है परन्तु उसमें पर्याप्त मौलिकता है। उन प्रसिद्ध पात्रों की ऐतिहासिकता की रक्षा करते हुए उन्हें मानवीय रूप देने की चेष्टा की है। राम के गुरु-गाम्भीर्य में मानवीय सरलता है सीता के परम्परित आदर्श-रूप में भी मधुर-हास्य और व्यंग की स्निग्धता है। लक्ष्मण का औद्धत्य रूप तरलता लिए हुए है। शूषणा की राक्षसता कभी स्त्री सुलभ सरल भावों से पूर्ण है।

‘पंचवटी’ के प्रधानक के द्वारा गुप्त जी ने आत्मसंयम और वासना का संघर्ष विशाया है। वासना का पक्ष निर्बल होता है जबतः शूषणाका अकृत-कार्य हुई। इस काव्य में गुप्त जी ने अमानवीय तत्वों को मानवीय बनाने का प्रयत्न किया है, परन्तु शूषणाका के रूप परिवर्तन को, जो कि अतिमानवीय वस्तु है, गुप्त जी ने ज्यों का त्यों स्वीकारा है।

इस काव्य में पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण स्वच्छन्द रूप से हुआ है। यह गुप्त जी का प्रथम काव्य है जिसमें प्राकृतिक वर्णनों की सुंदर नियोजना हुई है। यह प्रकृति वर्णन गतिशील भी है। इस काव्य का प्रारम्भ ही चारु चन्द्र की चंचल किरणों-सेल रही हैं जल-धूल में के दृश्य से हुआ है। इस काव्य में कुछ स्थलों पर प्रकृति के आलंकारिक प्रयोग भी हुए हैं। जैसे —

‘हंसने लगे कुसुम कानन के
देख चित्र-सा एक महान ,
विकल उठीं कलियाँ डालीं में
निरल मैथिली की मुसकान ।
कौन-कौन-से फूल खिले हैं,
उन्हें गिनाने लगा समीर,
एक एक कर गुन गुन करके
बुढ़ आईं भीरों की भीर ॥’^१

कवि की दृष्टि से पंचवटी काव्य परवर्ती काव्यों से बहुत आगे है। इसकी भाषा में निवार है और चंचलता है, जिससे संवाद आकर्षक हो गये हैं।

---

१ पंचवटी, पृष्ठ सं० ६८, पृ० ३६, पार्थिवार्थस्क०, साहित्य सं० वि०, भाँसी

गुप्त जी के साहित्य में पंखटी का अपना विशेष महत्व है। यह गुप्त जी की रचनाओं का एक विकास-स्तंभ है।

साकेत -

नामकरण—सर्व प्रथम जब मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत काव्य का प्रारम्भ किया

तब इसका नाम 'उर्मिला-काव्य' या 'उर्मिला-उद्यान' रखा था। क्योंकि कवि 'काव्य की उपेक्षित उर्मिला' के चरित्र से ही प्रभावित होकर इस काव्य की सृष्टि कर रहा था। महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने काला में 'काव्योत्तर उपेक्षिता' नामक एक निबन्ध लिखा था। इसमें उन्होंने भारतीय साहित्य में उपेक्षिता नारियों पर दृष्टि डालते हुए अव्यक्त वेदना-देवी उर्मिला के उपेक्षित जीवन पर प्रकाश डाला था। इस निबन्ध से प्रभावित होकर आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी एक निबन्ध 'कवियों की उर्मिला-विषयक उदासीनता' लिखा। इस समय गुप्त जी के काव्य गुरु और भाषा गुरु एक प्रकार से आचार्य द्विवेदी ही थे। इन्हीं के निर्देशन और प्रोत्साहन के कारण गुप्त जी हिन्दी जगत की अपनी प्रतिभा से आलोकित कर रहे थे। गुप्त जी ने जब आचार्य द्विवेदी के इस निबन्ध को देखा तो उनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। एक तो वे स्वयं नारी को आदरणीय मानते थे और उपेक्षित नारियों से उन्हें विशेष सहानुभूति थी। दूसरे आचार्य द्विवेदी ने उन्हें एक सुस्पष्ट मार्ग भी दिखला दिया था। अतः वे इस काव्य की रचना करने में संलग्न हो गये। कवि 'उपेक्षित उर्मिला' से प्रभावित था इसलिए उसने प्रारम्भ में उर्मिला के ही नाम से इस काव्य को लिखना चाहा। परन्तु ऐसा करने के लिए कवि को अपनी अन्तः प्रेरणा का हनन करना पड़ता। क्योंकि यह कथा तो होती राम-कथा से संबंध, परन्तु 'उर्मिला काव्य' कथा 'उर्मिला-उद्यान' से उर्मिला के महत्व की ही ध्वनि निकालती और कवि के दृष्टि-देव 'राम' का महत्व सुप्त हो जाता। अतः राम-भक्त कवि का हृदय इस बात को स्वीकार न कर सका। दूसरे उर्मिला ही नहीं है कवि महाकाव्य का प्रणयन न कर सकता था। इससे तो कवि का धर्म हीटो ही जाता और यह काव्य साध-काव्य की कोटि में ही आता। अतः इस काव्य को 'साकेत' नाम देकर कवि अपने आदर्श की भी रक्षा कर सका और उर्मिला को भी महत्व दे सका। 'साकेत' में ही

उपेक्षितता उर्मिता के विरह-युक्त चोदर वर्ष व्यतीत हुए थे । कवि ने इस महाकाव्य को साकेत नाम देकर अपनी वैराग्य भावना की भी रक्षा की और युग प्रभाव की भी रक्षित रखा । उसी ने ही राम और भुलाया और न उर्मिता की ही । 'साकेत' कथा-धारा का ही पौराणिक नाम है । और यह नाम इसके महाकाव्य के लिए अनुपयुक्त भी नहीं है । कवि इसे अपने महाकाव्य के लिए उपयुक्त समझता है । 'सर्वपरि साकेत, राम का धाम तू' ^१ यह वाक्य कवि साकेत और कथा-धारा को अभिन्न बतलाता है । अवध, कथा-धारा और साकेत, सब एक ही हैं । कवि कहता है और कथा-धारा रामचन्द्र की सर्वदा ^२ तथा अवध को अपना घर त्याग से । ^३

किसी भी काव्य का नामकरण पात्र, घटना, समस्या, मनीषा, स्थान आदि की विशेषता के आधार पर रखा जाता है । यद्यपि प्रबन्ध काव्य अथवा महाकाव्य के नामकरण के विषय में 'साहित्य दर्पण' आचार्य विश्वनाथ ने कहा है —

‘सर्वैतस्य वा नाम्ना नामकस्यैतस्य वा ।

नामस्य सर्गादिषु कथायां सर्गं नाम तु ।’ ^४

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम पर होना चाहिये अथवा कथावस्तु के आधार पर, अथवा नायक के नाम पर या किसी अन्य पात्र के नाम पर । परन्तु प्रत्येक सर्ग का नाम उसके वाच्य-विषय के आधार पर होना चाहिये । आचार्य विश्वनाथ ने स्थान के आधार पर महाकाव्य के नामकरण की व्यवस्था नहीं बतलाई है । परन्तु यह प्राचीन

१. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० १३५ (२०२१ वि०) साहित्य सदन, निर्गम, फांसी

२. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० ६५   “   “   “

३. साकेत, नवम सर्ग, पृ० २६८   “   “

४. साहित्य दर्पण, चरु परिच्छेद, श्लोक ३२९

मान्यता है। आधुनिक काल के महाकाव्य इन प्राचीन मान्यताओं को लेकर चले भी नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आचार्य नन्ददुतारै नाजपेयी जी की सम्मति है -
 'यद्यपि महाकाव्यों के परंपरागत लक्षणों की पूर्ति न करने पर भी प्रबन्धपूर्ण कोई रचना महाकाव्य हो सकती है।'^१ अन्यथा उन्हें आधुनिकता का समावेश कैसे होता। अनेक काव्यों के नामकरण स्थान की विशेषता के कारण ही हुए हैं। गुप्त जी ने 'पंचवटी' काव्य का शीर्षक भी स्थान की विशेषता के कारण पर ही दिया है। सच तो यह है कि कवि को अपने काव्य में स्थान, पटना, चरित्र, समस्या, भावना या कथा का कोई भी अंश, जो भी अधिक महत्वपूर्ण साधन में आवे उसके आधार पर वह अपने काव्य का शीर्षक रख सकता है। परन्तु इसकी सम्मति के लिए निम्नीं बातों की और ध्यान रचना आवश्यक है। जैसे वह वार्थ विषय से संबद्ध हो। वह शीर्षक सम्पूर्ण पटनाओं का केन्द्र हो। वह आकर्षक भी हो। शीर्षक को देखकर पाठक के मन में जिज्ञासा और आत्सुक्य का भाव भी जागृत होना चाहिए। वह उस-उस विशेषताओं के आधार पर 'साकेत' शीर्षक की सम्मति देलें।

'साकेत' की कथा, साकेत (अयोध्या) से पूर्णतया संबद्ध है। संबद्ध ही नहीं वरन् सम्पूर्ण कथा साकेत में ही केन्द्रित हो गई है। इस ग्रन्थ का साकेत नाम रख कर कवि ने अपने लिए कतिपय प्रतिबन्धों की सृष्टि कर ली है।^२ साकेतकार का मुख्य ध्येय इस काव्य में रामकथा के उपेक्षित अंगों का उद्घाटन करना और उन्हें उचित महत्व देना है। इस दृष्टि से कवि ने तीन ऐसे प्रसंग चुने हैं जो रामकथा में सदैव उपेक्षणीय रहे। सर्वप्रथम कवि उपेक्षिता उर्मिला को लेता है। राम वनवासकी चौदह वर्षों की लम्बी अवधि में विरहिणी उर्मिला की विरह-कथा को कवि ने अपने काव्य का विषय बनाया है। इस अंश का पूरा सम्बन्ध साकेत अर्थात् अयोध्या से है। क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने

१. आधुनिक साहित्य, आचार्य नाजपेयी, पृ० ८० (२००७ वि० , भारती भण्डार
 लीडरप्रेस, प्रयाग)

२. मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४१२,
 (प्रथम संस्करण १९६०, हिन्दी परिषद्, सागर विश्वविद्यालय)

विरह के मौखिक वर्णों को साकेत में ही व्यतीत करती है। कवि ने उर्मिला को महत्व देने के लिए बालागण्ड की कथा का वर्णन नहीं किया है। हाँ बाद में कथम सर्ग में विरहोद्धार के रूप में उसका वर्णन हुआ है। कवि ने वृक्षरा उपेक्षित प्रसंग कैकेयी का क्लेशित चरित्र लिया है। पूर्ववर्ती सम्पूर्ण रामकाव्य में कैकेयी का क्लेशित चरित्र ही दिखाया गया है। परन्तु गुप्त जी ने उपेक्षिता कैकेयी के चरित्र की मनोवैकल्यता को स्पष्ट किया है उसे उज्ज्वल रूप देने का प्रयत्न किया है। कैकेयी के इस क्लेश का भी पूरा सम्बन्ध साकेत से है क्योंकि इसी साकेत काव्य अयोध्या का राज्य वह भारत को देना चाहती थी। इसी अयोध्या के लिए वह भयंकर रूप धारण करती है और दशरथ-मरण तथा राम-वनवास का कारण बनती है। तीसरा उपेक्षित विषय, जो कि गुप्त जी ने 'साकेत' में उठाया है, वह है राजमण को हर्षित-वाण ला जाने के कारण अयोध्या-वासियों का व्याकुल होना। इस प्रसंग का भी पूरा सम्बन्ध साकेत से है क्योंकि राजमण के हर्षित ला जाने का समाचार सुन कर समस्त साकेतवासी व्याकुल हो उठते हैं और उनमें हलचल मच जाती है। इस प्रकार 'साकेत' की सम्पूर्ण कथा अयोध्या से सम्बन्धित है और इस दृष्टि से 'साकेत' की बर्णना भी उपयुक्त है। डा० नगेन्द्र ने साकेत के नामकरण के सम्बन्ध में लिखा है — 'स्थान - ऐक्य का साकेत की कथावस्तु में बड़ा सफल प्रयोग है और साथ ही साकेत नाम भी पूर्ण रूप से सार्थक होता है।'^१ तथा 'साकेत' में जाकर राम और सीता की कहानी प्रधानतः उर्मिला की कहानी बन जाती है और इसी रूप में उसका विकास और संघटन (राम-कथा की पृष्ठ भूमि पर) होता है।'^२

'साकेत' में साकेतकार ने स्थान-ऐक्य को बहुत महत्व दिया है। साकेत या अयोध्या का महत्व बनाए रखने के लिए कवि ने अपनी कथावस्तु को साकेत में ही बराबर संजोए रखा। और 'साकेत' काव्य का केन्द्र स्थान साकेत को ही बनाए रखा। इसके लिए कवि को वनवास की घटनाओं का परीक्षा रूप में वर्णन करना पड़ा। अष्टम सर्ग में चित्रकूट का वर्णन उसने परीक्षा रूप में किया।

१. साकेत - एक अध्ययन, पृ० ७ (द्वादश संस्करण, प्रका० साहित्यरत्न भंडार, आगरा)

२. साकेत - एक अध्ययन, पृ० ६

है। जहाँकि चित्रकूट 'साकेत' की सीमा के बाहर है। इस सम्बन्ध में शाचार्य गण्डवुद्धारे काव्येयी की का मत दृष्टव्य है — एक बात यह भी हो सकती है कि 'साकेत' की सीमा में गुप्त जी चित्रकूट को भी सम्मिलित करते हों।

साकेत तो प्राचीनतम नगरी थी जो तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र के अनुसार धर्मरत्न पर रही, तदुपरान्तु स्वर्ग जसी गई और उत्तम स्थान पर 'साकेत' की दृष्टि हुई। साकेत नगरी है अतिरिक्त किसी साकेत प्रान्त की कल्पना ऐतिहासिक नहीं है। 'साकेत' नामकरण के कारण उसमें समाविष्ट सम्पूर्ण देश-वर्णन प्रधान हो गई है और घटार्ध प्रत्यक्ष के स्थान पर परीक्षा मन गई है।^१ स्वर्ग कवि ने इस विषय में स्पष्टीकरण किया है। वह कहता है —

चल सफल वरम, निज चित्रकूट मत देखें,
प्रभु वरणा-चिह्न पर सकल भाल-लिपि लेखें।
संप्रति साकेत-समाज वरीं है सारा।
सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा।^२

चित्रकूट में ही सारा साकेत उपस्थित है। चित्रकूट में ही राज है, साकेत की सारी प्रजा भी चित्रकूट में है और 'सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा' होने से चित्रकूट साकेत में ही समाहित हो ही गया है। दोनों में अभिन्नता ही स्थापित हो गई है। कवि ने प्रयत्न किया है कि चित्रकूट में साकेत न बूटने पावे। काव्य कहता तो इस सर्ग को भी सूच्य बना सकता था, पर उस स्थिति में न तो वह उर्मिला को लक्ष्मण के सम्मुख पुनः उपस्थित कर सकता था, न कैकेयी के चारित्र्य की उज्ज्वलता को प्रमाणित। यदि यह प्रसंग घटनात्मक न होता, तो काव्य का अधिकांश केवल सूच्य ही जाता।^३ अतः गुप्त जी ने घटनाओं की स्थिति को देखते हुए स्थान रेखा का सुन्दर विधान किया है।

१. हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी, पृ० ४२ (लोक भारती प्रका०, संस्क० सन् १९६६)

२. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २२०

३. वैश्वीशान गुप्त : व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४१३ (प्रथम संस्करण, सन् १९६०, हिन्दी परिषद, सागर विश्वविद्यालय)

उर्मिला अपने विद्वान् के चौदह वर्ष सादेत में बिताती है। गुप्ता जी ने इन चौदह वर्षों में कनका की जी घटनाएं घटित हुईं उनका परीक्षा वर्णन किया है।

सादेत ऐश्वर्य इस महाकाव्य के लिए उपयुक्त ही है। 'सादेत' जीवों में एक गद्दीनता है, जो 'कथोपास' नाम में न होती। 'सादेत' नाम से परिगणितता का अभ्यास होता है। तत्त्व सादेत महाकाव्य का सम्बन्ध सादेत उपयुक्त प्रतीत होता है।

सादेत का प्रबन्ध-रहित्य -

प्रबन्ध काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें कथावस्तु सुसंगत ही। कथावस्तु में प्रत्येक घटनाएं शृंखला की कड़ियों की भांति एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। प्रबन्धधारा स्पष्ट ही। प्रबन्ध काव्य में एक ऐसी सानुबन्ध कथा होनी चाहिये जिसमें अनेक अन्तर कथाएं रहें और उनका धारावाहिक रूप चाहे कि अन्त तक चलता रहे। भारतीय और पाश्चात्य दोनों देशों के विद्वानों ने यह माना है कि प्रबन्ध काव्य में सम्पूर्ण कथा को अव्याहत और स्पष्ट होना चाहिये। डा० शम्भूनाथ सिंह ने अपने ग्रन्थ 'हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास' में इस सम्बन्ध में कहा है कि महाकाव्य में सुसंगत जीवित कथानक होना चाहिये, महाकाव्य की कथा में कार्यान्विति हो पर नाटक की भांति संकीर्ण ही। कथा बिखरी हुई न हो, न ही सीमित हो। कथा को सर्गबद्ध होना चाहिये और वह नाट्य-संघियों से युक्त हो। पाश्चात्य देशों के महाकाव्य भी सर्गबद्ध होते हैं और उन्हें नाटक के गुण होते हैं। कथानक में पर्याप्त विस्तार होता है। घटनाप्रवाह से सञ्चिता का गुण उत्पन्न होता है, जो महाकाव्य में अवश्य होना चाहिये। महाकाव्य की कथावस्तु कहाँ से ली जाय इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता।^१ तत्त्व यह निश्चित है कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों देशों के विद्वान् महाकाव्य के इन तत्त्वों को महत्व देते हैं। वस्तुतः प्रबन्धकाव्य कवि की ऐसी सुसंगत रचना है जिसमें कि

१. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास, डा० शम्भूनाथ सिंह, पृ० ११०-११२, (बिबीयापुत्रि, मई १९६२, प्रका० श्रीमप्रकाश बैरी, हिन्दी प्रका०, वाराणसी)

वह अन्तर्मुक्ति न जीपर अस्मिन्ही जीपर संसार के विविध 'घों', दृष्टियों और घटनाओं का आश्रय करता है और अपनी सम्पूर्ण घटनाओं का विभाजन विधिकृत करता है। महाकाव्य में इन सब घटनाओं का विभाजन लोगों के हृदय में विद्यमान रहता है। महाकाव्य के अंदर के अन्तर्गत सर्गबद्ध रहना का होना आवश्यक है, किन्तु सर्गों की संख्या के सम्बन्ध में सब आचार्य एक मत नहीं हैं।^१ प्राचीन भारतीय विद्वानों ने भी महाकाव्य की सर्ग-बद्धता की महत्त्व दिया है — यथा—

‘सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्’^२

आचार्य वाजपेयी जी ने तो प्रबंधात्मकता और सर्गबद्धता को पर्याय माना है।^३ प्रबन्ध काव्य के वस्तु वर्णनों में एक सुवृत्ता होनी चाहिये। घटनाओं की क्रमबद्धता का होना, कथा में प्रवाह और धारावाहिकता का होना और ‘कार्य’ की सम्पूर्णता के लिए कथा में सुसंबद्धता और एक रूपता होना भी आवश्यक है।

सानुबन्ध कथा —
—————

‘साकेत’ की कथा उर्मिला-लक्ष्मण के जीवन से संबद्ध है। यह कथा सानुबन्ध है, और इसमें कथा के आदि, मध्य और पर्यवसान स्पष्ट है। साकेत के प्रथम सर्ग से अष्टम सर्ग तक कथा का आदि भाग है। इसमें लक्ष्मण और उर्मिला के हास-परिहास से लेकर चित्रकूट की पणकुटी में उर्मिला-लक्ष्मण के अष्टमक मिलन तक का वर्णन है। इसमें कवि ने वाल्मीकि की कथा को जोड़ दिया है। साकेत के प्रथम आठ सर्गों में मानस के अयोध्याकाण्ड की कथा और घटनाओं को लिखा गया है। प्रारंभ तो उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन और वाग्निनीद से होता है, फिर राम के राज्याभिषेक की सूचना दी

१. बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल सिंह, पृ० १६

२. काव्यादर्श - षण्डी, प्रथम परिच्छेद, श्लोक, १६३

३. आधुनिक साहित्य - आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, पृ० ५३

जाती है। सत्याचातु कैकेयी-मारीच संवाद, राम-वन-गमन, निषाद आदि से भेंट, वनारण्य मरण, चित्रकूट प्रस्थान, भरत मिथिला आदि घटनाओं का वर्णन हुआ है। यह सब वर्णन प्रत्यक्ष ऐसी से हुआ है। इस अंश में कवि ने पूर्व परिचित रामकथा से पर्याप्त नवीनताएं रखी हैं। जो कथा केवल व्यौध्याकाण्ड में है, उस कथा को पर्याप्त नवीनता देकर कवि ने 'साकेत' के आठ सर्गों में रखा है। इसका कारण यह है कि कवि उर्मिला को अधिक महत्त्व देना चाहता है। वह उर्मिला को अधिकाधिक प्रसंगों अथवा घटनाओं से संबद्ध दिखाना चाहता था, संबद्ध ही नहीं, प्रमुक्त भी देना चाहता था।^१ साकेत की कथा के इस आदि भाग में कवि ने यद्यपि उर्मिला-लक्ष्मण की कथा को महत्त्व देना चाहा है, परन्तु वह अधिक सुनियोजित नहीं है। क्योंकि उसमें रामकथा मिली हुई है। जिससे कि उर्मिला की कथा गौण सी दिखाई पड़ती है और अष्टम सर्ग तक ऐसा प्रतीत होता है मानें कवि उर्मिला-कथा न कह कर राम-कथा कह रहा है। फिर भी व्यौध्याकाण्ड की कथा से इस कथा में पर्याप्त अन्तर है और उर्मिला का महत्त्व कवि स्थापित कर देता है।

'साकेत' की कथा का मध्य नवम और दशम सर्गों में दिखाई पड़ता है। इन दोनों सर्गों में कवि मुख्य कथा की और पूर्ण रूप से मुहं जाता है। लक्ष्मण के वन चले जाने पर वियोगिनी उर्मिला का वियोगावस्था का चित्रण किया जाता है। कवि उर्मिला के वियोग का चित्रण करने में इतना लीन हो गया है कि कथा-प्रवाह एकदम रुक सा गया है। नवम सर्ग में उर्मिला के विलाप का वर्णन करते हुए कवि काव्य के कथा-तन्त्र को छोड़ बैठा है।^२ दशम सर्ग में भी उर्मिला के वियोग का ही वर्णन है, परन्तु वह कलात्मक है। उर्मिला सरयू को लक्ष्य करके विरह-निवेदन करती है। इस विरह वर्णन के साथ साथ उर्मिला अपने जन्म से लेकर सीता स्वयंवर तक की बालकाण्ड में वर्णित कथा का स्मरण करती है। अतएव दशम सर्ग में उर्मिला के विरह-वर्णन के साथ-साथ बालकाण्ड की कथा का भी समावेश हो जाता है। स्मरण संचारी के अन्त-गीत समस्त बालकाण्ड की कथा नियोजित करके कवि ने उसे भावात्मक बना

मिया है। २ २ २ साकेत कर्णनात्मक प्रेम-कथा है, अतएव उसमें पूर्व-रण की चर्चा भी की जानी चाहिये थी।^१ अतः दशम सर्ग में उस दृष्टि से नवीनता भी है, उर्मिला का प्रधानता भी है और कालकाण्ड की घटनाओं की परीक्षा से वर्णन भी है।

साकेत की कथा का पर्यवसान एकादश और द्वादश सर्गों में है। कवि एकादश सर्गों में साकेत के राजपरिवार के उदासीन जीवन की एक भाँकी दिखाता है। इसके पश्चात् हनुमन् और हनुमान अयोध्याकाण्ड के पश्चात् की समस्त घटनाओं का वर्णन करते हैं। लक्ष्मण को शक्ति लगने तक की सूचनाएँ देते हैं। अतः इस सर्ग की समस्त कथा सूच्य है। घटनाओं का अप्रत्यक्ष वर्णन है। एकादश सर्गों में रामकथा ही मुख्य है। फिर द्वादश सर्गों में साकेत की रण-सज्जा से प्रारम्भ होता है। इसमें भेषनाद-वध, राम के प्रत्यागमन और उर्मिला-लक्ष्मण के पुनर्मिलन का चित्र है। इस सर्ग की समस्त घटनाओं का वर्णन प्रत्यक्ष है। इसमें कथा-प्रवाह तीव्र है। एकादश सर्गों और द्वादश सर्गों में कवि ने राम-कथा की चौदह वर्षों की घटनाओं का वर्णन करके अपनी प्रबंध कुशलता का परिचय दिया है, जबकि प्रथम आठ सर्गों में कुछ ही दिनों की घटनाएँ हैं। इस दृष्टि से साकेत का वस्तु-शिल्प-आदि, मध्य और अन्त ठीक नहीं है। उनमें संतुलन नहीं है। प्रथम आठ सर्गों में केवल अयोध्याकाण्ड की कथा विस्तार के साथ दी गई है। इन आठों सर्गों में प्रबंधात्मकता है। परन्तु नवम सर्ग में कथा विशृङ्खलित हो गई है। इसमें केवल भावात्मक विरहवेदना का ही वर्णन है। दशम सर्ग में जो कथा है वह केवल स्मरण मात्र है। एकादश सर्गों में और द्वादश सर्गों में चौदह वर्षों की लम्बी अवधि की कथा अत्यन्त बेगपूर्ण है। इस प्रकार यद्यपि 'साकेत' की मुख्य कथा, उर्मिला लक्ष्मण की कथा सानुबन्ध है, उसमें पूर्वा-पर सम्बन्ध भी है और कर्णनात्मकता भी सफल है परन्तु इस कथा में सुनियोजन नहीं है, और सुगठित भी नहीं है। परन्तु 'साकेत' के अन्य काव्य-गुणों के समस्त सर्वोच्च वस्तु-शिल्प की स्थिति महत्व न पा सकी।^२

१. विश्वीश्वरानन्द गुप्तः व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४१७
- प्रथम संस्करण, सन् १९६०, हिन्दी परिषद, सागर विश्वविद्यालय

२. आधुनिक साहित्य - आचार्य वाजपेयी, पृ० ५३ (सं० २००७, भारती भंडार, प्रयाग)

प्रासंगिक कथावस्तु -

महाकाव्यों में अधिकारिक कथावस्तु के साथ-साथ प्रासंगिक वस्तु की भी योजना की जाती है 'साकेत' की अधिकारिक कथा लक्ष्मण-उर्मिला की प्रेम-कथा है। इसी कथा के साथ साथ राम-दीता की कथा भी चलती है। राम कथा इतनेगीण रूप में नहीं आई है कि उसे प्रासंगिक कथा कहा जाय। इसका कारण यह है कि यद्यपि गुप्त जी ने 'उर्मिला' के चरित्र को उभारने के लिए उर्मिला-लक्ष्मण की कथा को ही मुख्यता देना चाहा है, परन्तु राम-भक्ति की वजह से कहीं भी अपने प्रभु को भूलने नहीं पाया है। वह राम के गौरव को ठीस नहीं लगाने देना चाहता। इसलिए 'साकेत' की कथा में उर्मिला-लक्ष्मण की कथा और रामकथा मिली-मिली सी चलती है। कवि ने दो कथाओं को बिना किसी चतुर्ता के सम्पूर्ण काव्य में बिभाया है। दोनों कथाओं के उचित रूप से निर्वाह होने के कारण ही 'साकेत' एक महाकाव्य का रूप पा सका अन्यथा केवल लक्ष्मण-उर्मिला की कथा को ही लेने के कारण वह खंडकाव्य मात्र रह जाता। क्योंकि उर्मिला-लक्ष्मण की कथा केवल प्रेम-कथा मात्र होकर रह जाती। राम-कथा के भी आ जाने से 'साकेत' महाकाव्य की कौटि में आ गया।

कार्य की दृष्टि से शक्यता -

प्रबन्धकाव्य का एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य रहता है, उसे 'कार्य' कहा जाता है। इसी कार्य की दृष्टि में रत कर सम्पूर्ण काव्य की रचना होती है। महाकाव्य की सम्पूर्ण कथावस्तु का केन्द्र यही 'कार्य' होता है। रामायण और रामचरित मानसक का मुख्य कार्य रावण-वध है। परन्तु साकेत का कार्य यह नहीं है। साकेत का मुख्य कार्य लक्ष्मण-उर्मिला मिलन है। इस सम्बन्ध में डा० मीनू ने लिखा है - 'साकेत में हम यदि कार्य की और दृष्टि-पात करें तो उसे सत्य ही हुई निकालना कठिन होगा। रामायण का मुख्य कार्य है रावण-वध, परन्तु वह साकेत में भी उसी स्थान का अधिकारी है, यह मानने में आपत्ति होगी क्योंकि साकेत का रंगस्थल है अयोध्या, और उर्मिला

विरह की उमड़ी सबसे मधुरपूर्ण घटना है। अतः उसका कार्य उर्मिला लक्ष्मण मिलन है, ^१ साकेत का कार्य है चौदह वर्ष उपरान्त विरहिणी उर्मिला का लक्ष्मण से मिलन। उस कार्य की साक्ष्यक घटनाएँ हैं मैगाद-वध, और चौदह वर्षों के वनवास के पश्चात् राम का कछीरा लौटना। वास्तव में साकेत घटनात्मक रचना तो है नहीं वरन् यह चरित्र प्रधान काव्य है। सभी घटनाएँ उर्मिला के चरित्र को उभारने के लिए सहायक होती हैं। उसी प्रकार साकेत के सभी पात्र भी उर्मिला के चरित्र-विकास में सहायक होते हैं।^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने सभी घटनाओं को नायिका के व्यक्तित्व द्वारा बड़े ही भाव-पूर्ण ढंग से अन्वित किया है। उसमें प्रयत्न अवश्य है परन्तु कृत्रिमता नहीं है। सभी घटनाएँ उर्मिला के चरित्र पर घात-प्रतिघात करती हैं — उसके वियोग की क्लृप्ति को और त्याग की महत्ता को स्पष्ट करती हैं। साकेत के पात्रों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके चरित्र पर किसी न किसी ऋण में प्रकाश न डालता हो। राम-सीता, दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, माँडवी, भरत, साकेत-वासी और लक्ष्मण सभी के सुख उमड़ी गौरव-गरिमा कक्षा क्लृप्ति रक्षा से सम्पूर्ण हैं — ^३ कवि के उर्मिला के चारित्रिक संगठन के कारण इस काव्य के कार्य की अन्विति हुई है।

कार्याविस्था के दृष्टि से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि साकेत की रचना प्राचीन महाकाव्यों के आधार पर नहीं की गई है। अतः साकेत में नाट्य संधियों का विनियोग भी उस प्रकार का नहीं है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कार्याविस्थाएँ दिखती ही नहीं। डा० नगेन्द्र ने साकेत में काव्य-व्यापार की अवस्थाएँ इस प्रकार दिखलाई हैं — शूर्पणखा के प्रसंग से ही

१. साकेत एक अध्ययन, डा० नगेन्द्र, पृ० ७, ८ (द्वादश संस्करण, प्रका० साहित्य-
त्यारत भाण्डार, आगरा)

२. साकेत एक अध्ययन, डा० नगेन्द्र, पृ० १७-१८ .. .. .

प्राप्त्याप्त शारभ ही जाती है, और लक्ष्मण की मूर्च्छा भंग होते ही नियतार्थ रामभानी चाहिये। बागै मेघनाद के वध से रावण और उसके साथ ही उर्मिला लक्ष्मण का मिलन निश्चित होता है। तब फिर कार्य सिद्ध हो जाता है।^१ इस प्रकार काव्यविस्मयों का विवरण मिल जाता है। यद्यपि मैथिलीकरण गुप्त ने प्राचीन परिपाटी को लेकर इस काव्य की रचना की ही नहीं है।

साकैत की कथावस्तु -

किसी भी साहित्यिक कृति के कथानक को वस्तु या कथावस्तु कहा जाता है। महाकाव्य एक कथा-काव्य होता है। अतः वस्तु उसका एक भाग-स्वक और महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन धारणा के अनुसार महाकाव्य की वस्तु को ऐतिहासिक अथवा लोक प्रसिद्ध होना चाहिये। आधुनिक विद्वानों का मत है कि महाकाव्य में सुसंघटित जीवन्त कथानक हो।^२ साकैत आधुनिक मान्यताओं के अनुसार रचा हुआ महाकाव्य है। प्राचीन मान्यताओं को यदि न महत्त्व नहीं दिया है।^३ साकैत की कथावस्तु, जैसा कि हा देश चुके हैं सुसंघटित नहीं है, परन्तु वह जीवन्त शक्य है। इसमें मानवता के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है, साथ ही उर्मिला-लक्ष्मण की कथा के साथ साथ चिर-परिचित गौरवपूर्ण रामकथा का भी समावेश है। रामायण की यह कथा सहस्रों वर्ष उपरान्त भी आज भारतीय जनमानस पर प्रभाव डालने वाली है। अतः साकैत की कथा पर्याप्त महत्वपूर्ण है और महाकाव्य के अनुरूप है। महाकाव्य की वस्तु विस्तृत भी होनी चाहिये और महान भी होनी चाहिये।^४ साकैत की वस्तु, भारत-वर्ष में स्तब्ध है गई जा रही है। तथा प्रत्येक युग में समय, विश्वासों और मान्यताओं की विभिन्नता के कारण उसमें पर्याप्त परिवर्तन भी होता आया है। गुप्त जी ने भी राम कथा में पर्याप्त परिवर्तन किया है। साकैत

१. साकैत एक अध्ययन, डा० नैन्दु, पृ० १७-१८, दादश संस्क०, सा० १०५०, आगरा

२. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, डा० शम्भूनाथ सिंह, पृ० ११०,

(द्वितीयोपनि सन् १९६२ प्रका०, ओमप्रकाश बैरी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी)

में मुख्य तथा के रूप में लज्जण उर्मिला की कथा को लेता और साथ में राम-कथा का भी निर्वाह करना कवि की मौलिकता है। इस प्रकार दो कथाओं को समानान्तर चलाने से वस्तु अत्यन्त विषय एवं विस्तृत हो गई है। साथ ही कथानक जटिल हो गया है परन्तु कवि ने बरान्तर अपने लक्ष्य की रक्षा की है। उर्मिला के चरित्र की प्रसूता को अज्जुण बनाए रखा है और साथ ही अपने चरित्राध्या राम के महत्त्व को भी कम नहीं होने दिया है।

‘साकेत’ की कथावस्तु के एक दोष की और अनेक विद्वानों ने साकेत दिया है दोष यह है कि कवि ने रामायण के उपेक्षित विस्मृत और त्यक्त प्रसंगों और पात्रों तथा कार्य व्यापारों पर ही ध्यान केन्द्रित किया है। अतएव रामायण का जो महान् कार्य है उसकी योजना साकेत में नहीं हो सकी है। कवि का ध्येय उपेक्षित पात्रों और प्रसंगों को उभारने का ही था और साथ ही सम्पूर्ण रामकथा का वर्णन करना भी था। अतएव दोनों ध्येयों के निर्वाह करने में कथानक का संतुलन बिगड़ जाता है। डा० शम्भूनाथ सिंह का मत है कि इस प्रयत्न में कथानक का संतुलन बिगड़ गया। साकेत का वस्तु-चिन्त्यास न सुगठित रह सका, न फल प्राप्ति की और उत्तराधिर विकसित हो सका। उसमें रसानुरूप सन्धियों और कार्यावस्थाओं की योजना नहीं की गई।^१ श्री गिरिश,^२ और डा० धर्मेन्द्र ब्रतचारी^३ ने भी साकेत की इस त्रुटि पर टिप्पणी की है। वास्तविकता भी यही है कि साकेत की कथावस्तु असंतुलित और अव्यवस्थित है। परन्तु जिन कारणों से साकेत की वस्तु में यह त्रुटि आई है, उन्हीं कारणों से साकेत की वस्तु में यह मौलिकता भी आई है। निश्चय ही उसकी कथावस्तु असंतुलित और अव्यवस्थित है, पर उसमें नवीनता और आधुनिकता भी इसी कारण है।^४ ‘साकेत’ में साकेतकार ने

१. हिन्दी महाकाव्य का स्वयं विकास- डा० शम्भूनाथ सिंह, पृ० ६६८-६६९

२. गुप्त जी की काव्य धारा, श्री गिरिश, पृ० १८६-२३३ चतुर्थ संस्करण का
काव्य चिन्तकरी पुस्तकालय, वाराणसी, प्रयाग,

३. गुप्त जी के काव्य की कारुण्यधारा, पृ० ६०-६१, प्रथम सं० १९४९, प्रका०
पुस्तक मंदिर, लहरिया सराय, पटना

४. निम्नीकरण गुप्ताव्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त, पाठक, पृ० ४२१

चित्रों का पालन नहीं किया है। उन्होंने राम-कथा काव्य के लिए सूत और उचित पात्रों और घटनाओं को उचित महत्व देने के लिए साकेत का निर्माण किया है परन्तु वे एक सहृदय राम-भक्त भी थे, अतएव रामकथा की भी अवस्था नहीं कर सके हैं — इसी कारण साकेत की वस्तु में असंतुलन अवश्य आ गया है परन्तु घटनाओं की शृंखलाएं टूटने नहीं पाई हैं। स्वयं गुप्त जी के शब्दों में “यद्यपि मेरी सहानुभूति उर्मिला के साथ बहुत थी फिर भी मेरी भक्ता और पात्रों को न छोड़ सकी..... उनके विषय में मुझे अपनी भक्ता-भांति प्रगट करनी थी।”^१ इस प्रकार गुप्त जी ने सभी पात्रों के प्रति भक्ता व्यक्त की और इसी कारण कथा के संतुलन का ध्यान न रहा। ‘साकेत’ के प्रत्येक सर्ग के विवरण को देखते से उसकी विशेषताएं स्पष्ट हो जायेंगी।

‘साकेत’ की कथावस्तु लक्ष्मण-उर्मिला के प्रेम पर आधारित है। इसे प्रेम-कथा कहा जा सकता है। लक्ष्मण-उर्मिला के संबंधावस्था के वाग्वि-नौद और हारा-परिहास तथा विरहावस्था के कारण चित्रण का लड़ा ही सर्जीव चित्रण साकेत में हुआ है। साकेत के प्रथम सर्ग का आरम्भ सरस्वती वंदना से होता है। यथा —

‘अथि दयामयि देवि, सुखै, सारदे,
इधर भी निज वरद-बाण पसार दे।
वास की यह देह-तन्त्री सारदे,
रौम-तारों में नहीं भँकार दे।’^२

सरस्वती वंदना के साथ ही साथ कवि राम, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की युगलमूर्तियों, अयोध्या और समस्त भारतवर्ष के प्रति भक्ता व्यक्त करता है — यथा :—

‘राम-सीता, कन्य धीराम्बर-इला,
शौर्य-सत्सम्पदि, लक्ष्मण-उर्मिला।

१. साकेत एक अध्ययन, गुप्त जी के पत्र का उद्धरण, पृ० १६ (द्वादश संस्करण
प्रका० साहित्यरत्न भण्डार, आगरा)

२. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० १७

^{भर}स्ते कौं, पाण्डवी उनकी क्रिया,
 कीर्ति-सी श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्नप्रिया ।
 ब्रह्म की हैं चार जैसी मूर्तियां,
 ठीक वैसी चार पाया-मूर्तियां ।
 धन्य दशरथ - जनक- पुण्योत्तम हैं,
 धन्य भगवद्भूमि भारतवर्ष है ।*१

राम, लक्ष्मण भारत और शत्रुघ्न के परिवार का इस प्रकार वर्णन करता हुआ
 कवि इस परिवार के जीवनोद्देश्य को स्पष्ट करता है । यथा -

* पथ दिखाने के लिए संसार को,
 दूर करने के लिए भू-भार को,
 सफल करने के लिए जन दृष्टियां
 क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियां ।*२

इस प्रकार कवि ज्यौ-ज्या, राजप्रासाद, तरयू नदी, साकेतवासी
 आदि का वर्णन करते हुए उर्मिला का परिचय देता है । कवि उर्मिला का
 परिचय देने के लिए प्रभात की पृष्ठभूमि दिखाता है -

* सुत गया प्राची दिशा का द्वार है,
 गगन-सागर में उठा क्या ज्वार है ।
 पूर्व के ही भाग्य का यह ^{आग}क्षण है,
 या नियति का राग-पूर्ण सुहाग है ।*३

प्रभात की इस बेला में उर्मिला मूर्तिमती उषा का सा आभास देती है । कवि
 उर्मिला का बड़ा ही रमणीक चित्र खींचता है -

१. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० १६, १६

२. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० १८

३. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० २६

‘एकएक पट पहने हुए जाह्लाद में,
 लौन धर धारा लड़ी प्रसाद में ?
 प्रहट-मूर्तिमती उषा ही तो नहीं ?
 कान्ति की शिरणी उजला कर रही ।’^१

उर्मिला के लील-चरित्र के चित्र को अंकित करने के पश्चात् लक्ष्मण का आगमन होता है, और फिर उर्मिला लक्ष्मण के प्रेम और उनके सुखमय जीवन की नैक गंधुर भावनाओं के चित्र को नै अंकित दिये हैं । सम्पूर्ण प्रसंग में उर्मिला-लक्ष्मण के आत्मसमर्पण और संतुष्ट दाम्पत्य जीवन का वर्णन है । गुप्त जी की उर्मिला प्राचीन नायिकाओं की भाँति पालन रखी वाली गंधवा वात्स्यापुरी से लीन नहीं है । वह लक्ष्मण से वाग्विनिर्मुक्त करती हुई लक्ष्मणीय विचारों से लकी है । लक्ष्मण के यह कर्ण पर कि -

‘धन्य है प्यारी, तुम्हारी योग्यता,
 मंगलनी ही मूर्ति, मंगु-मनोज्ञता ।
 धन्य जी इस योग्यता के पार हूँ,
 किन्तु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ ।’^२

उर्मिला कहती है -

‘दास बनने का बहाना किसलिये ?
 क्या मुझे दासी कहाना, इसलिये ?
 देव होकर तुम सदा मेरे रहो,
 और देवी ही मुझे रक्खो, ब्रह्म ।’^३

प्रथम सर्ग में गुप्त जी ने लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम, प्रणय और विलास के चित्र में रम से जाते हैं । लक्ष्मण उर्मिला के इस विनोद में खीत जाता एक युग पल-सा वहाँ, । परन्तु इस वर्णन में कहीं कहीं शृंगारिक अमर्यादा के भी

१. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० २६

२. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० ३०

३. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० ३०

कवि ही पाते हैं।^१ गुप्त जी ने लक्ष्मण के प्रेम की अपासित करने के प्रसंग में अपासित में परिणत की नहीं लिया बल्कि उसकी शरीरी भी बनाया है। इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं, पर यह शृंगारिक अभिव्यक्ति का उदाहरण तो है ही।^१ कवि एक स्थल पर लक्ष्मण की अपासित का वर्णन करता हुआ कहता है —

‘ हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये,
और जैसे— एक परिरम्भण प्रिये।^२
सिमिट-सी सज्जा गई प्रिय की प्रिया,
एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया।
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने दिया,
आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया।^३

सब तो यह है कि ऐसे चित्रों के द्वारा कवि ने उर्मिला-लक्ष्मण प्रेम की एक ऐसी सुन्दर भाँकी प्रस्तुत की है कि जिसके कारण नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन इतना प्रभावोत्पादक हो सका है। यदि प्रथम सर्ग में लक्ष्मण की रसिकता और आत्मसमर्पण तथा उर्मिला का वाग्बिम्ब न वर्णित होता तो संभवतः नवम सर्ग का विरह वर्णन भी अपेक्षाकृत कम प्रभावोत्पादक हो जाता।

इसी प्रथम सर्ग में कवि लक्ष्मण के द्वारा कल प्रिये निज आर्य का अभिषेक है कहलाकर कथा का प्रारम्भ कर देता है। लक्ष्मण भावी राम-राज्य की कल्पना करके कहते हैं —

‘ राम राज्य विधान होने जा रहा,
भूत पर पावन नया युग आ रहा।
अब नया वर-वैश होगा आर्य का,
और साधन चक्र-कुल के कार्य का।
युग सफल होंगे हमारे शीघ्र ही,
सिद्ध होंगे सुख सारे शीघ्र ही।^३

---

१. मैथिलीशरण गुप्त: व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ५२२
(प्रथम सं० १९६०, हिन्दी परिषद, सागर विश्वविद्यालय)

एक प्रकार की सफेद की वस्तु का सुवर्ण प्रभ सूर्य में की कर देता है ।

चित्रीय सर्ग से अवि अयोध्यावासी की समस्त घटनाओं का वर्णन प्रारम्भ कर देता है । अयोध्यावासी की वास्तविकता सफेद के वास्तविकता से दूर होती है । इस चित्रीय सर्ग में कैकेयी के मन में मंधरा सदैह का बीजा-रोपण करती है । वह भारत के नानिवाल है न बुलाए जाने के कारण को ही राज्य बनाती है और कैकेयी को भड़काती है । वह कहती है -

“ भारत को करके घर से त्याज्य,
राम को दैते हैं नृप राज्य ।
भरत- से सुत पर भी सदैह,
बुलाया तक न उन्हें जो गैह ।”^१

अन्त में कैकेयी सकारण मंधरा की बात पर विश्वास नहीं करती और उससे दूर हो दूर अभी निवर्ध-कह कर सामने से हट जाने के लिए कहती है । परन्तु गह वासी, पर उसकी बात, है गह मागो कुछ आधात । और कैकेयी के मन में बार बार मंधरा की बात ही कलर जाट रही थी -

“ भारत से सुत पर भी सदैह,
बुलाया तक न उन्हें जो गैह ।
गूँजते थे रानी के कान ,
तीर-सी लगती थी वह तान -”^२

कैकेयी के मन में सदैह का बीजारीपण हो जाता है । यहाँ गुप्त जी ने तुलसी की भाँति कलर फिटारी ताहि करि, गह गिरा मति फेरि” कह कर कैकेयी की मति को नहीं फेरा है । गुप्त जी ने कैकेयी के मन में सदैह का बीजारीपण बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से किया है । उसकी मनःस्थिति का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से दिखाया है । इस चित्रीय सर्ग में अयोध्या के राज परिवार के सभी पात्रों का चित्रण बड़ी ही विविधता के साथ हुआ है । एक ओर राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता में खूबती उतराती कौशल्या

१. सफेद चित्रीय सर्ग, पृ० ४७

२. सफेद चित्रीय सर्ग, पृ० ४६

सीता का प्रसन्न करती हुई युवराजी के योग्य उपहार दे रही थीं । यथा—

“ इसी अण कौस्तुभ-मन्त्र,
उजागर पट आभूषण एक-
वधू को युवराजी के योग्य,
दे रही थीं उपहार मनोह ।”^१

लक्ष्मण दूसरी ओर भारत की अनुपस्थिति की चर्चा करते हुए उर्मिला से कहते हैं —

“ बताते थे लक्ष्मण वह भेद
कि “हसता है हम सबको खेद ।
किन्तु अवसर था एतना अल्प,
न आ सकते थे शुभ संकल्प ।
परं धी और न ऐसी लग्न ,
पिता भी थे आतुरला-मग्न ।
बली, शनिभिन्न कार्य की मूर्ति
करेगी भारत - भाव की मूर्ति ।”^२

तीसरी ओर राम “पिता का निकट दैव वनवास , ही रहे थे वे आम उदास” ।
इसी समय सीता के पूछने पर कि —

“ अभी तक चारों भाई साथ-
भांगते थे तुम सम-सुख-भाग ,
व्यवस्था भेट रही वह याग ।
भिन्न सा करके कौशतराज —
राज्य देते हैं तुमको आज ।
सुम्हें रुचता है यह अधिकार ?”^३

१. साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ५४

२. साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ५५, ५६

३. साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ५७

राम करते हैं कि राज्य भाग की वस्तु नहीं वह तो भार ही है —
“ राज्य है प्रिये, भाग या भार ? ”

चाँची और राजा दशरथ मुनि दक्षिष्ठ से भारत के विषय में वार्ता-
लाप करते हुए बात समझते हैं कि मुनि-राय के फलस्वरूप ही उन्हें भारत का
विजय मिता है । और पाँचवीं और कैकेयी के राज्यों में शंकरा का मंत्र
गुप्त रक्षा है और क. गुप्त की उसके विकराल रूप का वर्णन करते हैं —

“ अंत में सारे अंग समेट
गई वह वहीं भूमि पर लैट ।
झौड़ती थी जब तब हुंकार,
फुटीली फण्णिनी-सी फुंकार ।”^१

राजादशरथ कैकेयी के क्रोध से व्याकुल होकर उसे भाँति भाँति से मनाना प्रारंभ
करते हैं, और दो वरदानों के देने का अपना वचन भी यत्न दिलाते हैं

“ तुम्हें पसंद ही दो वरदान
प्राप्य हैं, फिर भी क्यों यह मान ?

यहाँ पर स्वयं दशरथ के द्वारा इन वरदानों का स्मरण दिलाने से कैकेयी
के चरित्र की क्लृप्तता में थोड़ी कमी सी आ जाती है साथ ही राजा दशरथ
का चरित्र और ऊँचे उठ जाता है । इसके पश्चात् सर्गान्त में कैकेयी अपने
दोनों वरदानों को मांगते हुए कहती है — “ नाथ मुझको दो यह वर एक-

भारत का करौ राज्य अभिषेक ।
दूसरा, सुन ली, न हो उदास,
चतुर्दश वर्ष राम-वन-वास ।”

कैकेयी के वचनों को सुनकर दशरथ का विश्वास ही डगमगा जाता है —

“ देव, यह सपना है कि प्रतीति ?

यही है नर-नारी की प्रीति ?

किसी को न हूँ कभी वर देव ,

सपना देना हों नर-देव ।

वाग में दुरुपयोग का वास
दिया जावे किसान विकास ?^१

इस द्वितीय सर्ग में अर्मिता और लक्ष्मण प्रधान पात्र हैं। इसमें रामकथा ही मुख्य है।

तृतीय सर्ग में राम और लक्ष्मण कैकेयी और राजा दशरथ के सामने उपस्थित होते हैं। राजा की दली विकट संदृत्य की और नियति सी पास बैठी कैकेयी थी। वातावरण एकदम चुपचाप था। दशरथ बार-बार 'हाराम' कह कर चित्ला उठते थे। इस अवसर पर राम का रूप बड़ा ही सौम्य है और लक्ष्मण उग्र और वाचाल। राम कैकेयी से पिता के दुःस का कारण जानना चाहते हैं -

“ दैवि ! यह क्या है, सुनूं मैं
कुसुम सम तात के कंटक चुनूं मैं ।”
तब कैकेयी उधर देती है -

“ सुनो हे राम ! कण्ठक आप हूँ मैं ,
कहूँ क्या और बस चुपचाप हूँ मैं ।”

राम इस उधर के आघात को सुन कर चुप रहे, यह राम की उच्चाश्रयता है। परन्तु लक्ष्मण उग्र हो उठते हैं और कहते हैं -

“ ——— ” मां चुप हुई क्यों ?
बुभाती चित में हो सुई क्यों ?
न हो कंटक पिता के हेतु, मानो,
हैं पितृ-भक्त भार्गव-तुल्य जानी ।^२

यहाँ राम भीर, गंभीर और पितृभक्त हैं, लक्ष्मण वाचाल, उग्र और चपल हैं। राजा दशरथ वात्सल्य से पूर्ण हैं। वे राम से स्मृति को कहते हैं कि उनका आदेश न माना जाय। लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम इतना उत्कृष्ट है कि वे

१. सार्वभ, द्वितीय सर्ग, पृ० ६४-६५

२. सार्वभ, तृतीय सर्ग, पृ० ७२

राम के सुहृद, सखर, सचिव, सेवक सभी^१ वन जाते हैं। लक्ष्मण का भ्रात-प्रेम इतनी प्रमुक्तता पा जाता है कि उनका पितृ-प्रेम उसके पीछे छिप सा जाता है। उनकी हार्दिक कौमलता और प्रेम भावना मुख्य रूप से ऊर्मिला और राम के प्रति ही दिखाई देती है। लक्ष्मण कैकेयी की तीरी दौषी समझते ही हैं, साथ ही वे राजा दशरथ की भी कृपा नहीं कर पाते। वे पिता की कैकेयी का दास समझते हैं। यथा -

“ सही है माँ जनी जौ नागिनी यह !
अनायाँ की जनी हतभागिनी यह ।
कभी विष दंत इसके तोड़ दूँगा ।
स रौकी तुम तभी मैं शांत दूँगा !
बने इस दस्युजा के दास हैं जौ,
इसी से वे रहे वनवास हैं जौ,
पिता हैं वे हमारे - या कहूँ क्या ?
कहौ है आर्य, फिर भी चुप रहूँ क्या ?”^२

इस सर्ग में भारत के चरित्र की उज्ज्वलता पर भी प्रकाश पड़ा है। लक्ष्मण भारत के लिए कैकेयी से कहते हैं -

“ भारत होकर यहाँ क्या आज करते -
स्वयं ही साज से वे हूँ मरते ।
तुम्हें सुत-भक्तिणी साँपिन समझते ,
निशा की मुँह छिपाते, दिन समझते ।”^३

संगान्ति में सुमित्र यह संका प्रकट करते हैं कि इस राज्य की क्या भारत भोगे ?

“ भारत दशरथ पिता के पुत्र होकर -
न लगे फेर की राज्य रौकर ।”^३

अंत में राम और लक्ष्मण कीशल्या से मिलने चल पड़ते हैं। इस सर्ग में भी

१ : साकेत, तृतीय सर्ग, पृ० ७७

२ : साकेत, तृतीय सर्ग, पृ० ७८-७९

३ : साकेत, तृतीय सर्ग, पृ० ८०

उर्मिला और लक्ष्मण प्रधान पात्र हैं। रामकथा ही प्रमुख प्रतीत होती है।

चतुर्थ सर्ग का प्रारंभ वैशाली में लगी हुई, पूर्तिमयी माता माया, कौशल्या के पास लड़ी जन्मसुता के चित्त से होता है। सीता राम को पूजा की सभी सामग्री ला-लाकर दे रही थीं। इसी समय राम-लक्ष्मण माता से वन-गमन की आज्ञा मांगते हैं। माता उन्हें देखते ही प्रसन्नता से कह उठती हैं — जियो, जियो, बेटा ! जाओ, पूजा का प्रसाद पाओ ।* और लक्ष्मण रात्रि में पड़ जाते हैं कि जाने देंगी ये वन में ?। राम के द्वारा उनके वन गमन की बात सुनकर एकाएक कौशल्या उस पर विश्वास नहीं करती। परन्तु लक्ष्मण को रौता देखकर वे भयभीत हो जाती हैं। लक्ष्मण के ही द्वारा उन्हें मालूम पड़ता है कि उस बात के पीछे कैशयी है। परन्तु फिर भी कौशल्या के मन में कोई द्वेष का भाव जागृत नहीं होता बस वह यही कहती हैं —

* समझ गई मैं समझ गई ,

कैशयी की नीति नहीं ।

मुझे राज्य का लोभ नहीं,

राम-भरत में मेह नहीं ।

मंझली बहन राज्य लें,

उसे भरत को दे दें,

पुत्र स्नेह धन्य उनका

हठ है हृदय जन्य उनका ।

मुझे राज्य की चाह नहीं ,

उस पर कुछ भी डाह नहीं ।

मेरा राम न वन जावे,

यहीं कहीं रहने पावे ।* १

कौशल्या के मातृहृदय की यह करुणा पुकार है। वह राज्य नहीं चाहती, परन्तु राम को वन भी नहीं भेजना चाहती। वे कैशयी से राम की भिक्षा मांगना चाहती हैं —

* उनके पैर पहूंगी मैं,
कह कर यही कहूंगी मैं ।*^१

उनका वात्सल्य समाप्त है । फिर भी वे कहती हैं —

* भारत राज्य की जड़ न हिले,
मुझे राम की भीख मिले ।*^२

राम जन्मी की यह बात समाप्त हो जाती है कि एकाएक नहीं
वापसी गूँजती है और सुमित्रा उर्मिला के साथ * नहीं, नहीं, यह कभी नहीं,
बैन्धु विषय बस रहे यही * कहती हुई प्रवेश करती हैं । सुमित्रा का स्वाभिमान
गर्जन कर उठता है वे कहती हैं —

* स्वर्त्तों की भिक्षा कैसी ?

दूर रहे इच्छा ऐसी ।

उर में अपना रक्त बहे ,

आर्य भाव उदीप्त रहे ।

पाकर वंशोचित शिक्षा —

मागेगी हम क्यों भिक्षा ?

हम पर-भाग नहीं लेंगी

अपना त्याग नहीं देंगी ।*^३

सुमित्रा अन्याय का विरोध करती हैं । परन्तु राम फिर भी पुत्र-
धर्म के पालन को वैष्ट समझते हैं और कहते हैं —

* माँ ने पुत्र-वृद्धि चाही,

पुत्र ने सत्य-सिद्धि चाही ।

मफ़ली माँ पर कौन कर् ?

पुत्र धर्म का लोप क्यूँ ?*^४

१ : साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० १००

२ : साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० १००

३ : साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० १०१-१०२

४ : साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० १०४

राम के इस धन से सीता प्रसन्न हो होती हैं -

“ सीता ने सीता मन में -

स्वर्ग लीगा अब मन में,

धर्मचारिणी हूँगी मैं

वन विहारिणी हूँगी मैं ।”^१

इस प्रकार पर उर्मिला की वैदना विवशता में जड़ उठी है । लक्ष्मण के हृदय में स्थित उर्मिला पृष्ठ रही थी - “ मैं क्या करूँ ? चरुं कि रहूँ ? हाथ और क्या आज कहूँ ?” लक्ष्मण व्याकुल हो उठते हैं । वे कहते हैं -

“ रहो, रहो, हे प्रिये रहो ।

यह भी मेरे लिए सही ,

और अधिक क्या कहूँ, कहो ?”^२

यह विवशता ही थी जिसके कारण -

लक्ष्मण हुए वियोग जयी,

और उर्मिला प्रेम मयी ?

वह भी सब कुछ जान गई ,

विवश भाव से मान गई ।”^३

लक्ष्मण उर्मिला को घर ही पर छोड़ कर स्वयं राम के साथ जाना चाहते हैं । और लक्ष्मण को राम के साथ भेजने का प्रस्ताव स्वयं सुमित्रा करती है । उर्मिला विवश होकर विरह-व्यथा को सहती हुई पति के कर्णव्यपथ में बाधक नहीं होती । वह अपने विरही मन को भाँति-भाँति से प्रबोधती है । सीता उर्मिला के कष्ट का अनुभव करती हुई कहती है - “ आज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हा ! मेरा ।”^४ उर्मिला का त्याग और प्रेम अपूर्व

१ : साकेत, चतुर्थर्ग, पृ० १०४

२ : “ ”, “ ”, १०४

३ : “ ”, “ ”, १०४

४ : साकेत, चतुर्थर्ग, पृ० १२१

... है। सीता के समान ही राम भी लज्जण से कहते हैं - लज्जण तुम ही तपस्वुही, मैं वन में भी रहा गुली।^१ सुमित्र वन-गमन का विरोध करते हैं। वे प्रजा की भावना तथा दशरथ की स्मृति की आड़ लेते हुए राम के वन-गमन का विरोध करते हैं परन्तु राम और सीता वनगमन के लिए बल्लभ वेष धारण करके तत्पर हो जाते हैं। सीता पति ही पत्नी की गति है वह कर पत्नीधर्म का पालन करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ती है। उर्मिला सीता की यह बात सुन कर मूर्च्छित हो कर गिर पड़ती है। इस सर्ग में भी उर्मिला और लज्जण अग्रधान पात्र हैं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सर्गों में उर्मिला की परिस्थिति की भूमिका सी तैयार की गई है।

साकेत के पंचम सर्ग में राम के वन गमन का वर्णन हुआ है। राम को वन जाते देख कर नर-नारियों अनुओं की वषाई करने लगी और -

“ जहाँ हमारे राम, वहीं हम जायेंगे,
वन में ही नव-नगर-निवास बनायेंगे।
ईंटों पर अब करें भारत शासन यहाँ !”
जन समूह ने किया महा कलरव यहाँ।”^२

इससे राम का जनप्रिय होना भी सिद्ध होता है। राम को लोक-नायक का रूप भी दिया गया है। यह साकेत की आधुनिकता है, पर इसे साकेत की ऊपरी और कृत्रिम आधुनिकता भी कहा गया है। आचार्य वाजपेयी जी के अनुसार “साकेत” काव्य की इस वास्तविक आधुनिकता के साथ साथ उसमें ऊपरी और कृत्रिम आधुनिकता के भी उल्लेख मिलते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि कवि इन प्रतीकों से अब नहीं सका है। एक स्थान पर अयोध्या से राम के विदा होवे समय जनता द्वारा रास्ता रोक कर खड़े होने और भद्र अवज्ञा करने का दृश्य है।^३ गुप्त की ने इस समय राम को अपना चरित्रादर्श वर्णित

१. साकेत, पंचम सर्ग, पृ० १२७

२. आधुनिक साहित्य, आचार्य वाजपेयी

करने का भी अक्षर दिया है । राम कथा के लिए वह भी नदीन वस्तु है ।
राम कथा या वाक्यों की समझाने हुए करते हैं —

“ उठी प्रजा-जन, उठी, सही यह मीह तुम,
करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम ?

~ ~

मैं स्वर्ण से विमुख नहीं हूँगा कभी,
हसील्लि तुममुझे चाहते हो सभी ।”^१

राम के समझाने पर व्यौध्यावली मार्ग दे देते हैं और राम साक्षित
की सीमा पर जाकर मातृभूमि की वंदना करते हैं ।

“ हो जाऊँ मैं लाख बड़ा नर-लोक में,
शिशु ही हूँ तुम मातृभूमि के ओक में ।
यही हमारे नाभि-कंज की नाल है,
विधि-विधान की सृष्टि यही सुविभाल है ।”^२

निषादराज को गुप्त जी ने आधुनिक राम-भक्त और राम-सेवक
के रूप में चित्रित किया है । गुहराज का दर्शन कवि इस प्रकार करवाता है —

“ प्रभु आए हैं, समाचार सुनकर नया,
भेट लिये गुहराज सपरिकर आ गया ।”^३

राम ने निषादराज को उचित समादर दिया जिससे निषाद संकुचित हो जाता
है और कहता है —

“ रहल रहल, उचित नहीं उत्थान यह,
देते हैं श्रीमान किसे बहुमान यह ।
मैं अगस्त हूँ, भूल पहुँ कल्लि कहाँ ?
अपना मुक्या वास समझ रहल यहाँ ।”^४

१. साकेत, पंचम सर्ग, पृ० १२६

२. “ ” पृ० १३४

३. “ ” पृ० १३७

४. “ ” पृ० १३७

इस समय राम की व्यावहारिकता भी भली भाँति प्रकट हुई है। नै निषाद की दीन और भौली बातों को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं और -

“ सिर गृह ने हस्त उन्हें हस्तार नत किया,
प्रभु ने तत्क्षण उसे कंठ में भर लिया ।”^२

इसी समय गुराज राम के वत्सल वस्त्रों को देखता है और चींटे जाता है। राम-वनवास का हाल जानकर उस भावुक के अश्रु उमड़ कर बह चले। इसी अवसर पर लक्ष्मण एकान्त में निषादराज की अनासक्ति योग और सांसारिक माया के विषय में उपदेश देते हैं। राम बड़ी कुशलता से सुमंत्र को विदा करते हैं। वे सुमंत्र को सात्त्विका देते हुए कहते हैं -

“ जाकर मेरा कुशल कही तुम तात से,
दो सबको संतोष, मिले जिस बात से।
मूल तुल्य तुम रहो, फूल से हम रिलें,
कल बीते यह अधि और अधर मिलें।
फिर भी ये दिन अधिक नहीं हैं अल्प हैं
काल सिंधु में विन्दु तुल्य युग-कल्प हैं ।”^३

तत्पश्चात् राम लक्ष्मण और सीता गंगा को नौका से पार करते हैं। इस समय तीनों का वाग्विनीव वनवास की गंभीरता और दुःख का विस्मरण करा देता है। हास्य के वातावरण में राम का मानवीय रूप दिखाई पड़ता है। फिर गंगा तट से चित्रकूट तक राम सीता और लक्ष्मण पद यात्रा करते हैं। मार्ग में ग्राम बधुर सीता से लक्ष्मण और राम का परिचय पहुँचती हैं। सीता बड़ी सरलता से कहती हैं -

“ गारै देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं ।”

इस प्रसंग को तुलसी स्वयं इतना रोचक बना चुके हैं^४ तुलसी की भाँति गुप्तजी

१. साकेत पंचम सर्ग, पृ० १३८

२. ... पृ० १४३

३. कौटिल्य मनीष सभाषनिहार । सुमुक्ति कहहु को आहिं तुम्हारी ॥

४. सुनि सनैस्य मनुष्य बानी । सकुची सिय मन नई प्रसुकानी ॥१॥

की सीता भी राम का परिचय भारतीय नारी के चार्म की रक्षा करते हुए
ही देती है। सीताजी में जो राम की भारतीय मुनि से भेंट होती है, उस समय
मुनि भारतीय कुलधुरी के त्याग और आदर्श की बात कहते हैं। यथा —

‘ कर देती हैं दान न अपने आप की,
कैसे अनुभव करें स्वात्म-नान्दप्य की।
वैदेही की चारि तदैव विदेहिनी,
जग में भी प्रिय-संग सुखी कुल-गोपनी ।*१

राम सीता और लक्ष्मण की भेंट महामुनि वाल्मीकि से होती है।
राम अत्यन्त किमृता से वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं —

‘ वही, दासराज राम आज वृत्तकृत्य है,
करता तुम्हें प्रणाम सपरिकर भृत्य है ।* २

राम के विनत भाव का उचित स्वागत करते हुए वाल्मीकि कह उठते हैं —

‘ राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही साध्य है,
कौन कि न जान सत्य साध्याव्य है । ३

राम के चित्रकूट आ जाने पर वहाँ के वनचारी राम के भक्त हो जाते हैं। उनका
स्वागत करते हुए वे आत्मविभोर हो उठते हैं —

पिछले पृष्ठ का अवशेष —

तिन्हहि बिलौकि बिलौकति धरनी । दुहुं सकौच सकुचति वर वरनी ॥
सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी । बौली मधुर वचन पिक वैनी ॥२॥
सख सुभाय सुभग तन गौरै । नामु लखु लघु देवर पौरै ॥
बहुरि वदन विधु अँवल ढाँकी । मिय तन चितह भौँह करि दाँकी ॥३॥
सँवत मँजु तरीहै नयननि । निज पति कहैउ तिनहहि सिय सयननि ॥
भई मुदित सब ग्राम बधूटी । रँकन्ह राय रासि जनु लूटी ॥४॥

—रामचरित मानस, अयोध्याकाण्ड ।

१. सार्वत, पंचम सर्ग, पृ० १५०

२. * * * * * पृ० १५६

३. * * * * * पृ० १५६

‘ सैन्य पवित्र नैवनीर रघुवीर शीर,

वह मैं तुम्हारा अभिषेक करें जानौं तुम ,

५

५

जंगल में मंगल मनाओ , अपनाओ देव,

शासन जनाओ, हमें नागर बनाओ तुम ।”^१

षष्ठम सर्ग का प्रारम्भ सुख-शांति और सौभाग्य से रहित साकेत के गन्दर दुःखान्तरे से विमूर्च्छित विरहिणी उर्मिला के चित्रण से होता है । चतुर्थ सर्ग में ही कवि ने उर्मिला को पति-वियोग की कल्पना से ही मूर्च्छित जैसे चित्रित किया है । उर्मिला के ‘ कहकर ‘हाय’ , लड़ाम गिरी , प्रसंग के पार ही कवि ने उसके जिस विरह का सूत्रपात कर दिया है, वह विरह इस षष्ठ सर्ग में विवक्षित दिशाई पहला है ।

‘ पुरदेवी-सी यह कौन पड़ी ?

उर्मिला मूर्च्छिता मीन पड़ी ,

जिन तीक्ष्ण करों से हिन्न हुई

यह कुमुदती जल भिन्न हुई ?

सीता ने अपना भाग लिया,

पर इसने वह भी त्याग दिया ।”^२

कह कर कवि उर्मिला के प्रति सहानुभूति सी प्रकट करता है । उसके त्याग, प्रेम और आदर्श की दुहाई देता हुआ, युग-युग से उपेक्षिता इस वियोगिनी के चरित्र का उद्घाटन करता है । गुप्त जी उर्मिला के प्रति अपनी सम्पूर्ण संवेदना व्यक्त करते हैं । विरहिणी उर्मिला विरह की अवस्था में भी पति-प्रेम के अवलम्बन को ही महत्त्व देती है । यथा —

---

१. साकेत, पंचम सर्ग, पृ० १५८

जाने का दिन है दूर सी,
पर है, मुझकी अवलम्ब यही ।
आरध्य युग्म के लीने पर,
निस्ताव्य निरा के होने पर,
तुम याद करोगे मुझे कभी,
तो बस फिर मैं पा चुकी सभी ।^१

उर्मिला वियोग के क्षणों में भी कर्तव्य का मन्त्र स्वीकार करती है । विरह ने उसे और भी गंभीर बना दिया है । प्रथम सर्ग में जो उर्मिला वाचात प्रेम-प्रगल्भा है, वही यहाँ शान्त और विरह-विदग्धा हो गई है । राजा दशरथ भी दुःखिनी उर्मिला के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और स्वयं भी ही उसके दुःख का कारण समझते हैं ।

‘ उर्मिला कहाँ है, हाय नहू !
तू रघुकुल की आश्रय नहू !
मैं ही अनर्थ का हेतु हुआ ,
रविकुल में सचमुचे वैतु ’ हुआ ।^२

पुत्र-वियोग में दशरथ व्याकुल हैं, इसी समय सुमित्र के लौट जाने पर उनकी मनःव्यथा और भी बढ़ जाती है । कवि ने इस समय ‘साकेत’ को भी राम के वियोग में विरह-विधुरा की भाँति दिखाया है । सारा वातावरण क्लृप्त है । ‘ हा राम, राम सज्जन सीते ’ कहते कहते राजा दशरथ का प्राणान्त हो जाता है । सारा राजपरिवार क्लेश शोकाकुल हो जाता है —

‘ माँ, कहाँ गये वे पूज्य पिता ?’
करके पुकार यों शोक-सिता
उर्मिला सभी सुध-बुध त्यागे ,
जा गिरी कैकयी के बागे ।^३

१. साकेत, चण्ड सर्ग, पृ० १६४

२. ... पृ० १६८

३. ... पृ० १७६

गुप्त जी ने अर्मिला को इस व्यस्र पर सबसे अधिक दुःखी दिखल है । वह कैथी के जाने का निरुद्ध है । कैथी भय और पायाप में हू ली जगती है -

“ कैथी का मुँह भी न खुला ,
पायाप-रहीर खिला न हुआ ।
वस फट-सी गई जड़ी आँखें ,
मानों थी नई जड़ी आँखें ।
रौना उसकी उपहास हुआ, निजकृत वैधव्य विकास हुआ ।
तब वह अपने से आप डरी,
पिस कुसम में मंथरा मरी ।”^१

मुनि बलिष्ठ तैल में नृप के शव को रखा देते हैं और तत्काल भारत की बुला के लिए दूत भेजते हैं ।

सप्तम सर्ग में भारत और शत्रुपक्ष के छोट कर सारी जाने का वर्णन है । लीपपूर्ण नारी सादेत की देखकर दोनों भाइयों के मन में भाँति-भाँति की दुश्चिन्ताएँ जागृत होती हैं । राजमस्त में पहुँचने पर वे पिता के शव को देखते ही” हा पिता ! कह कर गिर पड़े और कैथी बड़े मन्थरा के साथ, फेरने उनपर लगी फट हाथ ।” कहकर कवि ने कैथी की कठोरता पर व्यक्त किया है । भारत पिता मरण तथा राम-वन गमन के पीछे किसी गूढ़ भेद का संका करते हैं । कैथी बड़े साहस के साथ “वत्स , मेरा भी हथी में सार, जो किया , कर तू उसे स्वीकार”^२ कह कर बतलाती है -

“ तो सुनी, यह क्यों हुआ परिणाम-
प्रभु मने सुषाम, वन की राम ।
मार्ग मने ही लिया कुत-कैतु ,
राज सिंहासन तुम्हारे कैतु ।”^३

१. साकेत, सप्तम सर्ग, पृ० १७६

२. साकेत, सप्तम सर्ग, पृ० १६५

भारत और सृष्टि कैसी की भाँसना करते हैं । कैसी अपने पुन-प्रेम की दुकानें देती हैं । परन्तु भारत कैसी की फटकारते हुए जाती हैं -

" पत्नी तेरा व्रुद्धित पुन-स्नेह,
जा गया जो भूत कर पति-देह !
ग्रास करके अब मुझे ही तुम्हें ,
और गाँव निज दुराध्य- दुम्ह ।" १

गुप्त जी ने भारत का रूप गौस्वामी तुलसीदास के भारत के समान ही रखा है । कौशल्या का उदार रूप दिखाई पड़ता है । कौशल्या भारत की राम के ही समान मानती हैं और पति के साथ सती होने की इच्छा करती हैं । वशिष्ठ मुनि उन्हें उपदेश देते हैं और सस्मरण का विरोध करते हैं -

" सस्मरण के धर्म से भी ज्येष्ठ
आयुध स्वामि-स्मरण है श्रेष्ठ !
तुम जियो अपना वही व्रत पाल,
धर्म की पल-वृद्धि ही शिराल ।
सहनकर जीना कठिन है दैवि ,
सहन मरना एक दिन है दैवि ।" २

संगान्ति में राम को लौटा लाने के लिए भारत चित्रकूट जाने का निश्चय करते हैं। -

अष्टम सर्ग में कवि चित्रकूट की रम्य भाँकी दिखाता है और राम-सीता के स्वात्मन्वी जीवन का चित्रण करता है । सीता ! मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया गीत गाते हुए अपने जीवनोत्साह को व्यक्त करती हैं । वे कहती हैं -

जीरों के हाथों बल नहीं पलती हूँ,
अपने पैरों पर लड़ी बाप बलती हूँ ।
अमवारिबिन्दु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ ,
अपने कर्म से व्यवन आप फलती हूँ ।

१. साकेत, सप्तम सर्ग, पृ० १६७

२. साकेत, सप्तम सर्ग, पृ० २१०, २११

तनु-ता-सफ-लता-खादु आज ही आया,
मेरी कुटिब में राम भवन मन भाया ।^१

रामसीता को देखकर संतुष्ट हो और मुग्ध हैं। सीता जंगली स्त्रियाँ जो सम्यता का सदैव देती हैं। वे उन्हें नव्यता, भव्यता और अपना नागर भाव देना चाहती हैं। राम भी अपना जीवनादर्श बदलाते हैं। वे कहते हैं कि मैं आर्य का आदर्श बताने आया हूँ, सुख शान्ति हेतु मैं श्रान्ति, यज्ञाने आया हूँ, मैं राज्य भागने नहीं, भुगने आया हूँ, पर को हीवर्ता प्राप्त कराने आया हूँ, मैं स्वर्ग का सदैव नहीं लाया, हूँ वरन भूतल को ही स्वप्नाने आया हूँ। समष्टि के लिए व्यष्टि को बलिदान करना चाहिये। राम का जीवनादर्श बहुत महान् है। उस सर्ग में लवि ने राम को अकाल अक्षर दिया है जब कि वे अपना जीवनादर्श स्पष्ट करते हैं -

“राम अपने ब्रह्मत्व को भूति नहीं हैं वे कहते हैं -

“निश्चित रहे, जो करे भारीसा मेरा

वस मिले प्रेम का मुझे परीसा मेरा”^२

और - “जो नाम मात्र ही स्मरण भरीय करेंगे,

वे भी भवसागर बिना प्रयास तरंगे ।”^३

तत्पश्चात् लक्ष्मण के द्वारा राम को भारत के सर्वान्व ज्ञाने की सूचना मिलती है। यद्यपि लक्ष्मण इस बात से बहुत उचैजित हो रहे हैं परन्तु राम उसमें कुछ भी शंका नहीं करते। राम लक्ष्मण को समझाते हैं और लक्ष्मण राम की बात मान लेते हैं। भारत-आदि के आ जाने पर प्रेम और शोक का सागर सा उमड़ने लगता है। तदनन्तर चित्रकूट में राजपरिवार की सभा बैठ जाती है। राम गम्भीर वाणी से कहते हैं भारत भद्र, अब कहीं अभीप्सित अपना ।^४ आर्य वाणी से अपने को ही दीर्घी ठहराते हैं। राम उनकी प्रशंसा करते हैं और भारत को रौदन-जल से सींचते हुए कहते हैं -

१. प्राचीन रामायण सर्ग, पृ० २२३

२. बाण्ड्य ... पृ० २२८

३. ... पृ० २३५

“ उसके आस्य की थाह निलीली पिलवौ ?
जल कर जननी की जगन न पाई पिलवौ ।” १

कैकेयी राम से लौट चलने का आग्रह करती है । इस समय कैकेयी पञ्चाशत्प की अग्नि में जल रही है । कवि ने उसके चरित्रिक काव्युष्यको धोने का प्रयत्न किया है । कैकेयी स्वयं को धिक्कारती है —

“ युग युग तक चलती रहे कठौर कहानी—
समुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।
निज जन्म जन्म में सुनै जीव यह मेरा —
धिक्कार ! उसे का महा स्वार्थ ने घेरा ।” २

परन्तु राम कैकेयी को सौन्दर्य धन्य मानते हैं —

“ सौ बार धन्य वह एक लाल की माई,
जिस जननी ने है जना भरत सा भाई ।” ३

कवि ने पारिवारिक मर्यादा का पूर्ण पालन करवाया है । प्रत्येक पात्र का शील निरूपण देली योग्य है । कैकेयी एकाएक उर्मिला के प्रति भी सकरुणा हो उठती है । गुप्त जी ने उर्मिला के दुःख को और अधिक गंभीरता देने के लिए तथा कैकेयी के चरित्र के काव्युष्य के प्रकाशन के लिए ही यह प्रसंग रखा है कैकेयी उर्मिला से कहती है —

“ रानी, तूने तो रुसा दिया पहलू ही,
यह कह काटों पर सुला दिया पहलू ही,
आ, मेरी सबसे अधिक दुःखिनी, आजा,
पिस मुझसे बदन-लता मुझी पर हा जा ।” ४

१ : साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४०

२ : “ ” पृ० २४६

३ : “ ” पृ० २५०

४ : “ ” पृ० २५६

भरत प्रार्थना करते हैं कि जब तक राम वन में फिराता का पालन करें तब तक सीता ही गल और चरमस्थ संन्यासी । राम भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहते हैं — " भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या करते ? हमको- तुमको सन्तुष्ट सभी की जिससे ।" किन्तु सीता जी इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहती हैं — " पर मुझको भी हो तब न ?" और " हुई कुटिल-सी सरल दृष्टियाँ भौली" । गुप्त जी की सीता तकलीला हैं और स्वार्थ की समझने वाली हैं । इस रथा में विशेष रूप से नारी पात्रों में सीता और कौशली को प्रमुक्ता मिली है । सर्गान्त में लक्ष्मण-उर्मिला का मिलन नाटकीय ढंग से होता है । यह काल्पनिक मिलन सुख और दुःख का सम्मिश्रित सा प्रभाव छोड़ जाता है ।

मेरे उपवन है हरिण, आज वनचारी,
मैं बांध न लूँगी, तुम्हें तजो भय भारी ।
गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद-तल में,
वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दृग-जल में ।*१

ऐसे चित्रण से लक्ष्मण और उर्मिला का दाम्पत्य प्रेम तो व्यंजित होता ही है, साथ ही उनके त्याग की भावना और भी ऊँची हो जाती है । नारी की महानता व्यंजित करने के कारण लक्ष्मण को उर्मिला के चरणों पर गिरते दिखाया गया है । अन्त में जनक के आगमन की सूचना मात्र दी गई है ।

नवम सर्ग में केवल उर्मिला का विरह वर्णन है । अतः कोई काल्पनिक कहल नहीं है । जिन प्रसंगों की कल्पना की भी गई है वे भी कथा के रूप में नहीं बरन उर्मिला की विरह-व्यथा को और तीव्र बनाते हैं । विरह वेदना उसके जीवन का अंग ही हो गई है, वेदना में ही उसे शान्ति है —

वेदने तू भी भली बनी ।
पाई मैं आज तुझी में अपनी चाह धनी ।

तुझे तभी छोड़ूँ जब सकनी पाऊँ प्राण-धनी ।*२

१. चरित्र, बृहत् सर्ग, पृ० २६५
२. " " " " पृ० २८०

कवि ने इस नवम् सर्ग को 'है ही मनोरम' ही लिखा है। विरहिणी उर्मिला के विरहा कवि की विचारधारा में : वि ने स्वयन्दत्ता ही प्राप्त किया है। लेकिन फिर भी कवि का अनुभव है कि वह अभी भी अधूरा था है। स्वयं कवि का कथन है - 'हैं तो 'सादे त' ही तब' ही पूरा हो चुका था, परन्तु दशम सर्ग में तब भी कुछ वैष रह गया था और मैरी भावना है अनुसार आज भी यह अधूरा है।^१ नवम् सर्ग में कवि ने मुक्त छन्दों और गीतों का प्रयोग किया है। वास्तव में उर्मिला की विरहवेदना को कवि ने विभिन्न छन्दों के माध्यम से प्रकट किया है। महाकाव्य की दृष्टि से ऐसा प्रयोग सदाब नही है। आचार्य विश्वनाथ कविराज ने भी इसे मान्यता दी है।^२ डा० सफल ने दशम सर्ग के इस सानावृत्तयी यौवना को केवल कवि कोशल ही नहीं बरन मनोवैज्ञानिक उद्भावना भी माना है।^३ नवम् सर्ग के छोटे छोटे कियोग व्यथा को व्यक्त करने के लिए बड़ेही उपयुक्त हुए हैं।

दशम सर्ग का प्रारम्भ सरयू तट के राजमण्डल की सिद्धी से देखती विरहिणी उर्मिला के चित्र से होता है।

" जल से तट है सटा पड़ा,
तट के ऊपर है अटा सड़ा।
सिद्धी पर उर्मिला खड़ी,
मुँह छोटा, ब्रह्म्या बड़ी बड़ी।
कुलदेह, बिभा भरी भरी,
भृति सूखी, स्मृति ही हरी हरी।"

उर्मिला तारों को देख-देख कर प्रिय की प्रतीकारता है वह सरयू नदी को अभिस्तारिका मानकर, उसे अपनी सखी समझ कर अपनी विरह-व्यथा और जीवन का वृथान्त सुनाती है -

" सरयू कब बहान्ति पा रही,
कब भी सागर और जा रही।

सखि री, अभिसारिका है यही
जन का जीवन-सार है यही ।^१

वह उसे रघुवंश का महत्त्व बतलाती है । पितृभुक्त का भी स्मरण करती है
और अपनी वात्स्यावस्था की घटनाओं का वर्णन करती है । वह सरयू से अपनी
हस्तों के साथ क्रीड़ा का वर्णन करती है, मिथिलापुर की नदी जमना,
सतियां, पुष्पवाटिका, पिता के वात्सल्य आदि का स्मरण करती है ।
अपनी माता की मनःस्थिति का वर्णन करती है । माता उमा की कथा
सुनाती थी, वही उमा की कथा राज उर्मिला की सात्त्वना ही गई है । यथा

निज शंकर हेतु शंकरा,
तपती थीं कितनी भयंकरी ।
उनकी शिव-साधना बही,
आय मेरी यह सात्त्वना रही ।^२

इसीप्रकार उर्मिला राम और उनके भ्रजुओं के वात्सल्य का वर्णन
दिया है ।

जकरी उस सौध-धाम में,
उनके ही शुभ-सौख्य-काम में,
करती कितनी प्रयोग थीं,
रचती व्यंजन-बाल-योग थीं ।
तनुजों पर प्राण बारतीं,
तनु की भी सुध थीं बिखारतीं ।^३

तत्पश्चात् वे पुष्पवाटिका प्रसंग को छेड़ देती हैं । उन्हें कवि सीता के साथ
पुष्पवाटिका में दिखाता है । प्रथम दर्शन से प्रेम का प्रादुर्भाव ही जाता है ।
यह यद्यपि स्वानुभूति का विषय है, परन्तु इसकी स्मृति वियोगाग्नि को
बौर भी प्रज्वलित करने वाली है ।

तिरछी यह दृष्टि हो उठी,
तकली-सी सब दृष्टि हो उठी ।
मन मोहित-सा किमूढ़ था,
प्रकट कौन रहस्य गूढ़ था ?^४

उर्मिला सीता-मरण का स्वप्न दर्शन भी होता है ।

“ वह स्वप्न कि सत्य क्या कहूँ ?

सरयू, तू वह और मैं कहूँ ।

प्रकटी प्रिय-मूर्ति मौदित,

का सोई यह दृष्टि रौनित । ”

उर्मिला संकित थी कि जायद राम धनुष को चढ़ा न पाई । परन्तु सीता इस संकल का निवारण कर देती हैं और उर्मिला आश्वस्त हो जाती है ।

पहले सोच हुआ यही मुझ -

प्रभु चाप न जो चढ़ा सकें ?

उड़ता था मन, काँप पै धके ।

तब मैं अति आर्प हो उठी ,

धर जीजी-मणि को भिगो उठी ।

हँसते कहने लगी—अरी ,

यह तू क्यों हलकी छरी छरी ? ”^२

उर्मिला अपने विवाह-संस्कार का भी स्मरण करती है । वह अपनी माता से वियुक्त होकर अपने श्वसुर के घर में प्रवेश तक का स्मरण करती है । यह वर्णन बड़ा ही मर्मस्पर्शी है । माता पुत्री का वियोग बड़ा ही कष्टनापूर्ण है^३ । परन्तु यह वियोग भी प्रिय ने भुलवा दिया था ।^४

इस प्रकार इस सर्ग में राम, सीता और उर्मिला लक्ष्मण के बाल्यकाल के अनेक प्रसंगों की परीक्षा वर्णना हुई है । ये सब प्रसंग उर्मिला-वियोग के उद्दीपन के रूप में ही आए हैं ।

१. साकेत वनम सर्ग, पृ० ३७०

२. “.. पृ० ३७४

३. “.. पृ० ३८१

४. “वदितो, यह बात है तुझ , प्रिय ने दुःख भुला दिया मुझ ।”

एकादश सर्ग में राम तथा आगे बढ़ती है। भारत के साधु व्यक्तित्व का वर्णन है। माँझी, उर्मिला की विदोष व्यवस्था का चित्रण करती है, और दुःखी राजपरिवार की भी भाँकी दी गई है। कैयी तपस्विनी के समान हो गई हैं। शत्रुघ्न राम लक्ष्मण के साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। वे पंचवटी प्रसंग तक की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात् हनुमान जिन्हें दैत्य तमभा कर पृथ्वी पर गिराया गया था, वे सीता हरण से लक्ष्मण की शक्ति जानने तक की घटनाओं का वर्णन करते हैं। कवि ने उर्मिला की प्रधा-
तता देने के लिए लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग को अधिक महत्त्व दिया है। साकेत में ही संजीवन वूटी की व्यवस्था की गई है। भारत घायल हनुमान से बतलाते हैं कि संजीवन वूटी यही है -

“प्रस्तुत है वह यही, उसीसे

प्रियवर, हुआ तुम्हारा बाण।”^१

यह घटना उर्मिला से सबसे अधिक सम्बन्धित है, और इसी को कवि ने प्रमुखा भी दी है।

द्वादश सर्ग साकेत का अन्तिम सर्ग है। इस सर्ग में भारत तथा राव-परिवार राम की वन-कथा को हनुमान के मुख से सुन कर अत्यधिक व्याकुल हैं। माँझी सभी को संभालती है, सात्त्वना देती है। वह भारत से कहती है -
“स्वामी, निज कर्तव्य करो तुम निश्चित मन से, रहो कहीं भी, दूर नहीं होंगे इस जन से।”^२ भारत भी माँझी से कहती है -

“जाओ, जाओ, प्रिये, सभी को शीघ्र संभालो,

यह मुख देखें शत्रु, यहाँ तुम देखो-भालो।”^३

भारत लंका पर सेना सहित बढ़ाई करने का निश्चय करते हैं और सेना को शत्रुघ्न से भिक्षा देते हैं। साकेत वासियों की यह सैन्य-सज्जा साकेत की एक नवीन उद्भावना है इस सम्बन्ध में डा० नगेन्द्र का कथन है - वास्तव में कवि की राष्ट्र प्रेम में रंगी भावुकता को यह सत्य न हो सका कि राम और लक्ष्मण

१. साकेत द्वादश सर्ग, पृ० ४१६

२. साकेत द्वादश सर्ग, पृ० ५५१

३. साकेत द्वादश सर्ग, पृ० ५५२

की इस विपत्ति को सुनकर भी उन पर मर मिटने वाले भारत, शत्रुधन और साकेत के प्रजा जन चुपचाप बैठे रहें । . . . . साकेत का यह स्थल बड़ा सजीव है । शत्रु की राष्ट्रीयता नील उठी है । यह उद्भावना स्वाभाविकता, भावुकता और राष्ट्रीयता के नागह का फल तो है ही साथ ही उर्मिला के चरित्र के वीर-पद्म पर भी इससे प्रकाश पड़ता है ।^१ कौरव्या भारत और शत्रुधन की रौकने का प्रयत्न करती हैं — परन्तु सुमित्रा उन्हें जाने देती है । भारत के द्वारा शत्रुधन से यह कहलाकर कि भारत-लक्ष्मी पड़ी राजसौ के तन्धन में^२ गुप्त जी अपने देश प्रेम को व्यञ्जित करते हैं । भारत लक्ष्मण-पथ-पथी^३ हो जाते हैं । इस समय उर्मिला के शत्रु भी सूत गये हैं । वह भारत से कहती है —

‘ देवर, तुम निश्चित रहो, मैं कब रौती हूँ ?

विन्तु जानती नहीं, जागती या सौती हूँ ?

जो हो, आँसू लौड़ आज प्रत्यक्ष पीती हूँ -

जीते हैं वे वहाँ, यह जब मैं जीती हूँ ।^४

उर्मिला श्रुतिकीर्ति से रौली का प्रबन्ध भ्रवणती है ।

तत्पश्चात् वसिष्ठ मुनि साकेतवासियों को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और लंका की युद्धभूमि का दृश्य उन्हें दिखाई पड़ने लगता है ।^५ गुप्त जी ने साकेतवासियों को दिव्यदृष्टि दिलवा कर लंका कांड का प्रत्यक्ष वर्णन करने का प्रयत्न किया है । संग्रान्त में रावण-वध की घटना का वर्णन है । लक्ष्मण के नायकत्व के कारण रावण-वध से मैघनाद-वध की घटना अधिक प्रधान है । राम के राज्याभिषेक से क्या का अन्त न करके उर्मिला-लक्ष्मण के मिलन से किया गया है । उर्मिला प्रिय के आगमन पर सखी से दो बार फूल धँट के लिए लाने को कहती है , परन्तु इसी बीच लक्ष्मण आ जाते हैं और मिलन हो जाता है —

१. साकेत एक अध्ययन, पृ० २१-२२ । (दादश आवृत्ति, पृ० साहित्यरत्न भण्डार, आगरा ।)

२. साकेत नामक सर्ग, पृ० ४६०

“जा नीचे, दो चार फूल चुन, ले आ डालती ।
वनवासी के लिए चुननी की भेंट भली यह ,
“ किन्तु उसे तो अभी पा चुका प्रिये, कही यह ।”
देता प्रिय को चोंफे प्रिया ने, कही बिधर को ?
परों पड़ती हुई उर्मिला कानों पर की ।”^१

इस प्रकार राम कथा का अन्त रामादि के प्रत्यागमन से ही जाता है और उर्मिला-लक्ष्मण के प्रेम की कथा का अन्त उनके पुनर्मिलन से होता है ।

साकेत की कथा प्राचीन होते हुए भी नए परिवेश में सुसज्जित है । इस दृष्टि से गुप्त जी ने साकेत की रचना का ^{महत्त्वपूर्ण} वही सफलता से किया है । पुरातन कथाओं को महाकाव्यों में आवद्ध करना और इस प्रकार आवद्ध करना कि उनमें नवीनता, आ जाय, कोई सरल काम नहीं है । राम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला, भरत, माण्डवी, कौशल्या, कैकेयी ये सब पुराण पात्र हैं । भारतीय कवि परम्परा ने कभी-कभी इन पात्रों का स्मरण किया है । मैथिलीशरण जी ने भी यही इन सब महा-मानव स्त्री-पुरुषों के पुनर्दर्शन कराए हैं । मैथिलीशरण के सब पात्र वाल्मीकि, कालिदास और तुलसी के पात्रों से भिन्न हैं । कविवर मैथिलीशरण के राम अतिमानव, अवतारी पुरुष होते हुए भी अत्यधिक सौन्दर्यशील, सहानुभूतिपूर्ण, सुसंस्कृत, स्नेहागार और जाने-बुझने मानव के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं । उसी प्रकार माता कौशल्या और माता कैकेयी भी उदात्त नारी रूप में प्रकट होती हैं । ... .. उर्मिला गुप्त जी की अमर देन है, जिसके लिए सद्बुद्ध जन उनके सदा श्रेणी और चिरकृतज्ञ रहेंगे ।”^२

१. साकेत काव्य सभा, पृ० ४६८

२. मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ , एकाराधननिष्ठ मैथिलीशरण गुप्त ,
की मातृका समाप्ति नवीन , पृ० ३५४ (संस्करण, सन् १९५६)

चरित्र चित्रण

साकेत में प्रमुख पात्र की स्थिति —

महाकाव्य में चरित्र-चित्रण का बहुत महत्त्व होता है। साकेत में अधिकतर घटनाएँ घटित होती हैं न बिना कर उनकी परीक्षा करना ही हुई है। अतः साकेत घटना-प्रधान काव्य न होकर चरित्र-प्रधान काव्य है।^१ साकेत महाकाव्य का उद्देश्य रामायणीय कथा के उपेक्षित पात्रों के साथ न्याय करना है। कवियों की उर्मिला विषयक उदात्तता को दूर करना गुप्त जी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त राम की अपेक्षा भरत पर कवि की दृष्टि अधिक है।^२ कवि की दृष्टि कनकाजी राम पर नहीं, तपस्वी भरत पर केन्द्रित होती है, वीर लक्ष्मण पर नहीं, वियोगिनी उर्मिला पर केन्द्रित होती है। सन्यासी भरत और विद्वान् उर्मिला का चरित्र अलङ्कार-पूर्ण है।^३ साकेत में सबसे प्रमुख पात्र उर्मिला है। सम्पूर्ण कथा उर्मिला को ही केन्द्र में रख कर और उर्मिला को ही महत्त्व देने के लिए लिखी गई है। चरित्र-प्रधान काव्य के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी पात्र मुख्य पात्र के चरित्र-विकास में योग दें। कभी परिस्थिति और कभी पृष्ठभूमि के रूप में उसके सहायक बनें। डा० नगेन्द्र ने साकेत की इस विशेषता के लिए लिखा है —

“ इसमें उर्मिला का चरित्र लक्ष्मण, राम, सीता, भरत, कैकेयी, कौसल्या, सुमित्रा आदि पात्रों के बीच विकसित होता है। ऐसे काव्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी पात्र मुख्य पात्र के चरित्र पर घात-प्रति-घात द्वारा प्रभाव डालें तथा कभी परिस्थिति और कभी पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित होकर उसकी प्रकाश में लावें। साकेत का चरित्र-चित्रण इस कसौटी पर तरा उतरता है।” साकेत के सभी पात्र सभी धारणाएँ और सभी परिस्थितियाँ

१. साकेत एक अध्ययन, डा० नगेन्द्र, पृ० १५१, द्वादश संस्करण, सा० १०४० भाग १

२. मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य- डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४४३

(प्रथम संस्करण, १९६०, हिन्दी परि०, सागर वि० वि०)

उर्मिला के चरित्र को उत्कर्ष देने में सहायक हुई हैं। कवि उस युग में निर्दोष स्वयं राज है और उसे उसके लिए बहुत प्रयत्न में देखा पड़ा है। पात्रों में, लक्ष्मण का सम्पूर्ण जीवन ही उर्मिला की नैतिक-वैयक्तिक विकास का मूल-धार है, राम को नैतिकपरमात्मा तथा लीला का धर्म-प्रेम और जनमन भी उर्मिला के चरित्र के उद्देश में सहायक है। दैत्यों और सुग्रीव का मातृत्व उर्मिला के चरित्र-विकास में योग देता है। परत-बुद्ध तथा मातृवी पृष्ठभूमि के रूप में आते हैं। इस प्रकार सभी पात्र उर्मिला के चरित्र पर घात - प्रति-घात के द्वारा प्रभाव डालने में सहायक हुए हैं। कवि ने उर्मिला को कथा की अधिकांश घटनाओं के साथ संबद्ध किया है। इसके लिए कवि ने बहुत प्रयत्न किया है क्योंकि राम-काव्य में सभी घटनाएँ राम से संबद्ध हैं। 'साकेत' का आरंभ बालकाण्ड की घटना से न करके कवि ने लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग वर्णन से किया है। गुप्त जी ने यह परिवर्तन साभिप्राय किया है। वे उर्मिला को अधिक महत्व देना चाहते थे। 'साकेत' का प्रथम सर्ग लक्ष्मण और उर्मिला के संयोग वर्णन से आरंभ होता है। यहाँ यह उपाय है कि लक्ष्मण काव्य की नायक और उर्मिला नायिका है। परन्तु परवर्ती सर्गों में लक्ष्मण राम के साथ वनवासी होकर साकेत से निर्वासित हो जाते हैं, इसलिए 'साकेत' में नायक लक्ष्मण का चरित्र गौण और नायिका उर्मिला का प्रमुख बन जाता है।^१ उर्मिला साकेत की प्रधान नायिका है और उसका सम्बन्ध कथा की सभी घटनाओं से है। कवि ने बालकाण्ड के कुछ रसमय अंश उर्मिला के नयन लज्जे के विरह वर्णन में स्मृति-उद्दीपन बनाए गए हैं।^२ दशरथ मरण के अवसर पर भी उर्मिला को ही सर्वाधिक रौते विलाया है, यहाँ तक कि दशरथ की विधवा रानियों से भी अधिक दुःखी उसे ही चित्रित किया गया है। इस स्थल पर उर्मिला की इतनी अधिक प्रधानता छटकती है। इसी प्रकार जब साकेत की सेना युद्ध के लिए लौका जाने के लिए तत्पर है तब उर्मिला सेना के सम्मेलन में जाती

१. हिन्दी साहित्य — बीसवीं शताब्दी, आचार्य द्विवेदी, पृ० ४२, १९६६ ई
लोक भारती प्रका०

है और उन्हीं से सैन्य न लाने के लिए सैन्य को उपदेश देने लगती है।^१ कवि ने उर्मिला को यही प्रशंसा देने के पौरे उसे उचित से गुण अधिक मुहर बना दिया है। प्रमुखा और पुरता में भेद है,^२ उर्मिला को भरत के ननिहाल से न छूट जाने के सम्बन्ध में लक्ष्मण से बातलाप करते हुए चित्रित कराया गया है। रामवन गमन के अवसर पर भी उसे उपस्थित किया है और भरत - निलाप के अवसर पर भी उसे प्रशंसा दी गई है। उर्मिला के स्वामी के प्रति भाव वरुध, सीता, कैकी, राम तथा माँकी आदि पात्रों से संवेदना प्रकट होवाला है। इन सब अवसरों को कवि ने बड़े प्रयत्न से उपस्थित किया है और यह स्पष्ट है कि उर्मिला साक्षर की प्रधान पात्र है।

पुरुष पात्र —

साक्षर के समस्त पात्र पूर्वकल्पित हैं और उनकी विशेषताएँ चिरकास से प्रसिद्ध थीं। गुप्त जी भी यदि उनका जसा तथ्य चित्रण कर देते तो नवीनता और मौलिकता की दृष्टि न मिल पाती। अतः गुप्त जी ने राम-काव्य के लगभग सभी पात्रों में थोड़ा परिवर्तन किया है। पर वह इस कुशलता से किया गया है कि पात्रों की ऐतिहासिकता और लोकप्रसिद्धि पर कोई ठेस नहीं पहुँचने पाई है। वात्मीकि रामायण में राम महामानव के रूप में चित्रित हैं। मानस में राम नर होते हुए भी नारायण हैं। परन्तु साक्षर में राम मानवतादर्श के प्रतीक हैं, वे नर की इश्वरता को दिखाने आए हैं। राम स्वयं कहते हैं नर की ईश्वरता प्राप्त कराने आया। राम को लोक-शिवका के रूप में चित्रित किया है। अष्टम सर्ग में नद के माध्यम से वे विभिन्न शिकार सीता को देते हैं। गुप्त जी के राम मानव और ईश्वर दोनों हैं।

^१ राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ?^२ राम अपने ईश्वरत्व की भूलक स्वयं देते हैं। वे कहते हैं —

१. हिन्दी साहित्य की सदी शताब्दी, आचार्य दिवेंदी, पृ० ४३, १६६६ ई०
लोक भारती प्रका०, इलाहाबाद।

२. साक्षर, मुख प्रुष्ठ (२०२१ वि०), साहित्य सदन, बिरगांव, भाँसी

‘ निविद्धत रहै नी करै भरौसा मेरा,
 उस, निवे प्रेम का मुझे परीक्षा मेरा ।’^१

‘ जो नाम मात्र ही स्मरण मर्दाय करै ,
 वे भी भक्तागर जिना प्रवास करै ।’^२

‘ भगवान् लोते हुए भी मनुष्य-रूप करते हैं । वे ‘मनुष्यत्व का नाट्य खेलने’^३
 पाये हैं । वे कहते हैं —

सदैव यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया ,
 इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ।^४

लक्ष्मण का चरित्र गुप्त जी ने अपनी मौलिक तूलिका से चित्रित किया है । वे प्राचीन राम कथा के अनुसार ही राम के सेवक, अनुज और भक्त हैं । परन्तु गुप्त जी के लक्ष्मण प्रथम सर्ग में ही प्रेमी पति के रूप में भी दिखारह मड़ते हैं । लक्ष्मण और उर्मिला के प्रभानता देने के प्रयत्न में लक्ष्मण का प्रेमी रूप भी उभर कर आया है । साक्षेत् में लक्ष्मण के दर्शन सर्वप्रथम एक प्रेमी के रूप में ही होते हैं । वे उर्मिला से प्रेमात्माप करते हुए कहते हैं —

‘ धन्य है प्यारी, तुम्हारी योग्यता,
 मोहिनी-सी मूर्ति, मनु-मनीषता ।
 धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ,
 किन्तु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ ।’^५

प्रेमी लक्ष्मण सक्ति कला के प्रशंसक भी हैं । वे उर्मिला से कहते हैं —

‘ चित्र क्या तुमने बनाया है अहा ?’
 हर्ष से सौमित्र ने साग्रह कहा —

१. साक्षेत्, अष्टम सर्ग, पृ० २२८ (२०२१ वि० साहित्य सदन , तिरुवाँव, भा.सी)

२. “ “	पृ० २३५	“	“
३. “ “	पृ० २३४	“	“
४. “ “	पृ० २३५	“	“
५. साक्षेत्	प्रथम सर्ग, पृ० ३०	“	“

“ तो तनिक लागी, दिखायी, है कहाँ ?

“ चुप नहीं मैं बहुत कुछ दूंगा यहाँ । ” १

और चित्र को देखकर लक्ष्मण मुग्ध हो उठते हैं ।

“ सुध न अपनी भी रही समिन्न को,

देर तक देखा किये वे चित्र को । ” २

लक्ष्मण ने अपने त्याग और तपस्या के द्वारा अपने प्रेम को महत्त्व-पूर्ण बनाया है । लक्ष्मण राम के अनुसार ब्रह्मर्षी, तपस्वृषी और निर्मली हैं । उन्हें उर्मिला के प्रति अनन्य प्रेम है । वे उर्मिला से कहते हैं —

“ कन मैं तनिक तपस्या करके, बनने दो मुझको निज योग्य ।

भाभी की भगिनी, तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य । ” ३

गुप्त जी ने लक्ष्मण की चरित्रिक कौशलता के साथ-साथ उनके चरित्रिक उग्रता का भी चित्रण किया है । साकेत के लक्ष्मण, मानस के लक्ष्मण से भी अधिक उग्र दिखाई पड़ते हैं । वे दैत्यों की भर्त्सना करते हुए अपेक्षाकृत अधिक कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं जो उस उक्ति में स्पष्ट है :—

“ खड़ी है माँ बनी जो नागनी यह

अनाया की बनी हस्तभागिनी यह

अभी विषदंत इसके तोड़ दूँगा

न रोकी तुम तभी मैं शांत हूँगा ।

बने जो दस्युका के दास हैं जो,

पिता है वे हमारे या कहूँ क्या ?

कहो है आर्य ! फिर भी चुप रहूँ क्या ? ” ४

१. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० ३४ (२०२१ वि० साहित्य सदन, बिरगांव, फारसी)

२. “ ” पृ० ३५ “ ” “ ”

३. साकेत अष्टम सर्ग, पृ० २६५ “ ” “ ”

४. “ ” तृतीय सर्ग, पृ० ७८, ७९ “ ” “ ”

तन्मया के प्रस्तुत कथन को यदि प्रसंग से अलग करके देखा जाय तो संभवतः उनके प्रति अज्ञान ही उत्पन्न हो सकती है । परन्तु परिस्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं प्रतीत होता ।

गुप्त जी ने साक्षर में सम्मोह की महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है, परन्तु फिर भी नायकचिह्न गुण उनमें नहीं आ सके हैं। यहाँ कि उनका व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है। वे राम के दुष्टवृत्ति दास हैं और अनुवर्ति हैं। वे शत्रु हैं —

उधर मैं वास लक्ष्मण हूँ तुम्हारा,
उधर ही जाय चाहे लोक सारा । ११

श्रीर राम भी उसी दास हैं -

‘वनुज ! मुझसे न तुम न्यारै कभी हों,

सुहृत्, सहचर, सखि, सेवक सभी हों ।^२ साक्षैत के लक्षण रामभक्त हैं।

अवसर आने पर रामसे कहते हैं - प्रतिबंध आपका भी न सुनूंगा रहा मैं ।* मानस के भरत या तौ उग्र हैं और या फिर सीता-राम के समस्त पूजातिथि नम्र । परन्तु ऐसा स्वाभाविक रूप लाकैस में ही दिखाने पड़ता है ।)

भारत के चरित्र में भी गुप्त जी ने परिवर्तन किया है। साकेत के भारत की साधुता मानस के भारत से अधिक है। उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की साधु-वादिता सकारण है। यदि मानस में राम भारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं — 'भारतहिं होहिं न राजु महु, बिधि हरि हर पहु पाह ।'³ तो साकेत के राम भारत की वैभवा प्रतिपादित करते हैं —

उठ भाई, तुल सका न मुझ से, राम लड़ा है,
तेरा मलहा बहा, धूमि पर आज पड़ा है ।*४

संज्ञान के स्वभाव में उग्रता है । वे भारत के सत्ययोगी हैं । वे राज्य

१. साकेत, वृत्तीय सर्ग, पृ० ७८, (२०२१ वि० साहित्य सदन, निर्गमन, काशी)

30 31

३. मानस, श्रुतियाकाङ्क्ष- ना० ५० सभा, काशी, इण्डियन प्रेस, श्यामसुन्दरदास, संपा०)

४. साकेत ग्रामस सर्स, पु० ४६२ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगर्ग, भांसी)

संसार में अधिा संलग्न हैं । वे राम-वन्वास की धटना से चुन्व ही उठते हैं और वे राज्य-क्रान्ति मचाकर प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं ।

“ राज्यपद ही धीं न अब हट जाय,
लौभ मद का मूल ही कट जाय,
कर सके सौरे न दर्प, न दंभ ,
सब जगत में ही नया आरम्भ ।”^१

साकेत के श्रुद्ध में यह नवीनता गुप्त जी ने उपस्थित की है । राजा दशरथ साकेत में मुख्यतया वात्सल्य की मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं । उनके लिए राम का वियोग असह्य है । धर्म-भावना की प्रमुक्ता अपेक्षाकृत कम है । राम के वियोग में उनका प्राणांत भी हो जाता है । उनका सारा व्यक्तित्व शोक और स्नेह से पूर्ण है ।

नारी पात्र — उर्मिला

“ साकेत ” का एक उद्देश्य राज्यों की उर्मिला विषयक उदासीनता का परिहार करना भी था । अतः गुप्त जी ने उर्मिला को अपनी उर्वर कल्पना के द्वारा एक नया ही रूप प्रदान किया है । सर्व प्रथम “साकेत ” में जब कबि उर्मिला की भांकी दिखाता है, तब वह श्रीक गुणों से युक्त दिखाई पड़ती है । यह “प्रकट मूर्तिमती उषा ही तो नहीं ?”^२ या फिर “सजीव सुवर्ण की प्रतिमा है ।”^३ जिसकी “कान्ति की किरणें उजैला कर रही”^४ हैं । जो “विधि के हाथ से ढाली गई है ,”^५ “कमल सी कोमला” है,^६ जिसके नेत्र मानों “हीरकों में गोल

१. साकेत सप्तम सर्ग, पृ० २०२ (२०२१ वि०सा०स०, बिरगांव, भांसी)

२. साकेत प्रथम सर्ग पृ० २६   ..   ..

३.   ..   पृ० २६   ..   ..   ..

४.   ..   पृ० २६   ..   ..   ..

५.   ..   पृ० २६   ..   ..   ..

६.   ..   पृ० २७   ..   ..   ..

नीलम हैं जड़े,^१ और फूलारानी से उभर गाने गने हैं,^२ दांत मनेदियाँ से निर्मित हैं। उर्मिला, के जल पटल से नैल^३ हैं, उसके अंत-कपील है,^४ वह जब उभर उभर देखती है तो 'कमकती है दानिनी की पुति-भरी^५, उसका सौन्दर्य अनिघ है, पानो-स्वर्ग का सुमन भरती पर भिला^६ है। उर्मिला सङ्कयता है। उसका प्रेम पुरित तारल कौमल चि^७ है। उसका सौन्दर्य शीत और वैविध्य-भाव स्वभाव की उच्चता से भी पूर्ण है। उर्मिला के व्यक्तित्व से शीत-सौरभ की तरंगें ला रही हैं^८ और वे दिव्य-भाव भाविक में हैं ला रही हैं।^९

साकेत की उर्मिला दास-परिहास में भी चतुर है। वह लज्जण से कहती है 'दास बनने का बहाना किसलिए? क्या मुझे दासी कहाना इसलिए^{१०} एक अन्य स्थल पर उर्मिला लज्जण को लज्ज करके कहती है और भी तुमने किया कुछ है अभी, या कि सुग्ने ही पढ़ाये हैं अभी? ' प्रेम-प्रगल्भा के रूप में वह कहती है मग गज बनकर विवेक न छोड़ना, कर कमल कह कर न मेरा तीढ़ना।^{११}

उर्मिला चित्र-कला में भी विपुण है। उसके द्वारा बनाया गया चित्र भी एक चित्र और चित्र भी^{१२} और उसे देखकर रह गये किस्थ - से सौमित्र भी^{१३} उर्मिला की तुलिका सर्वत्र मानों थी तुली^{१४} वर्ण-निधि-सी-व्याम-पट पर थी खुली।^{१५}

१. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० २७	११. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० ३८
२. ,, पृ० २७	१२. ,, पृ० ३४
३. ,, पृ० २७	१३. ,, पृ० ३५
४. ,, पृ० २७	
५. ,, पृ० २७	
६. ,, पृ० २८	
७. ,, पृ० २७	
८. ,, पृ० २७	
९. ,, पृ० २७	
१०. ,, पृ० ३०	

साकेत की उर्मिला बाधरी-पत्नी के पथ में निहित की गई है। वह लक्ष्मण से कहती है —

“सौपत्नी हैं किन्तु बाधर्य भाव भ्रम,
बाधरी हैं एक तुम-सा पात्र भ्रम,
अंतरंग सुख-दुःख हम गिनीं करें,
और गिन भाव-भार वीं क्या करें।”^१

उर्मिला ^{१०}सम्पूर्ण व्यक्तिगत त्यागपूर्ण है। गुप्त की ने उर्मिला के महत्त्व को पहचानने के लिए और उसके चारित्रिक उत्कर्ष को दिखाने के लिए उसे त्याग की मूर्ति के रूप में उपस्थित किया है। लक्ष्मण राम के साथ घन जाने की तत्पर हैं, उर्मिला पति के पथ में अपना उपस्थित नहीं करना चाहती। वह अपने व्याकुल मन को समझाने का प्रयत्न करती है। गीता: —

“रे मन !
तू प्रिय पथ का विध्वन न बन ।
आज त्वार्थ है त्याग-भार ।
है क्षुराग विराग भार ।
तू विकार से पूर्ण न हो ।
शोक भार से पूर्ण न हो ।”^२

उर्मिला के त्याग-पूर्ण जीवन के सम्बन्ध में डा० नगेन्द्र का कथन है—
“उसका आदर्श आत्म-त्याग संस्कार रूप में उसे प्राप्त नहीं है — वह धीरे धीरे क्षी-
यित होता है। पहले तो वह उस त्याग को विवश भाव से ही मानती है, परन्तु
बाद में जाकर वह सती और लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ देती है।”^३ उर्मिला के
त्याग की महत्त्व देती हुई सीता कहती है —

१. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० ३२ (२०२१ वि० साहित्य सदन, गिरगांव, फारसी)

२. ... तृतीय सर्ग पृ० ११० ...

३. साकेत एक अध्ययन, डा० नगेन्द्र, पृ० १५५, आदर्श संस्करण साहित्यरत्न भंडार,

१. नाथ भाग्य ली है मेरा,
 यह भी दुख न ल । मेरा । १४

सीता जर्मिता तौ स्वयं सौ गौ अन्नं तन्मात्रं चौर मत्स्यपूर्णं तत्त्वमात्रं है ।

377

“ सारंग सपुर की स्त्री रत्ना,
 “जिन उर्मिता मण्डिता !
 “सिंह करी की बनी यत्ना,
 “जो मैं भी कर सकी काना ।” ३

गुप्त जी ने विरिष्णि उर्मिता की विरह व्याप भी उभारा है ।
गौस्तामी जी का ध्यान जहाँ गया जी नहीं उठी की और गुप्त जी का ध्यान
सर्वत्रिक रहा । अष्ट सर्ग में अवि सौख्य, सन्ति और सौभाग्य से शून्य 'साक्षै'
में सर्व प्रथम विरिष्णि उर्मिता पर ही दृष्टिपात करता है । उर्मिता की वैदना
से सदानुभूति प्रकट करता हुआ रवि करता है -

पुरंदेवी - ती याद गीत पढ़ी ?
उर्मिला मूर्तिदेवी गीत पढ़ी ।
किन ती ज्ञा करीं से हिन्न हूँ-
यह कुमुदती जल-भिन्न हूँ ?^२

राजा दशरथ उर्मिला की विरह का कारण स्वयं को समझते हैं, वे उर्मिला के दुःख से व्याकुल हो जाते हैं —

‘उर्मिला कहाँ है, हाथ बहू !
तू रामकुल की अन्धकार बहू !
मैं ही जननी का हेतु हुआ,
रविकुल में सबकुल ‘कैतु’ हुआ ।’^४

१. साहित्य, चतुर्थ सर्ग, पृ० १२१ (२०२१ वि० द्वादश संस्करण, सुहृद्विपरत्न, मंडारू,

२   *   पु० ११८   ठगमल) फांती

३. साकेत, बरहसर्ग, पृ० १६० २०२१ सा०स०, चिरगांव, भा०सी

पृ० १६८

विरहिणी उर्मिला को विरह के त्रासों में भावना चित्रित है कि
कामा उर्मिला चित्रित करके अपने कृत में विरह को उपासित कर लें।

“करना न सोच मेरा करती, कृत में पूरा विरह पड़े जिससे।”^१
से उस कवि में संतोष है, और यही संतोष व्यक्त है कि —

“काराध्य युग्म के लोने पर,
निस्तब्ध निद्रा के लोने पर,
तुम आदर करोगे मुझे कभी,
तो उस फिर मैं पा चुकी सभी।”^२

विरह की मृत्यु पर मानस की उर्मिला व्यथित होती हुई चित्रित
की गई है। परन्तु साकेत में वह विरह की मृत्यु पर उर्मिला अधिक दुःखित
नहीं है। यथा:—

“मां कहाँ गये वे पूज्य पिता ?
करके पुनः यों शोक-सिता,
उर्मिला सभी सुध-दुध द्यागै,
जा गिरी कैदियों के बागै।”^३

उर्मिला के विरह काल में कवि ने अनेक दशाओं के चित्र खींचे हैं। उर्मिला
व्यथित कवियों की उदासीनता दूर करना कवि का एक लक्ष्य था, अतः उर्मिला
के विरह को पर्याप्त प्रसन्नता दी गई है। वह प्रवासी प्रिय की मूर्ति में ही लीन
है — आँखों में प्रिय-मूर्ति थी भूले थे सब भोग।^४ वह अपने सकाकी व्यथा
पर को ढाँती हुई कहती है — “प्रतिषिद्धतिकाएँ हों, जितनी भी सखि, उन्हें
निमन्त्रणा दे आ।”^५ वह समदुःखिनी के साथ मिल कर अपनी विरह व्यथा को
हल्का करना चाहती है। यथा:—

“हत्ती कही पुरी में, क्या ऐसी दुःखिनी नहीं कोई?
जिसकी सखी बनूँ मैं, जो मुझ-सी हो हँसी-राई?”^६

१. साकेत पद्य संग्रह, पृ० १६३ (२०२१ वि० साहित्य सदन, विरगांव, फाँसी)

२.	३.	पृ० १६४	४.	५.
६.	७.	पृ० १७६	८.	९.
१०.	११.	पृ० २६६	१२.	१३.
१४.	१५.	पृ० २७५	१६.	१७.

किरह व्यक्तित्व उर्मिला वैकुण्ठ में ही सुख का अनुभव करने लाती है। वह जानती है — वैकुण्ठ ही मेरी जगह है।^{११} उसमें प्रेम-निष्ठा है। सम्मग्न के प्रति पूर्ण विश्वास है। जंजन पात्रों की सेवा पर उर्मिला राबिन्दा के हि मातृजी राजाजगन्ने की स्मृति नैन फैल गयी हैं वह अर्द्ध अनु में अपने प्रिय की ही सेवा करती है —

गिरल सल, यै रंजन गाये ,
फैरे उन मैरे रंजन ने नयन हपर मन गाये !

करके आगे राज इस जन का निश्चय है मुसकाये ,
फूल उठे हैं कमल, नगर से ये बन्धूक सुहाए ।"

स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैंने कल्लन पाये,
नम नै मीती वारे, ली ये गुरु कव्ये भर शरद । २

उर्मिला के मुँह फूल मत भारी ।^३ एक ही चिर-गीत में ओक चिर-धी
भाव भरे हैं ।^४ मैं जलता, वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारों कह
कर वह अपना दैन्य प्रकट करती है । परन्तु मदन के दया न करने पर वह
घोड़ा कठोर होकर कहती है - ' नहीं भोगिनी यह मैं कोई , जो तुम जाल
पसारों ।' मदन के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट करते हुए कहती है -- ' तल
हो तो सिन्दूर-बिन्दु यह, यह हर-नेत्र निहारों ।' और इस गीत के अन्त
में गवींली उक्ति कहती है कि ' लो, यह मेरी चरण-धूलि उस रति के सिर
पर धारों ।'

उर्मिला अपने प्रिय की प्रेम साधना में लगी हुई है। इस साधना में उसका मन पुजारी और तन पूजा का धातु बना हुआ है।

१. साहित्य, नवम् सर्ग, पु० २८० (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिगाव, फांसी)		
२. " पु० २६६	"	"
३. " पु० ३१४	"	"

‘मन पुजारी और तन इस दुःखिनी का धाल ।’^६

स्वयं पारुषाण्ड स्त्रियोगं तदा करं भी वद यती मनाती है कि 'तब, जाया
तुम हँसकर भूल, रहूँ मैं चुप करके रोती ।' वह अहर्निश प्रिय की साधना
में ही रत है । वह कहती है 'मनाती हूँ, तुम मेरे साध्य, अहर्निश एक-
साध्य आराध्य ।'

उर्मिला प्रेम-वियोगिनी है परन्तु वह वीरसदमठा की पत्नी है ।
 पादशर्म में उसकी वीर-पत्नीत्व का रूप कवि ने उभारा है । सायंत की
 सेना राम की सहायता के लिए प्रस्थान करने की तत्पर है । उस समय
 उर्मिला जोश भरे शब्दों से कहती है -

ठहरा, यह मैं जलूँ कीर्ति-सी आगे सगे,
भाँगे अपने विषम कर्म-फल अथम अभागे ।^२

उर्मिला के चरित्र में गुप्त जी ने अपनी मौलिक कल्पना से विभिन्न रंग भरे हैं। उसका चरित्र परिस्थितियों के घल-प्रतिघल से विकसित हुआ है।

वैद्यी -

गुप्त जी ने कैवेली के परम्परित रूप में बहुत परिवर्तन किया है। कतिपय नई रेखाओं से उसे अंकित किया है। मानस की कैवेली में जहाँ दोष ही दोष विद्यमान हैं, वहाँ साकेत की कैवेली में दोष और गुण दोनों ही विद्यमान हैं। गुणों का आरोप करके गुप्त जी ने कैवेली के धिक्कृत चरित्र का परिष्कार किया है। कैवेली के लिए पुत्र-प्रेम अभिशाप बन जाता है और वह क्लृप्त हो जाती है। गुप्त जी ने उसके इस क्लृप्त का पुनरात्म किया है। भारत जब कैवेली की भर्त्सना करते हुए कहते हैं —

“अन्य वैरा जगति पून-स्नेह”

सा गया जो पुन कर पति-दैह ।^३

१. साहित्य नवम् सर्ग, पृ० ३२६, (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फासी)		
२. साहित्य, द्वादश सर्ग, पृ० ४७५	..	..
३. साहित्य सप्तम सर्ग, पृ० १६७	..	..

तो वह अपने पुत्र-स्नेह की दुहाई देते हुए जीवरकी पंक्तों में कहती है -

चुप रहे चुप, कैकेयी का स्नेह,

जान पाया तू न निस्सन्देह ।

पर वहीं यह वत्स तुझ में व्याप्त ,

छोड़ता है राज-पद भी प्राप्त ।^१

कैकेयी के पुत्र-स्नेह के लिए राम और कौशल्या भी इसी प्रकार की उक्ति कहते हैं ।

राम —^२ मा' ने पुत्र-वृद्धि चाही

तुम ने सत्य-सिद्धि नाही ।^२

कौशल्या— पुत्र स्नेह धन्य उनका

हठ है हृदय-जन्य उनका ।^३

गुप्त जी ने कठोर हृदया कैकेयी को अपने पुत्र के लिए हर प्रकार का मानापमान सने वाली सरल और वात्सल्यायी जननी के रूप में चित्रित किया है । भरत जब लक्ष्मण आ जाते हैं और मृत पिता को देखकर मूर्च्छित हो जाते हैं तब कैकेयी का वात्सल्य उमड़ पड़ता है, और वह एक सहृदय मा' के समान भरत पर हाथ फेरने लगती है । भरत जब पिता की मृत्यु का कारण पूछते हैं तो वह —^४ में स्वयं पतिघातिनी हूँ हाथ ^५ कह कर अपना अपराध स्वीकार कर लेती है । और^६ जो किया कर तू उसे स्वीकार^७ कह कर वह दोनों वरदानों के विषय में भी बता देती है ।

तो सुनो, यह क्यों हुआ परिणाम,

प्रभु गये सुर-धाम, वन को राम ।

मार्ग में ही लिया कुल कैतु ,

राजसिंहासन तुम्हारे कैतु ।^८

लेत, सप्तम सर्ग, पृ० १६७ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी)

चतुर्थ सर्ग,	पृ० १०४	..	..
..	पृ० १००	..	..
..	पृ० १६४	..	..

कैय्यो के हृदय में अपने पुत्र को सभी प्रकार से सुलभ, समृद्धि से पूर्ण बनाने की चाहता है। इसे लिए वह अपने मान-अपमान की कोई चिन्ता नहीं करती। वह कहती है -

‘सब करें मेरा महा अपवाद
किन्तु उठ नौ भारत, मेरा प्यार,
चाहता है एक तेरा प्यार।
राज्य भर, उठ वत्स, मेरे बाल,
में नरक भोगूं भले विरजाल।
बगड है, मैंने दिया यदि पाप,
दे रही हूँ शक्ति वह में आप।’^१

कैय्यी ने जिना भारत के विचरों को समझे यह सब कर डाला। उसने वात्सल्य में अन्धी होकर अपने पुत्र के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न किया। सत्य पुत्र स्नेह में यह सब स्वाभाविक ही था। परन्तु चित्रकूट जाते-जाते उसके हृदय में बड़ा भारी परिवर्तन कवि पर होता है। चित्रकूट में वह पवित्र प्रेममयी जननी के रूप में दिखाई देती है। उसके हृदय के सभी क्लृप्त भाव अब तक तिरौहित हो चुके हैं। राम और भारत पुनः उसके नेत्रों के दो तारों की भाँति प्रिय हो गये हैं। वह अपने किये पर पश्चात्ताप भी कर रही है। मंधरा द्वारा डाला गया प्रभाव समाप्त हो गया है।

साकेतकार ने चित्रकूट की सभा में कैय्यी को अपनी सफाई देने का अवसर दिया है। वह अपने सदैव मन की धिक्कारती है और सारा दोष अपने ऊपर ही ले लेती है। वह कहती है -

‘क्या कर सकती थी मरी मंधरा दासी,
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी।’^२

वह राम और भारत में अब अन्तार नहीं देखती -

‘ढोया जीवन भार, दुःख ही ढोया मैंने,
पाकर तुम्हें, परन्तु भरत को पाया मैंने।’^३

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० १६६, २०२१ वि० सा०सदन, चिगांव, फार्सी

२. “अष्टम सर्ग, पृ० २४८

“ “ “

३. “बादल सर्ग, पृ० ४६५

“

वह अपनी नीकता और सुश्रुता के लिए दाढ़ सजा चाहती है । जो मरिनी
कैथी कभी अपमान नहीं सहती थी, जो वैश्य की श्राद्धी नहीं चानती थी,
उसी कैथी का मन आज महादोन हो गया है । वह राम से प्रार्थना करती है
‘हो तुम्ही’ भारत के राज्य, स्वराज्य संधाली’^१ । कैथी अपनी भूल की मान कर
कहती हैं ‘मैं वही कैथी, वही राम तुम मेरे ।’^२

कैसे-कैसे के चरित्र का यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है । जिस पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर उसने धर्म को त्याग दिया, न्याय-अन्याय को न समझा, पति का चिरकियोग स्वीकारा, परिजन और पुरजनों के व्यंग्य और कटाक्ष का लक्ष्य बनी, वही पुत्र जब उसका विरोध करने लगता है तो उसके हृदय में परिवर्तन उपस्थित हो जाना स्वाभाविक ही था । पश्चात्ताप की ज्वाला से उसका हृदय दग्ध हो गया । वह कह उठती है -

* युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी -

* रघुकुल में भी थी एक आभागिन रानी ।

निज जन्म जन्म में बुने जाय दल मेरा -

किन्तु उसी आ महास्वार्थ ने धरा ।^३

कैकयी का यह पश्चात्ताप उसके सारे कर्त्तव्य का प्रचालन कर देता है। और राम के पास चित्रकूट की सारी सभा बित्ला उठती है — सौ बार धन्य वह एक लाल की माई ।^{१४}

कवि ने मनोवैज्ञानिक सूत्र के द्वारा कैवेली का चरित्र-विकास दिखाया है । भारत से सुत पर भी सदैह^१ बुलाया तक न उसे जो गेह^२ की भावना बार-बार उसके हृदय में सदैह जागृत करती है । कवि ने रामके राज्याभिषेक के अवसर पर भारत की स्तुतिस्थिति को ही कैवेली के सदैह का कारण बताया है ।

१. साहित्य, अष्टम सर्ग, पृ० २५३ (२०२१ वि० साहित्य सदन चिरगांव, फांसी)

2. 247

70 28E

50 240

कैकेयी के चरित्र में सावैतकार ने पवित्रता, पीड़ा, भावुकता और वात्सल्य का उन्मिश्रित चित्रण किया है। यहाँ मास की कैकेयी 'कुटिल रानी' है और असत-प्रवृत्तियों से हो पूर्ण है वहाँ 'सावैत' की कैकेयी वात्सल्य से पूर्ण जननी, राज्ञी और सम्पत्नी है। वह राम-वनवास के कष्ट पर तपस्विनी के समान जीवन व्यतीत करती है। कवि ने उसे अन्त में वीरगंगा के तट में भी उपस्थित किया है। सावैत की सेवा का राम की सहायता के लिए जाती है वह कैकेयी कहती है -

“ भरत जायगा प्रथम और यहाँ मैं जाऊँगी ,
ऐसा कष्ट भला दूसरा कब पाऊँगी ?”^१

सीता

सावैत में सीता परम्परागत आर्या-रूप में ही प्रतिष्ठित है -- परन्तु सावैतकार ने उनमें मानवीयता का समावेश किया है। सीता एक कुल-बधू के रूप में चित्रित हैं। सावैत के चतुर्थ सर्ग की सीता मानवीयता से पूर्ण हैं। पुत्रबधू के रूप में वे दौलत्या की पूजा-सामग्री का प्रबन्ध कर रही हैं। यथा :-

“ माँ ! क्या लाऊँ ?” कह कहकर -
पूछ रही थीं रह रहकर ।
सास चाहती थीं जब जाँ,
देती थीं उनको सब चीं ।”^२

अष्टम सर्ग में सीता के चरित्र की नवीनता स्पष्ट होती है। “सीता माता कभी आज नहीं धन धारें ।”^३ कहकर कवि उन्हें नए ही परिवेश में उपस्थित करता है। चित्रकूट में सीता अपनी पणकुटी के वृक्षों को सींचती हुई जाती हैं -
“मेरी कुटिया में राजभूषण मन भाया” वन में भी उनका जीवन पूर्ण है किसी

१. सावैत द्वादश सर्ग, २०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी

२. सावैत चतुर्थ सर्ग, पृ० ६४ “ ” “ ”

३. सावैत अष्टम सर्ग पृ० २२१ “ ” “ ”

प्रकार का कोई भाव उन्हें नहीं साबता । चित्रकूट में आकर उनका जीवन और भी स्वात्म्य ही गया है और इसी में उन्हें आनन्द है । यथा: -

‘ औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ ,
अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ ।
अम बारि चिन्दु-फल स्वास्थ्य-शुभित फलती हूँ ,
अपने अंजल से व्यजन आप फलती हूँ ।

तनु लता - सफलता अम्ब स्वादु आज ही आया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ।^१

सीता वनचारियों को सम्यक बनाने के लिए भी उत्सुक रहती हैं । वे अपनी नागरिक सम्यता ‘कौल-किरात-भिल्ल बालाओं’ को देना चाहती हैं । वे इन वनचारियों को कातना और डुनना सिखाना चाहती हैं । राम सीता के इस उन्मुक्त जीवन से प्रभावित हैं , वे तन्मय होकर सीता का गीत सुनते हैं ।^२ चित्रकूट में साकेत समाज के पहुँच जाने पर वे एक सुगृहिणी के समान समाज आतिथ्य सत्कार भी करती हैं । चित्रकूट में ही सीता बड़ी बतुराई से लक्ष्मण-उर्मिला का मिलन करा देती हैं ।^३

द्वितीय सर्ग में सीता राम से राज्यत्व-विषयक वार्तालाप भी करती हैं । यह वे जिज्ञासा से पूछती हैं कि अभी तक तुम चारों भाई समान सुतों को भोगते थे परन्तु आज कौशलराज तुम्हें राज्य देकर उस व्यवस्था को मिटा रहे हैं । क्या तुम्हें यह अधिकार रुकैगा ? आदि आदि . . . . । वे राम की सत्यमिणी हैं अतः राम के साथ वन जाने के लिए उद्यत हो जाती हैं । सीता गौरव पूर्ण गुणयुक्त, आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित हैं । वे सुकौमला हैं परन्तु वन के जीवन को उन्होंने सहज स्वीकार किया है । वन में भी राजमहल के सभी सुतों को उपस्थित कर दिया है, तभी तो राम कह सके हैं कि वे वन में ही गृही रहे ।

-
१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २२३, (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी)
२. “ “ “ पृ० २२७ “ “ “
३. “ “ “ पृ० २७५ “ “ “

साकेत में सीता के पति-वियोगजन्य दुःख की तन्त्रिक महत्त्व नहीं दिया है। इसका कारण यह था कि यदि कवि सीता के विरह को उभारता तो संभवतः उर्मिला का विरह इतना न उभर पाता। कवि अपनी सम्पूर्ण कल्पना उर्मिला के ही प्रसंग में उड़ेलना चाहता था। उर्मिला को ही अधिक मज्जा देना चाहता था। सीता के रूप में कवि ने भारत-लक्ष्मी को देखा। उसी मुक्ति के लिए वह भारत को भी तत्पर कर देता है। भारत कहते हैं —

“ भारत-लक्ष्मी पड़ी राजसों के बन्धन में,
सिन्धु-पार वह चित्त रही है व्याकुल मन में ।”^१

सीता की आदर्श पत्नी हैं। उनके हृदय में राम के प्रति अनन्य प्रेम, निष्ठा और दृढ़ प्रत्यय है। उनका और राम का सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर का है वे अपने सभी कष्टों को भुला कर यही कामना करती हैं —

“ करें न मेरे पीछे स्वामी, विषम कष्ट साक्ष के काम !
यही दुःखिनी सीता का सुख, सुखी रहें उसके प्रिय राम ।
मेरे धन वे धन-धाम ही, जानैगा यह भी-चरि शोध ।
इसी जन्म के लिए नहीं हैं राम जानकी का सम्बन्ध ।”^२

कौशल्या —

साकेत में कौशल्या वात्सल्य की मूर्ति हैं। कवि उन्हें मूर्तिमती ममता-माया^३ के रूप में चित्रित करता है। राम के वनवास का समाचार सुन कर उनका वत्सल हृदय रुदन कर उठता है। वे कैकयी से राम की भील मार्गने तक के लिए तत्पर हैं। उन्हें राज्य का तनिक भी लोभ नहीं है।

“ मँफाती बहन राज्य लेवे ,
उसे भरत को दे देवे ।”^४

१. साकेत. रामसर्ग, पृ० ४५४ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी)

२. “ ” पृ० ४३३, ४३४ “ ”

३. “ ” चतुर्थ सर्ग, पृ० ६३ “ ”

४. “ ” पृ० १०० “ ”

परन्तु उसी कैल हतनी की दृष्टि है कि मेरा राम न बन जावे, यही कहीं
रहने पावे ।^१ कौशल्या कैयी है पर पढ़ कर राम की भीस मार्गना चाहती है

उनके पर पहुँगी मैं,

कह कर यही बहूनी मैं—

भरत-राज्य की जड़ न हूँ,

मुझे राम की भीस मिले ।^२

कौशल्या का हृदय अत्यधिक उदार है । वे राम और भरत में भेद
नहीं मानती—‘मुझे राज्य का लो नही, राम-भरत में भेद नहीं’ ।^३ कौशल्या
में समावृत्ति भी है । राम-वन गमन का मूल कैयी को जानते हुए भी वे चाहती
हैं — पुत्र-स्नेह अन्य उनका, हठ है हृदय-जन्य उनका ।^४ ‘दूसरे के दोषों’ का
अन्तर्गत अर्थ निकाल कर उन्हें सर्वथा भुला देने की साधु-प्रवृत्ति राम और कौशल्या
दोनों में पाई जाती है ।^५ राम के साकेत लौट आने पर कौशल्या का वात्सल्य
उमड़ा पड़ता है । साकेत में कौशल्या ममता, त्याग, उदारता और वात्सल्य
की मूर्ति के रूप में चित्रित हैं ।

सुमित्रा

~~~~~

साकेत की सुमित्रा एक सत्राणी की भाँति जोखबी हैं । उनके
भीतर उनके पुत्रों की ही भाँति उग्रता भी है । वे अन्याय का विरोध करना
चाहती हैं —

‘हम पर-भाग नहीं लेंगी, अपना त्याग नहीं देंगी ।

वीरों की जननी हम हैं, भिक्षा मृत्यु हमें सम है ।

राघव ! शान्त रहोगे तुम, क्या अन्याय सहोगे तुम ?

मैं न सहूँगी, सज्जन तु ? नीरव क्यों है इस जाण तु ?^६

१. साकेत चतुर्थ सर्ग, पृ० १०० (२०२१वि० साहित्य सदन चिरगांव, फाँसी)

२. “ ” पृ० १०० “ ” “ ”

३. “ ” पृ० १०० “ ” “ ”

४. “ ” पृ० १०० “ ” “ ”

५. साकेत एक अन्याय, डा० नगेंद्र, पृ० १६० (धादश संस्करण; साहित्य०भ०)

६. साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० १०२. साहित्य सदन. चिरगांव. फाँसी

मार्गती

मार्गती के चरित्र में गुप्त जी ने यहाँ नई रैलार्ड प्रकृति की है। उनके परम्परित रूप में पर्याप्त भिन्नता और नवीनता का समावेश किया गया है। वे पतिव्रता हैं और कुलबधू हैं। रकावश सर्ग में वे भारत के साथ वातालाप करती हैं और पारिवारिक गिनताओं से ग्रस्त हैं। भारत के त्याग और आधुनिक जीवन का महत्व वे समझती हैं। तपस्वी भारत का दर्शन करने वे नित्य जाती थीं। कवि इसका वर्णन करते हुए कहता है -

“ यही नित्य का क्रम था उसका,
राजभवन से आती थी,
स्वधू-शुश्रूषिणी रत में
पति-दर्शन कर जाती थी।”^१

वह भारत के त्यागमय जीवन के विषय में कहती है -

“ सुख को लात मार कर तुम-सा
कौन दुःख से जूझा है ?”^२

वह पतिव्रता है और पति के साथ ही उसे संतोष है -

“ मेरी नाथ जहाँ तुम होते
वासी वही सुखी होती।”^३

श्रुतिकीर्ति

श्रुतिकीर्ति के चरित्र को भी कवि ने उभारा है। श्रुतिकीर्ति और शत्रुघ्न की पत्नी हैं और वे युद्ध के लिए शत्रुघ्न को विदा करते समय कहती हैं-

“ जाओ, स्वामी, यही मार्गती मेरी मति है,
जो जीजी की, उचित वही मेरी भी गति है।”^४

शत्रुघ्न भी स्नेह सिक्त होकर उपर देते हैं -

---

१. साकेत , रकावश सर्ग, पृ० ३६२ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी)		
२. “ “ “ “ “ “	पृ० ३६७	“ “ “ “
३. “ “ “ “ “ “	पृ० ३६८	“ “ “ “
४. “ “ “ “ “ “	पृ० ४६०	“ “ “ “

“बढ़ींगिनी से प्रिये, थली जाला की मुफकी,
रुमे, और जसा कहूँ, भिते मुँठ-माँगा तुमफकी ।”^१

सादस सर्ग में कवि ने युक्तिकीर्ति के व्यक्तित्व की भली भाँति उभारा है ।

संवाद

संवाद कथा, आख्यायिका, उपन्यास, नाटक तथा वार्तात्मक काव्य के लिए अत्यावश्यक उपकरण है । “साकेत” महाकाव्य वार्तात्मक काव्य है । इसमें संवाद का महत्त्व बहुत अधिक है । संवादों के द्वारा ही कथा आगे बढ़ती है, चरित्र की अन्तर्वृत्तियों का विश्लेषण होता है, वर्णन में सरसता और सजीवता आती है, चरित्र-चित्रण में सहायक होता है । विद्वानों ने संवाद के अन्तर्गत कुछ गुणों का होना आवश्यक बताया है ।^२ संवाद के गुणों की विवेचना करते हुए आचार्यों ने स्वाभाविकता अर्थात् परिस्थिति और पात्र की अनुरूपता, सजीवता अथवा उदीप्ति, गतिशीलता एवं रसात्मकता पर जोर दिया है ।^३

स्वाभाविकता और पात्रानुकूलता

साकेत के संवादों में यह गुण मिलता है । सभी पात्र अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार बोलते हैं । सभी पात्र अपने स्वभाव के अनुसार वार्तालाप करते हैं । स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक पात्र के संवादों में अन्तर देखा जा सकता है । उदाहरण के लिए लक्ष्मण के स्वभाव के अनुसार उनके संवादों में उग्रता और ऊष्णता रहती है । लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है फिर परिस्थिति के कारण वे और भी उग्रता से बातचीत करते हैं तो अपने चरित्र और परिस्थिति के कारण और भी उग्रही उठते हैं । वे कैथी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं —

१. साकेत एक बध्यमान, डा० नवीन्द्र, पृ० १६८ बादस संस्क०, सा० र० भाण्डार, आगरा
२. साकेत, सुनील सर्ग, पृ० ७६ (२०२१ वि०, साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी)

* लड़ी है माँ तनी जो नागिनी यह,
आयाँ की जनी, हतागिनी यह,
अभी विष दन्त इसके तौड़ दूँगा ,
न राँकी तुम, तभी मैं दान्त हूँगा ।^१

यह कथन लक्ष्मणा के ही स्वभाव के अनुकूल है । इस प्रकार अष्टम सर्ग में जब विन-
दूट में वे भारत की सैन्य आता देखते हैं तो सीता से बातलाप करते हुए अपने
स्वभाव के अनुसार उग्रता प्रकट करते हैं । यथा :-

* भाभी भय का उपचार चाप यह मेरा,
दुगुना गुणमय आकृष्ट चाप यह मेरा ।
कौटिल्य-सम्मुख कौन टिकेगा इसके -
आई पदास्तता धर्म भाँग में जिसके ।^२

इसके विपरीत राम अपने सौम्य स्वभाव के अनुसार अति नम्रता से बातलाप करते
हैं । लक्ष्मणा की उग्रता में परिस्थिति के अनुसार उतार-चढ़ाव भी दिखाई पड़ता
है । राम के समझाने पर वे कहते हैं -

* बस हार गया मैं सार्य आपसे आगे
तब भी तनु में शत पुलक भाव ये जागे ।^३

* साकेत के संवादों में स्वाभाविकता प्रायः मिलती ही है ।^४ राम के कथन में
सदैव रमणीयता है और भारत के कथनों में प्रशान्ति । इसी प्रकार उर्मिला के संवाद
शील समन्वित हैं । उर्मिला के संवादों में परिस्थितियों की विभिन्नता के
कारण उतार चढ़ाव आया है । प्रथम सर्ग में वह प्रेम प्रगल्भा की भाँति उपस्थित
है । लक्ष्मणा से हास-परिहास करती हुई कहती है -

* और भी तुमने किया कुछ है कभी,
या कि सुग्री ही पढ़ाये हैं कभी ।^५

१. साकेत तृतीय सर्ग, पृ० ७६, (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगाँव, फाँसी)

२. .. अष्टम सर्ग, पृ० २३७. ..

३. .. पृ० २३६ ..

४. साकेत सप्त बध्ययन, डा० नगेन्द्र, पृ० १६८ (दादश संस्क० सा० ०२०५०, आगरा)

५. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० ३३ (२०२१ साहित्य सदन, चिरगाँव, फाँसी)

और नवम सर्ग में विरह निदग्धा उर्मिला दुःख के अतिरिक्त से कौमल शब्दा-
वली का प्रयोग करती है। परन्तु साकेत सेना के तैयार हो जाने पर वह एक
वीर लक्ष्मणी की तरह अोजपूर्ण वचनावली का प्रयोग करती है। यथा —

“ ठहरौ, यह मैं चरूं कीर्ति-सी जागे जाने,
भोगैं अपने विषम कर्म-फल अथम अभागै ।”^१

इस प्रकार गुप्त जी ने अपने संवादों में पात्रानुकूल और परिस्थिति
अनुकूल स्वाभाविकता रखी है।

सजीवता

संवादों में सजीवता का होना भी आवश्यक है। सजीवता अथवा
उद्दीप्ति तों साकेत के संवादों की प्राण है।^२ गुप्त जी ने साकेत में संवाद के
इस गुण का विशेष ध्यान रखा है। उनके संवाद संक्षिप्त और चुटीले हैं।
लक्ष्मण उर्मिला के वातालाप को देखिये —

“ निरुपमै पर छि मेरा है क्या ?”
“ प्रिय लुम्कारा कौन-सा पद है यहाँ ?”
“ भावती, मैं भार लूँ किस काम का ?
एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का ।”
किन्तु सीता की बहन है उर्मिला,
बाह उल्टा योग यह अच्छा मिला ।”^३

यहाँ उर्मिला और लक्ष्मण के उत्तर-प्रत्युत्तर में संक्षिप्तता ही नहीं
वरन सजीवता भी है। गुप्त जी ने संवादों में सजीवता लाने के लिए व्यंग्य और
परिहास का भी फुट दिया है। यथा —

राम— “इतनी निष्कुरता, और उन्हीं के ऊपर,
जो शूनों के प्रतिकूल भाव से भू पर ।”

१. साकेत दायस सर्ग, पृ० ४७५ (२०२१ वि० साहित्य सदन, बिरगांव, फ्रांसी)

२. साकेत एक बख्खत, डा० नगेन्द्र, पृ० १६६ (आदश संस्करण)

३. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० ३८, (२०२१ वि० सा०स० बिरगांव, फ्रांसी)

और नवम सर्ग में विरह विदग्धा उर्मिला दुःख है अतिरिक्त से कोमल शब्दा-
वली का प्रयोग करती है। परन्तु साकेत सेना के तैयार हो जाने पर वह एक
वीर जवाहरी की तरह अविश्वसनीय वचनावली का प्रयोग करती है। यथा —

“ ठारो, यह मैं बलू कीर्ति-सी जागे जागे,
भोगें अपने विषम कर्म-फल काम अभागै ।”^१

इस प्रकार गुप्त जी ने अपने संवादों में पात्रानुसूत और परिस्थिति
अनुसूत स्वाभाविकता रखी है।

सजीवता

संवादों में सजीवता का होना भी आवश्यक है। सजीवता का
उद्दीप्ति लक्ष साकेत के संवादों की प्राण है।^२ गुप्त जी ने साकेत में संवाद के
इस गुण का विशेष ध्यान रखा है। उनके संवाद संक्षिप्त और चुटीले हैं।
लक्ष्मण उर्मिला के वातलाप को देखिये —

“ विरुपमे पर चिन्मैरा है कहां ?”
“ प्रिय तुम्हारा कौन-सा पद है यहां ?”
“ भावती, मैं भार लू किस काम का ?
एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का ।”
किन्तु सीता की बहन है उर्मिला,
बाह उल्टा योग यह अच्छा मिला ।”^३

यहां उर्मिला और लक्ष्मण के उत्तर-प्रत्युत्तर में संक्षिप्तता ही नहीं
वरन सजीवता भी है। गुप्त जी ने संवादों में सजीवता लाने के लिए व्यंग्य और
परिहास का भी फुट दिया है। यथा —

राम— “इतनी निश्चुरता, और उन्हीं के ऊपर,
जो सुती के प्रतिकूल भाव है भू पर ।”

१. साकेत यादव सर्ग, पृ० ४७५ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फ्रांसी)

२. साकेत एक काव्यसूत, डा० नगेंद्र, पृ० १६६ (आदश संस्करण)

३. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० ३८, (२०२१ वि० सा०स० चिरगांव, फ्रांसी)

सीता — “ यह संग-दीब है, और क्या कहूँ तुमसे ,
 मैं जमा प्राणिनी आज खूब कुसुम है ।
 पर जो उल्लास गुराण, उसे रिश्ता कर लूँ,
 वह आप गचिर क्यों न उसे फिर कर लूँ ।”

राम — “ यह राग रंग रच लो सुहाग-ब्रंदा में,
 क्या कहना है, आ गई टिकाने पल में ।” १

यहाँ सीता द्वारा यह संग दीब है कहलाकर गुप्त जी ने हाजिर जवाबी
 अथवा प्रत्युत्पन्न-मत्तित्व का भी अच्छा प्रयोग किया है ।

संवादों में सजावता लाने के लिए सूचित रूप में कुछ कहना भी उप-
 योगी होता है । संक्षिप्त कथनों में गहन भावों का समावेश, भी संवादों में
 सजावता ला देता है । यथा —

उर्मिला — “ मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी,
 मैं बाध न लूँगी तुम्हें तजो भय भारी ।”

लक्ष्मण — “ वन में तनिक उपरखा करो अपने दो मुझको निज योग्य,
 भाभी की भगिनी, तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य ।” २

गुप्त जी के संवाद प्रायः सजीव हैं । “सजीवता की उपस्थिति ही प्रायः संवाद
 को गतिशील बनाने के लिए पर्याप्त होती है । साकेत की कथा, अधिकतर संवादों
 और दृश्यों द्वारा ही आगे बढ़ती है ।” ३

रौचकता

डा० नगेन्द्र ने संवादों की रौचकता के सम्बन्ध में कहा है —

“ रौचकता भी बड़ा सूक्ष्म गुण है और निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि
 कब किस प्रकार वास्तविकता में रौचकता आ जाती है, किन्तु प्रायः तीन तत्त्व
 उसमें मिलते हैं — प्रत्युत्पन्नमति (हाजिर-जवाबी), सौजन्य (*etiquette*)

१. साकेत अष्टम सर्ग, पृ० २३१ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी)

२. “ ” पृ० २६५

३. साकेत अष्टम सर्ग, डा० नगेन्द्र, पृ० २००, पाचम संस्करण, सा० १०५०, आगरा

संगति । साकेत के संवादों में ये विशेषज्ञताएँ उर्वर मिलती हैं ।

साकेत का प्रत्येक पात्र प्रत्युत्पन्न मति^{-मुक्त} है । रामदास और राम के संवाद में इस गुण की दृष्टि —

रामदास — “ पंचानन के गुहा द्वार पर राजा बिसफी ?

में तो हूँ विस्थात दशानन, सुध कर रक्षणी ।”

राम — “ (हाँ वही प्रभु)” तभी कि गुण फुलता है मुझमें,
तूने ही आँख-रंग उपजाया मुझमें ।”^१

शब्द-चमत्कार के द्वारा ही प्रायः प्रत्युत्पन्न मति का चमत्कार उपस्थित किया जा सकता है । कुशल वक्ता प्रतिपक्षी के किसी एक शब्द अथवा वाक्य को लाय करके उसी के द्वारा उसे निरुत्तर करना चाहता है । ऐसे प्रयोग साकेत में बहुत हैं । चित्रकूट की सभा में भरत राम के ‘अभीप्सित’ शब्द को पकड़ लेते हैं और उसी शब्द के कुशल प्रयोग से वे राम को निरुत्तर सा कर देते हैं । यथा —

राम — “ हे भर भद्र अब कही अभीप्सित अपना ।”

भरत — “ हे भाई, रहा क्या भरत - अभीप्सित अब भी ?

हित गया अकण्टक राज्य उसी जब, तब भी ?

पाया तुमने तरु-तले अरण्य बसेरा,

रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या पैरा ?

तनु तड़प तड़प कर तप्त तात नै त्यागा,

क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा ?

अब कौन अभीप्सित और भाई वह किसका ?”^२

कौमल प्रसंगों में भी संवादों की यह विशेषता रही गई है ।

वाक्य सभा में राम की विमर्शियों का समाचार ज्ञमान से सुन कर भरत की

१. साकेत, वाक्य सभा, पृ० ३८२, २०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फा०

२. ... वाक्य सभा, पृ० २४६, २४७ ..

ग्लानि पुनः जागृत हो जाती है । वे सोचते हैं कि जनता राम की समस्त विपत्ति का मूल उन्हें ही समझती होगी । यह एक कौमल प्रसंग है । भारत शत्रुघ्न से पूछ उठते हैं -

लोग भारत का नाम आज कैसे लेते हैं ?^१ तो शत्रुघ्न बड़ी प्रत्युत्पन्नमति के सहारे एक ही शब्द के द्वारा भारत की शंका का समाधान कर देते हैं । यथा -

“आर्य नाम के पूर्व साधु-पद वे देते हैं ।”^२ इस प्रकार के संवादों में एक चमत्कार रखा है जिससे रीचकता की सृष्टि होती है ।

भावमयता—

साकेत एक महाकाव्य है अतः स्वभावतः उसमें कवित्व है । साकेत के संवाद हसीतिह कवित्वमय हैं और भावुकता से पूर्ण हैं । उनमें रसोद्भूत रहता है । साकेत में विशेषकर लक्ष्मण-उर्मिला संवाद, राम-सीता संवाद, भारत कौशल्या संवाद भावुकता से पूर्ण हैं और वे रस की सृष्टि करते हैं । वास्तुतः महाकाव्य के संवाद भाव-वर्जक होने ही चाहिये, क्योंकि उनसे ही कथा में गतिशीलता आती है और सरसता उत्पन्न होती है । प्रथम सर्ग में लक्ष्मण-उर्मिला संवाद के अन्तर्गत भावमयता दृष्टव्य है । यथा -

लक्ष्मण—^३ तभीच तुम-यह कीर क्या कहलै चला ?

कह और, क्या चाहिये तुम्हको भला ?^४

तोता —^५ जनकपुर की राज-कुंज-विहारिका ,

एक सुकुमारी सतीनी सारिका ।^६

देख निज शिखा सफ स लक्ष्मण स्त्री,

उर्मिला के नेत्र खंजर से फसे ।

उर्मिला—^७ “ तोड़ना होना धनुष उसके तिर ।”

लक्ष्मण -^८ “ तोड़ दासा है उसे प्रभु ने प्रिये !

धनुष टूट का भला क्या तोड़ना ?

धिर का है काम दाहिम फोड़ना ।”

तोड़ दासों की तुम्हारे बौ करे,

उर्मिला— “ और भी तुमने किया कुछ है अभी,
या कि सुग्रीव ही पढ़ाए हैं अभी ?”^१

इस वातालाप में व्यंग्य, हास परिहास और मान का भाव भिन्न
जुता है ।

गतिशीलता

संवाद यदि कथा को आगे बढ़ाने वाले न हों, कार्य-प्रेरक न होकर
यदि कार्य-रौधक ही जायें तो प्रबंध काव्य की सजीवता नष्ट हो जाय । साकेत
की कथावस्तु मुख्यतया संवादों के द्वारा ही गतिशील हुई है । किन्हीं स्थलों
पर ऐसे संवाद भी आए हैं जो कथा को गतिशील नहीं बनाते । उदाहरण के
लिए पंचम सर्ग में राम-सीता और लक्ष्मण की वन-यात्रा के समय की विनोद-
वातालाप और परिहास की गति मन्द है । इसका कारण बताते हुए डा० नगेन्द्र
का कथन है — कारण यह है कि वहाँ कथा में रिक्तता है और कार्य काफी
दूर है । अतः उसका वास्तविक प्रयोजन तो मार्ग भ्रम को दूर करना ही है ।
गुरु के शब्द—“परिहास बना वनवास यह उक्त अर्थ को सिद्धि की और ही संकेत
करते हैं ।” इसका एक उदाहरण देखिये —

“ वन में अजुज अजुज, अजुज हैं अजुगी”
सीता ने तब कहा — “ न ही कोई वृणी ।”
“ भाभी फिर भी गईं न आईं ” तुम कहीं,
मध्यभाग की मध्यभाग में ही रहें ।”
मुसकार प्रभु, मधुर मौखिकारा बही,
“ वन में नामर भाव प्रिये, अपना यही ।”^२

परन्तु ऐसे संवाद कम ही हैं । गतिशीलता लाने वाले संवाद ही साकेत में अधिक
हैं । विशेषकर उर्मिला-लक्ष्मण संवाद और दशरथ - कैकेयी संवाद कार्य-प्रेरक
संवाद हैं । उदाहरणार्थ चतुर्थ सर्ग में राम-कौशल्या के संवाद में यह गुण देखी
जायगा है । राम के वीरचित्त कथन से ही उनके वन-गमन का समाचार दे दिया
जाता है । यथा —

१. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० ३३ (२०२१ वि० सा०स०चिरगांव, फासी)

२. साकेत एक सम्मेलन, डा० नगेन्द्र, पृ० २०० (दादश संस्करण, साहित्य०भ०, आगरा)

३. साकेत पंचम सर्ग, पृ० १५६ (२०११ वि०)

“ माँ, मैं आज कृतार्थ हुआ,
स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ ।
पावनकारक जीवन का,
मुझको वास मिला वन का,
जाता हूँ मैं अभी वहाँ,
राज्य करेंगे भारत यहाँ ।”^१

वाक्चातुर्य
*****

संवाद के क्षेत्र में साक्षेत्कार की विशेष सफलता प्राप्त हुई है । साक्षेत् के लगभग सभी संवाद वचन-चातुरी के उदाहरण हैं । प्रत्येक पात्र वाक्-पटु दिखाई पड़ता है । अष्टम सर्ग से एक उदाहरण देखिये —
जावालि — “ है तरुण, तुम्हें संकोच और भय किसका ?”
राम — “ है जरठ, नहीं इस समय आप को जिसका ।”
जावालि — “ पशु-पक्षी तक है वीर, स्वार्थ तन्नी हैं ।”
“ है धीर, किन्तु मैं पशु न आप पक्षी हूँ ।”^२

यहाँ राम के कथन वाक्चातुर्य के उदाहरण हैं, वे शास्य की भी योजना करते हैं । “ है जरठ और मैं पशु न आप पक्षी हूँ पढ़ कर पाठक बिना ली नहीं रह सकता । इस प्रकार के उचरों में विशेष चमत्कार रहता है । चतुर वक्ता वातालाप में क्षमति और युक्ति का भी उपयोग करता है । गुप्त जी के पात्र कुशल वक्ता की भाँति वाद-विवाद करते हैं । चित्रकूट के प्रसंग में राम-सज्जन का वाद-विवाद इस दृष्टि से देखी योग्य है । भारत को सर्वेभ्य आता देख कर सज्जन क्रोधित हो उठते हैं और राम उन्हें धैर्य धराने की चेष्टा करते हैं यथा —

“ राम — “ भड़न भारत भी उसे झोड़ आए हों ,
मातुली से भी मुँह न मोड़ आए हों ।
सज्जन, लाता है यही मुँह है पाई ,
पीड़े न प्रजा हो पुरी शून्य कर आई ।

१. साक्षेत्, चतुर्थ सर्ग, पृ० ६७ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चित्तौड़, फाँसी)

२. अष्टम सर्ग पृ० २५६ ..

लज्जाटा - आशा अन्तःपुर-मध्य वासिनी कुलटा,
तीथे हैं आप परन्तु जगत है उलटा ।
जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं,
तब माँ की आशा भरत टाल सकते हैं ?

राम - भाई कहने को तब अकाट्य तुम्हारा,
पर मेरा ही विश्वास सत्य है सारा ।
माता का चाह किया राम न आहा,
तो भरत करेंगे क्यों न पिता का चाह ।^१

वचन चातुरी की दृष्टि से साकेतके समस्त संवाद सफल हैं । परन्तु कहीं कहीं दोष के रूप में भी संवादों की यह विशेषता आ गई है । इस सम्बन्ध में आचार्य वाजपेयी जी का मतव्य दृष्टव्य है । यथा: -

‘ साकेत के प्रथम सर्ग की सर्वथा संगत वणनि-प्रणाली की आवृत्ति आगे के सर्गों में भी की गई, जहाँ वह असंगत बन गई । प्रथम सर्ग प्रीति के एक लघु मौदमय वातावरण में आरम्भ होता है । यहाँ कवि ने वातावरण का जो चमत्कार दिखाया है, वह संपूर्ण प्रासंगिक है । पर आगे के सर्गों में उस चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी । काव्य सरिता दूसरे उपकुलों से बहने लगी थी, वहाँ कल-कल, हल-हल का तरल स्वर नहीं रहा था, पर कवि अपने को वातावरण के अनुकूल नहीं बना सका । उसका प्रथम सर्ग वाता वाक्कल और ‘सभा-चातुरी’ नहीं छूटी ।^२ ‘ वाक्चातुरी का अमूर्त चमत्कार ‘साकेत’ में दिखाया गया है पर यह चमत्कार सर्वत्र महाकाव्य के उपयुक्त नहीं होता ।^३

वक्तृत्व

साकेत के पात्र जब कर्वायक्य करते हैं तो कभी कभी किन्हीं स्थलों

१ साकेत- अष्टम सर्ग, पृ० २३८ (२०२१ वि० सा०स०, चिरगाँव, फाँसी)

२ हिन्दी साहित्य, बीसवीं शताब्दी, आचार्य नन्ददुलारी वाजपेयी, पृ० ४८,
सं० १६६६, लोकभारत प्रका०)

३ .. .. .

..

पर कवि ने सुदीर्घ वक्तुताओं की योजना भी कर दी है। ऐसी वक्तुताओं की योजना द्वारा पात्रों के चरित्र पर बहुत प्रकाश पड़ा है। उदाहरण के लिए अष्टम सर्ग में राम, कैकेयी और सीता की लम्बी वक्तुताएँ उनकी चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाश में लाती हैं। परन्तु इन लम्बी-लम्बी वक्तुताओं से अस्वाभाविकता टपकती है। जैसे कैकेयी के कथन पर्याप्त नाटकीय से प्रतीत होने लगते हैं। जिस कैकेयी ने कठोरता की चरम सीमा को पहुँच कर इतना कठोर कार्य कर डाला वही एकाएक चित्रकूट की सभा में इतने जौ-शौर से, भाषण सी देती हुई अपनी सफाई देने लगती है कि उसमें अस्वाभाविकता का आ जाना स्वाभाविक ही है।^१ हाँ जन कः भी मैंने न भरत को जाना^२ कहकर वह अपना वक्तव्य प्रारम्भ कर देती है अन्य सभी श्रोता के समान शान्त बैठे रहते हैं। काफी लम्बे वक्तव्य के पश्चात् वह कहती है —

“युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी,
रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी।”
निज जन्म जन्म में सुनै जीव यह मेरा —
धिकार ! उसे था मला स्वार्थ ने धेरा।”^३

तब सौ नार धन्य वह एक लाल की माई^४ कह कर राम के साथ सभा भी चित्ला उठती है। इसके पश्चात् पुनः कैकेयी अपना पश्चादाप प्रकट करते हुए अपना वक्तव्य प्रारम्भ कर देती है। यद्यपि वह सम्पूर्ण सभा को लज्ज करके अपना कथन कहती है, परन्तु कहीं उसका कथन स्वगत-कथन के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार के लम्बे वक्तव्य स्टकने वाले भी हो गये हैं।

इसी प्रकार अष्टम सर्ग में ही राम की लम्बी वक्तुता की नियोजना की गई है। ‘हाँ इसी भाव से भरा यहाँ बाया मेरा’^५ कह कर राम अपनी दीर्घ वक्तुता द्वारा अपने महत्त्व का विज्ञापन सा करते हैं। सीता भी

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४६, २०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी

२. “ “ “ पृ० २४६ “ “

३. “ “ “ पृ० २४३ “ “

अपनी लम्बी वस्तुता को गीति का सहारा लेकर व्यक्त करती है ।^१ मैरी कुटिया में राजभवन मन माया ।^२ एक लम्बा गीत है, जिसमें सीता स्वच्छन्दता से अपने मनो भावों को व्यक्त करती है । उर्मिला भी आदर्श सर्ग में एक वीरांगना की भाँति अपने भावोंको व्यक्त करती हुई वस्तुत्व सा देती है । कहीं कहीं सहृदय भक्त कवि पात्रों के आदर्श की रक्षा करने के कारण लम्बे-लम्बे संवादों का सृजन कर गया है । उदाहरण के लिए सीता का वन जाने के पूर्व का कथन लिया जा सकता है ।^३ पंचम सर्ग में निषाद के प्रति लक्ष्मण का कथन भी इसी दृष्टि से प्रलम्बित किया गया है ।^४

विविध वस्तु वर्णन

महाकाव्य जैसी विराट् रचना में कथावस्तु के अतिरिक्त कवि अपनी उर्वर कल्पना के द्वारा अनेक प्रकार का वस्तु-निरूपण करता है, जैसे रूप चित्रण, प्रकृति-चित्रण, सामाजिक चित्रण, राजनैतिक चित्रण, धार्मिक चित्रण आदि । महाकाव्य के अन्तर्गत विविध वस्तु वर्णन भाव-व्यंजना और प्रभावा-न्विति में सहायक होता है । यदि वस्तु-चित्रण भाव-व्यंजना में सहायक नहीं है तो वह व्यर्थ है । महाकाव्य में जीवन और जगत् के इन विविध वस्तु-वर्णनों का महत्व आचार्यों ने माना है । इन विविध वस्तु वर्णनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

१. प्रकृति-चित्रण

२. सांस्कृतिक चित्रण (इसमें सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक आदि का भी वर्णन आता है)

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० १२२-१२८ तक (२०२१ वि० साहित्य सदन चिरगांव

फाँसी)

२. .. प्रतुर्थ सर्ग, पृ० ११६ से १२० तक .. ..

३. (" नाथ न कुछ हीना इससे ..... काम गहन ज्या दहन नहीं । ")

४. साकेत पंचम सर्ग, पृ० १४१ से पृ० १४२ तक

काम्यु पुन शान्त हो ..... सब समन्वय करी भक्ति का भुक्ति से

प्रकृति चित्रण

प्रकृति के स्वतन्त्र वर्णन में कवि का मन यद्यपि अधिक नहीं रमा है परन्तु फिर भी साहित्य में पर्याप्त प्रकृति वर्णन हुआ है। प्राकृतिक दृश्य साहित्य में बहुत हैं। कुछ साधारण भूमिका स्वभाव हैं, कुछ जंगल जगहा वैषम्य के द्वारा पावनों के भावों पर घात-प्रतिघात करते हैं। कुछ का उदात्त महाकाव्य की परम्परा-का भी हो सकता है। कुछ प्राकृतिक दृश्यों की परीक्षा करते समय का सुन्दर ही उस नियम पर पहुँचते हैं कि यह कवि का अपना क्षेत्र नहीं है। साहित्य में प्रकृति के चित्र नहीं वर्णित हैं - उनमें भी शिक्षता है।^१ कल्पना और भाव का सुन्दर योग होते हुए भी उनका सम्पूर्ण चित्र कवि के मन पर प्रायः ग्रहित नहीं होता, अतः उनमें एकता ( ) का अभाव है।^२

साहित्य में प्रकृति का चित्रण नहीं हुआ है, वरन् प्रकृति का वर्णन अल्प है। क्योंकि उसमें संश्लिष्ट चित्रोपमता प्रायः नहीं है। प्रकृति का जहाँ स्वतन्त्र रूप में चित्रण होता है वहाँ आख्यिक दृष्टि से उदात्त चित्रण आत्मन रूप में माना जाता है। परन्तु जहाँ वह गौण रूप में चित्रित होती है वहाँ उसकी कई रूपों में वर्णना होती है। जैसे उदीपन रूप में, किसी भाव या रूप का सादृश्य या साधर्म्य स्ताने के लिए, वातावरण निर्माण के लिए मानवीकरण के रूप में, अलंकार रूप में, रहस्यात्मक रूप में, संवेदनात्मक रूप में प्रतीकात्मक रूप में तथा दूत या दूती रूप में प्रकृति का वर्णन होता है। साहित्य में गुप्तजी ने प्रकृति-चित्रण की अधिक प्रशंसा नहीं की है, परन्तु फिर भी कई रूप में प्रकृति का वर्णन किया है।

आत्मन रूप

प्रकृति का स्वतन्त्र रूप से चित्रण होना ही आत्मन रूप कहा जाता है। आत्मन रूप दो प्रकार का होता है।

१. विम्ब प्रकृति के रूप में

२. कर्ष प्रकृति के रूप में इसे नाम परिग्रहण प्रणाली भी कहते हैं

साहित्य में प्रकृति का आत्मन रूप में चित्रण कई स्थलों पर हुआ है।

अष्टम सर्ग में प्रभात के वर्णन में प्रकृति के संश्लिष्ट रूप की भार्गवी विद्यमान है।

यथा:—

“सूँतै गगनत नै गयन धार पड़ फाँकी,
जहि दिखल गवा निचिचैत हँसी उँस जाँकी ।
जि ज चरक उठै, हो गवा नवा उजियला,
टाटक-पट पहँ दीस पढ़ी निरिनाला ।
सिन्दूर-चढ़ा आदरी-दिनेश उदित था,
जन-जन अपने को आप निहार मुदित था ।”^१

प्रकृति के इस संक्षिप्त चित्र में उसके कोमल और आश्चर्य रूप की फाँकी और त की गई है । साकेत के प्रथम सर्ग में उषा का वर्णन सुन्दर है परन्तु उसे प्रकृति का संक्षिप्त चित्र नहीं कहा जा सकता । यथा:—

“सूर्य का योपि नहीं जाना हुआ,
किन्तु समझी, रात का जाना हुआ ।
क्योंकि उसकी ओ पीले पड़ बसे,
रम्य-रत्नाभरण डीले पड़ बसे ।
(एक राज्य न हो, बहुत से हों जहाँ,
राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ ।)
बहुत तारे थे अधिरा कब मिटा
सूर्य का जाना सुना जब, तब मिटा ।
नींद के भी पैर हैं कपने लगे
देख ली, लीकन-कुसुम भँपने ली ।
बेष-मूषा साज ऊषा का गई,
मुख-कमल पर मुस्कराहट का गई ।

इस प्रकृति वर्णन के बीच में ही एक राज्य न हो बहुत से हों ' जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ, कह कर कवि ने प्रकृति-वर्णन के सौन्दर्य को कम कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है मानों उपदेश देने के

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २६४ (२०२१ वि० सा०स०, बिरगाँव, फाँसी)

दिए प्रकृति का माध्यम अपनाया गया है। प्रकृति का यह वर्णन^१ दक्षिण के सुखी नन्दी-तटों और निरामयी कल्पना की साक्षी हैं, परन्तु चित्र में रस्ता नहीं है। उसी गल में गड़े भड़े जोड़ हैं, जो 'गंगा हुआ', 'पाना हुआ', 'क्योंकि' वर्णन 'वर्णों' में स्पष्ट हैं।^२ परन्तु फिर भी साक्षर में जिन स्वर्णों पर बिम्ब गृहण के रूप में प्रकृति का वर्णन हुआ है।

प्रकृति के संक्षिप्त चित्रण में उके कोमल और रम्य रूप के अतिरिक्त प्रकृति के भयानक और कठोर रूप के चित्र भी दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 'का' सर्ग में ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में प्रकृति के भयंकर रूप की भाँकी देसी जा सकती है। यथा :-

“आकाश-जाल सज और तारा,
रवि तंतुवाय है आज बना,
करता है पद-प्रहार वही,
माली-सी भिन्न रही मली।
तपट से फट रहे जले, जले,
नद-नदी घट सूख चले चले।
विकल है मृग-मीन मरे, मरे,
विफल ये दृग दीन भरे, भरे।”^३

साक्षर में बिम्ब गृहण प्रणाली के अतिरिक्त नाम-परिगणन-प्रणाली के रूप में भी प्रकृति वर्णन हुआ है। उदाहरण के लिए अष्टम सर्ग में केवल पक्षियों के नाम ही गिनार गये हैं। यथा :-

“नाची मयूर, नाची कपोत के जोड़े,
नाची कुरंग, तुम लो उड़ान के तोड़े।
नाची विवि, वाचक, चटक, भुंग भय होड़े,
बैदी के कनकाच बच हैं जोड़े।”^३

१. साक्षर एक सप्पकन, डा० नगेन्द्र, पृ० १८६ (बादश संस्क० सा० १०१० भण्डार, आगरा)

२. साक्षर नका सर्ग, पृ० २८० (२०२९ वि० साहित्य सं०, विरगांव, भाँसी)

३. ... अष्टम सर्ग, पृ० २२५ ..

यहाँ धीरे से प्रकृति का कोई सीमा-रहित चित्र नहीं खिंचा गया है ।

साफ़त में प्रकृति के आसन्नत-तप के अन्तर्गत धीरे से षट्-शुद्धी का भी वर्णन किया है । इस वर्णन में धीरे-धीरे सफल हुआ है । वर्णन से सुना वर्णन करते हुए धीरे-धीरे बताया है —

* बरसों बरसों का, बरसों,
बरसों बीता-बीता जाता है तुम नवयौवन, बरसों ।
धुमड़ उठी आकाश उगड़ कर भावन सावन, बरसों ।
भाड़-भाड़, आकाश के चिञ्चित हस्त, स्वाति धर बरसों* १

एक और उदाहरण —

* मेरी ही पृथ्वी का पानी,
तै लेकर यह अन्तरिक्ष ससि, आज बना है दानी ।*२

इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए धीरे-धीरे बताया है —

* हल्ला तप न तपी तुम प्यारे,
जले आगू सी जिसके मारे ।
देखो, ग्रीष्म भीष्म तुम धारे,
जन को भी मन जीतो ।*३

और

* लपट से फट ललल जले, जले,
नद-नदी-घट बूझ बसे बसे ।
विकस है मुग - मीन मरे, मरे,
विकस है दुग दीन भरे, भरे ।*४

इसीप्रकार उर्मिला के विरह वर्णन के अन्तर्गत शरद-ऋतु का वर्णन आया है ।

१. साफ़त, नवम सर्ग, पृ० २६३ (२०२१ वि० सा०स० चिरगांव, फाँसी)

२. " " पृ० २६२ " "

३. " " पृ० २६६ " "

४. " " पृ० २६७ " "

* गिरत सली, ये रोजन जग्ये,

स्वागत, स्वागत, परद, भाग्य ये मेने दरजन पर
नभ ने मौली वारे, तो ये खुद चर्य भर लार ।^{१६}

गिर -

* जम्बु, मवनि, अम्बर में स्वच्छ गरु की पूर्णत ग्रीहा सी पर
पर सति, अपने पीछे पड़ी श्वधि पि-प-हा-सी ।^{१७}

हमंत तु का वगनि करते हुए कवि करता है -

* आयायक हमन्त दयाकर,

देस हमें सन्तप्त-सभीत ।

आगत का स्वागत समुचित है, पर क्या वासू लेकर ?

प्रिय होते तो लेती उसकी में घी-गुड़ दे देकर ।^{१८}

शिशिर का वगनि कवि इस प्रकार करता है -

* करती है तु शिशिर का वार वार उल्लास,

पर सति, में जल-सी रही, धुवांधार यह देस ।^{१९}

गिर -

शिशिर न फिर गिरि-वन में,

जितना मागे पतझड़ दुंगी में इस निज नन्दन में ।^{२०}

संत श्रु का वगनि गुप्त जी इस प्रकार करते हैं -

* काली काली कौईल बौली-

हौली-हौली-हौली !

साकेत नवम सर्ग, पृ० २६६ (२०२१वि०साहित्य सदन, चिरगांव, फाँसी)

.. पृ० ३०० ..

.. पृ० ३०१ ..

.. पृ० ३०६ ..

.. पृ० ३०६ ..

हँसकर लाल लाल होठों पर शरियाली हँस डौली,
फूटा जीवन, फाड़ प्रकृति की पीलीपीली चौली ।
हौली- हौली-हौली ।^१

कवि ने इस प्रकार आलम्बन रूप में प्रकृति का वर्णन करते हुए
षट् शतु का सुन्दर वर्णन दिया है ।

उदीपन रूप-

साकेत के नवम सर्ग का षट्शतु वर्णन विरहिणी उर्मिला के विरह
को उदीपित करता हुआ अंकित है । कवि ने प्रकृति के उदीपन रूप द्वारा यह
दिखाया है कि जहाँ प्रकृति के विभिन्न उपकरण संयोगावस्था में आनन्द की
सृष्टि करते हैं, वहीं विरहावस्था में वे विरह को उदीपित भी करते हैं । साकेत
में प्रकृति संयोग के सुख और वियोग के दुःख दोनों को उदीपित करती हुई चित्रित
की गई है । उदाहरण के लिए वहाँ षट् संयोगावस्था में उसके सुख को वर्णित
करती हुई दितार्थ पढ़ती हैं - यथा :-

उर्मिला - " मैं निज शीलें में लड़ी थी सखि एक रात,

रिमरिम बूँदें पड़ती थीं घटा हाई थी,
गमक रहा था कैतकी का गंध चारों ओर,
फिस्ली फनकार यही मेरे मन भाई थी ।
करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से ,
चंचला थी कमली, मनासी घहराई थी,
बाँक बैसा भी, चुप कोने में लड़े थे प्रिय,
आई ! मुझ लज्जा उसी हाती में छिपाई थी ।^२

यही वहाँ षट् वियोग की अवस्था में उर्मिला को भयभीत कर देती
है और उसके विरह को बढ़ा देती है ।

" कुल्लि किसी पर चढ़क रहे हैं,

बासी, तोयक तड़क रहे हैं ।^३

१. साकेत, नवम सर्ग, पृ० ३१२ (२०२१ वि० साहित्य सं०, बिगाव.भा.सी।)

२. ... पृ० २६६

..

उपदेशात्मक रूप—

प्रकृति का उपदेशात्मक रूप भी कवि ने दिखाया है। यद्यपि प्रकृति का वह रूप काव्य के सौन्दर्य का वर्णन नहीं करता, परन्तु फिर भी प्रायः कवियों की दृष्टि प्रकृति के उन मार्मिक रस्यों बध्ना गूढ़ तथ्यों के उद्घाटन में लगी रहती है जिनके द्वारा वह शिक्षा प्रद बातें बतलाती है। कवि युग सृष्टा भी होता है और वह बहुत सी शिक्षाप्रद बातें बतलाती है। कवि युग सृष्टा भी होता है और वह बहुत सी शिक्षाप्रद बातें सीधे-सीधे न कह कर प्रकृति का उपाकरण देते हुए कहता है, जिससे वे बातें अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। गीस्वामी तुलसीदास ने प्रकृति वर्णन की यह प्रणाली बहुत अपनाई है। यथा:—

‘‘कामिनि कमल रती धन मारि।
लखै प्रीति यशधिरे नाही।
परचाहि जलद भूमि निरार।
जथा नवलि बुद्ध विषा पार।’’^१

गुप्त जी ने भी यह प्रणाली अपनाई है। सार्वभौम में अनेक स्थलों पर प्रकृति के माध्यम से उन्होंने अच्छे उपदेश दिये हैं। यथा:—

‘‘एक राज्य न भी, बहुत से लो जल,
राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ।
बहुत तारे थे, खिरा कब मिटा,
सूर्य का जाना सुना जब तब मिटा।’’^२

यहाँ पर सूर्य के जाने और तारों का बर्णन करके कवि ने उपदेश दिया है कि राष्ट्र की बिकरी हुई शक्ति का संगठन करने से राष्ट्र की शक्ति बढ़ जाती है।

इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से संसार के कटु-सत्य की भाँकी भी दिखाई है त्—

‘‘पास पास ये उभय वृक्ष बैलौ, कहा।
फूल रहा है एक, दूसरा झड़ रहा।
है ऐसी ही दशा प्रिये, नर लोक की,
कहीं उर्वर की बात, कहीं पर शोक की।’’^३

१. मातङ्ग, किष्किन्धा काण्ड, १४।१-२

२. शालिच प्रकाश सर्व, पृ० २४ (२०२१ वि० साहित्य सदन चिरगांव, भाँसी)

हरे-भरे और सूर्य वृद्ध के मा-अम से दवि ने संसार के दुःख और सुख की और संकेत दिया है। प्रकृति उगम की यह प्रणाली कौन कवियों ने व्यक्त की है। प्रणव की यह प्रणाली कौन कवियों पर कामायनी में सुख और दुःख के प्रसंगों में उभर कर आई है। ब्रह्मा मनु की संभारते हुए कहती है -

“ दुःख की मिश्री रजनी रीच ,

विश्रुता सुख का नवल प्रभात,

एक परदा यह फीना नील,

छिपाए है जिसमें सुख गात ।^{*१}

संवेदनात्मक रूप

मानव जीवन का विकास प्रकृति के प्रांगण में हुआ है। कवियों ने प्रकृति को मानव के दुःख में रुदन करते हुए और सुख में स्तिरित होने के चित्रित किया है। साक्षर में भी प्रकृति मानव की चिर-सत्त्वरी के और साक्षर के पात्रों के सुख, दुःख में वह भाग लेती है। उर्मिला की विरह वशा को देख कर प्रकृति भी झीकावुल हो उठती है। यथा :-

“ वह कोहल, जो कूक रही थी, आज बूक भरती है,

पूर्व और पश्चिम की लासी रीच वृष्टि करती है।

लेता है निःश्वास समीरण, सुरभि धूल भरती है,

उबल सुकती है जलधारा, यह भरती भरती है ।^{*२}

यहाँ उर्मिला की दारुण वशा देख कर, जो कोयल बूक बूक करती थी, आज बूक भर रही है, सूर्यास्त की लासी मानी रीच वृष्टि कर रही है, समीर मानी उर्मिला के दुःख से संतप्त होकर निःश्वास निकाल रहा है। सुरभि धूल भरने लगती है। उर्मिला की विरहाग्नि के कारण मानी जलधारा उबल कर सुकने लगती है और भरती दुःख के कारण मरने लगती है। प्रकृति के प्रत्येक अवस्था मानी उर्मिला की दारुण वशा देख कर अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

१. कामायनी, ब्रह्मा की

२. साक्षर, नवम सर्ग (पृ० २७७(२०२१ वि० सा०स०, चिरगाव, भाँसी)

गुप्त जी ने प्रकृति जीवाओं के दुःख में सुखी गीते हुए भी दिखाया है। सीता की प्रसन्नता में प्रकृति भी प्रसन्न है। यथा:—

‘दिलख-पर समागत हेतु चित्त करते हैं,

मृदु मनोभाव-सम सुमन चित्त करते हैं।

हाली में गव फल नित्य चित्त करते हैं,

तृण तृण पर मुल-भार चित्त करते हैं।

निर्मल लीले-दिखता रहा प्रकृति निज भाया,

गैरी कुटिया में राखवन मन भाया।^१

प्रतीकात्मक रूप

जो कवि उपमेय के स्थान पर उपमान का ही प्रयोग करता है और ध्वनि तथा व्यंग्य द्वारा चित्रण करता है तो उसे प्रतीकात्मक प्रयोग कहते हैं। भावाक्षेप का ही एक प्रकार प्रतीक-व्यंजना है। इसमें प्रधानतया वर्णरूप ही प्रकृति रहती है। कवि अपनी भावना को सुन्दर और सुस्पष्ट रूप में प्रकट करने के लिए प्रतीकों का आश्रय लेता है। कवि का वर्णन बड़ा ही सूक्ष्मग्राही होता है। ऐसे वर्णन में बाह्य साम्य की अपेक्षा अन्तर्सम्य की प्रमुक्तता होती है। गुप्त जी ने प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप वर्णन किया है। उर्मिला की विराग-दशा को सजीवता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से ऐसे प्रयोग किये गये हैं। उदाहरण के लिए नवम सर्ग के जीवन के पहली प्रभात में आस सुखी जग मेरी^२ गीत में प्रतीक पद्धति को अपनाया गया है। इसमें प्रभात की जाग्रावस्था के रूप में, मध्याह्न की विरहाग्नि से जलते जीवन के रूप में और संध्या की वृद्धावस्था के रूप में चित्रित किया है। एक अन्य स्थल पर गुण के आधार पर भी प्रतीक कल्पना की है। यथा:—

‘जगता सी जाई की जग में, संध्या सी क्या जाऊँ ?

शान्त पवन से वे जाई, मैं सुरभि समान जाऊँ।^३

१. साकेत, नवम सर्ग, पृ० २२४ (२०२१ वि० साहित्य सदन, विरगांव, फांसी)

२. ... नवम सर्ग, पृ० २७७

३. ... पृ० २२१-२२२

प्रतीकों का प्रयोग गुप्त जी ने किया है परन्तु उनकी भरमार सी नहीं दी है। महादेवी काव्य के काव्य में प्रतीकों का बहुत ही अधिकप्रयोग हुआ है। प्रसाद की काव्यशैली भी प्रतीक शैली का एक अच्छा उदाहरण है।

कलकत्ता रूप

साकेत में प्रकृति का प्रयोग कलकत्ता के लिए भी हुआ है। गुप्तजी ने पात्रों के धर्म, रूप और भाव का साम्य दिखाने के लिए भी प्रकृति के उपमानों का प्रयोग है। प्रकृति के इन उपमानों के द्वारा पात्रों के रूप-गुण, धर्म और धर्म का सौन्दर्य स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए अष्टम सर्ग का सीता-सौन्दर्य का वर्णन दिया जा सकता है। यथा: -

“ कंचल पट कटि में लीस, कलौटा मारे,
सीता माता जी आज नहीं धज धारे ।

कर, पद, मुख तीनों कलुत अगावृत पट से,
ये पत्र पुंज में जलग प्रसून प्रकट-से ।
कधे ढक कर कब बहर रहे ये उनके,
रसक ततक-से लहर रहे ये उनके ।
मुख धर्म-विधुमय जोस-भरा अम्बुज - सा,
पर कर्हा-कटिक्त नास सुपुलकित भुज-सा ।

तनु गौर कैतकी-कुसुम कली का गाभा,
धी क्रीं सुरभि के संग तरंगित गाभा ।
भौंरों से भुषित कल्पलता सी फूली,
गाती थीं मुनगुन गान भान-सा भूली ।^१

यहाँ पर कौन प्राकृतिकउपमानों के द्वारा कवि ने सीता के रूप में सौन्दर्य

---

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २२१, २२२, (२०२१वि० सा०त०, चिरगांव, फर्रुखी)

का चित्र उभरता है। ये सभी उपमान काल्य में प्राचीन काल से प्रयुक्त होते आ रहे हैं। इन प्रयोगों में नवीनता अथवा अवि की मौलिकता नहीं है। इसी प्रकार अष्ट सर्ग में जब लक्ष्मण राम के साथ वन जाने लगते हैं तो उर्मिला की वसनीय वस्त्र का वर्णन कवि प्रकृति के उपमानों द्वारा करता है। यथा -

“यह नई वधू भौली भाली, दिल्ली सु-राम की की लाली,
कुम्हलाई यथा कैवाली, या गुस्त चंद्र की उज्जाली।”^१

वातावरण के लिए -

यह कवि की बुद्धिमानता है कि वह आगामी शोक अथवा प्रसन्नता को दिताने के लिए प्रकृति का ऐसा वर्णन करता है कि पाठक अथवा श्रोता पक्षी ही उसका अनुमान लगा लेते हैं। प्रकृति वर्णन के द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आ दुःख घटना आने वाली है अथवा सुख। उत्साहपूर्ण वातावरण की सृष्टि के लिए प्रकृति के प्रफुल्ल रूप का चित्रण होता है तथा शोकपूर्ण वातावरण के लिए प्रकृति को गंभीर और उदास रूप में चित्रित किया जाता है। साकेत में प्रकृति का प्रयोग वातावरण के निर्माण के लिए बहुत हुआ है। प्रथम सर्ग में ही लक्ष्मण-उर्मिला के जीवन के उत्साह को प्रकट करने के लिए कवि ने प्रकृति को प्रफुल्ल रूप में चित्रित किया है। यथा :-

“है बनी साकेत नगरी नागरी,
और सात्विक भाव से सरयू भरी।
पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही,
कर्ण-कौमस कल-कया सी कह रही।
तीर पर हैं देव-वर्षि सौहरी।
भावुकों के भाव मन को मोहती।
बास पास लगी बहा फुलवारियां,
जैसे रही हैं खिलखिलाकर क्यारियां।”^२

१. साकेत, अष्ट सर्ग, पृ० १६१ (२०२१वि० साहित्य संनिर्गाव, भा० सी)

२. ... प्रका. सर्ग, पृ० २२

प्रकृति के विषयपूर्ण चित्र को भी गुप्त जी ने विषय के वाता-
वरण-निर्माण के लिए प्रयुक्त किया है। राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त
कोव ने प्रकृति के विषय पूर्ण चित्र द्वारा विषयमय वातावरण चित्रित
किया है। ऐसे वातावरण को देखकर भारत कवयं साफ़ जाती हैं कि कवीध्या
में कोई न कोई दुर्घटना या अपंगल घटना हो गई है। प्रकृति निर्माण के द्वारा
विषयपूर्ण वातावरण का निर्माण कवि यों करता है -

नागरिक-गण-गोष्ठियों से होन,
राज उपवन हैं विजन में होन ।
वृक्ष मानों लगी बाट निहार,
फेंप उठे हैं फीस, फुक, फल, हार ।
हर रंगी सरसू जिते कुछ ठहर,
वह रही है वायु धारा शुद्ध ।
पर किसी है आज इसकी चाह ?
भर रही बस आप लपटी चाह !
जा रहा है व्यर्थ सुरभि-समीर,
हैं पड़े हत-से सुरभि के तीर !
(देख ये रिक्त क्रीड़ा क्षेत्र,
हैं भरी आते उपड़ कर नेत्र ।)^१

मानवीकरण के रूप में

गुप्त जी ने साकेत में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया
है। आधुनिक कवियों ने प्रकृति का इस रूप में बहुत प्रयोग किया है। वे प्रकृति में
एक प्राणवान सत्ता की भाँति देखते हैं। वे प्रकृति को जड़ नहीं बरन चेतन देखते
हैं। इसीलिए कवि प्रकृति की विभिन्न क्रीड़ाओं, चैष्टाओं और व्यापारों का
मानव व्यापारों की भाँति वर्णन करते हैं। गुप्त जी ने भी प्रकृति की अनेक

---

१. साकेत, सप्तम सर्ग, पृ० १८४-८५ (२०२१ वि० सा०स० चिरगाँव, भाँसी ।)

ग्रीष्मर्षी और व्यापारिणी का चित्र मानवीय ग्रीष्मर्षी तथा व्यापारिणी की भाँति किया है। प्रकृति का इस रूप में प्रथम प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। साकेत के चित्रण के इस प्रणाली के बड़े उदाहरण हैं। द्वितीय सर्ग में यामिनी का मानवीकरण किया गया है। इस रस नारी की भाँति चित्रित है। यथा :—

“ गरुण संध्या को आगे तैल, देखी तो कुछ नूतन तैल,
सजे विधु की नैदी से भाल, यामिनी आ पहुँची तत्काल ।”^१

यहाँ यामिनी पर मानवीय चैष्टाओं का आरोप है। नारी की भाँति शृंगार से आच्छादित है और कौतुक देखी के लिए संध्या को सामने से आगे तैल जनत में पदार्पण करती है। इसी प्रकार नवम सर्ग में ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर वसंत ऋतु की मृत्यु का वर्णन किया है। यथा:—

औ लौ परा वह वराक वसन्त कैसा ।
ऊँचा गया रुँध गया बस का रंग कैसा ।
देखी, बड़ा नर, नर-खड़का जगो है ।
लौ, ऊँध्व साँस उसकी चलने लगी है ।”^२

यहाँ वसंत की मृत्यु में मृत्युगत मानवीय चैष्टाओं का आरोप किया गया है। इस प्रकार के अनेक चित्र साकेत में उपलब्ध हैं।

द्वितीय रूप में —
—————

कालिदास के ‘मेषवृत्त’ में प्रकृति चित्रण की यह प्रणाली बड़े ही सौम्य के साथ अपनाई गई है। अन्य कवियों ने भी इस प्रणाली को अपनाया है। साकेत में भी दो एक स्थलों पर प्रकृति को द्वितीरूप में चित्रित किया गया है। नवम सर्ग में विरहिणी उर्मिला अपने समस्त पालित पशु-पक्षियों को बंधन मुक्त कर देती है। सभी उसका प्रिय शरक उसके पास आता है। उर्मिला उसे देखकर उसे भी बंधन मुक्त करते हुए उसके द्वार लक्ष्मण के पास सदैव भेजती है।

१. साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ६०, (२०२१ वि०), साहित्य सदन, निरगाव-५
२. ... नवम सर्ग, पृ० २५५

संज्ञा:--

“तुम्हारे मुँह पर हाथ फेरती साध यहाँ,
कफ, विद्रित है तुम्हें आज वे नाथ कहाँ ?
तेरी ही प्रिय जन्म-भूमि में, दूर नहीं,
जा तू भी कहना कि उर्मिला ब्रू नहीं।”^१

इसी प्रकार उर्मिला स्मृत री भी निवेदन करती है कि तुम्हें वन में लक्षणा क्यों
नहीं ले गये ? तुम वन में चले जाओ और मेरे प्रियतम का पत्र ले जाओ जो
मेरे दुःख-सागर को पार करने के लिए पोत बन जाये। यथा :-

“लेते गये क्यों न तुम्हें कपोत, वे
गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे ?
लाते तुम्हीं हा ! प्रिय-पत्र-पोत वे,
दुःखाब्धि में जो बने सारै।”^२

साकेत की आधुनिकता

गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्राचीन
और आधुनिक का अद्भुत सामंजस्य उपस्थित किया है। “प्राचीन के प्रति
पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं।”^३ गुप्त जी सामंजस्य-
वादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले या मद में डूबने वाले कवि
नहीं हैं।^४ वास्तव में गुप्त जी की विचारधारा विकसनीय है। वे अपने
युग के साथ चले हैं।

आधुनिकता की दृष्टि से साकेत की पहली विशेषता उसकी भाषा
सम्बन्धी है। इस सम्बन्ध में आचार्य वाजपेयी जी ने कहा है साकेत की एक

१. साकेत नवम सर्ग, पृ० २७६, (२०२१ वि० सा०स० चिरगांव, फारसी)

२. “...” पृ० २७६ “...”

३. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्लजी, पृ० ५३६ (सं० २००२)

४. “...” “...” पृ० ५३६ “...”

साकेत की समानता अपने मानव 'से' की जाती तो उसकी आधुनिकता स्पष्ट होती है। गौरवर्गी तुलसीदास ने राम की परमपूज के अवसर के लिए हम में चित्रित किया है। उन्होंने कालखण्ड के सिद्धान्त की ही मान्यता दी है और ईश्वर की मान्यता दिखाई है। परन्तु साकेत में ठीक उसका उल्टा क्रम है। साकेत में मानवता का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुँच कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता हुआ दिखाया गया है। राम स्वयं कहते हैं 'मर जोई करता प्राप्त कराने पाया'^१। आचार्य वाजपेयी जी का कथन है — 'साकेत में प्रकृतिमानव का उत्कर्ष अपनी चरम-सीमा पर ईश्वर के समकक्ष लाकर रखा गया है, जो मध्ययुग में किसी प्रकार संभव न था'^२। इसके अतिरिक्त साकेत के प्रमुख पात्र यद्यपि राजपरिवार के हैं परन्तु कवि ने उन्हें लोक-सामान्य-प्रातल पर चित्रित किया है, जिससे वे अत्यंत समीप मालूम पड़ते हैं। सीता चित्रकूट में अपने हाथों सब कार्य करती हैं —

औरों के हाथों नाना नदी पकती हूँ।
अपने पैरों पर लड़ा बाप चलती हूँ।
अमवारि विन्दु फल स्वास्थ्य शक्ति फलती हूँ।
अपने अंचल से व्यजन आप भलती हूँ।

तनुलता सफलता स्वादु आज ही जाया,
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया।^३

साकेत की मूलचरित्रिणी आधुनिकता यह है कि राम काव्य में प्रथम बार उर्मिला की नायिका बनाया गया। आचार्य वाजपेयी का इस सम्बन्ध में कथन है — हम यह नहीं कहते कि 'साकेत' में चित्रित उर्मिला और भारत के चरित्र निस्तान्त नवीन हैं, किन्तु राम और सीता के स्थान पर भारत और उर्मिला के

१. साकेत, बृहत्सर्ग, पृ०

२. आधुनिक साहित्य-आचार्य वाजपेयी, पृ० ६७

३. साकेत, बृहत्सर्ग, पृ०

मौलिक उद्भावनाएँ --

गुप्त जी ने साकेत की वस्तु में नौक मौलिक कल्पनाएँ की हैं। उनका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि 'साकेत' आधुनिक-काल की कृति है, यद्यपि उसकी रचना प्राचीन है। कवि ने आधुनिकता के प्रभाव से इसमें नौक नवीन उद्भावनाएँ की हैं। ये सभी उद्भावनाएँ कवि की गम्भीर भावुकता और प्रौढ़ कात्मता का परिणाम होती हैं। साकेत में हमें का मूल उद्देश्य उर्मिता की प्रति न्याय करना था, अतः उसी के अनुसार आवश्यक उद्भावनाएँ भी हुई हैं।^१ इसी अतिरिक्त नूतन उद्भावनाओं के मूल में, नारी जागरण की भावना, आधुनिक बुद्धिवाद, राष्ट्रप्रेम, मार्क्सवाद आदि प्रवृत्तियाँ क्लवती रती हैं। साकेत की मौलिक उद्भावनाओं की निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है --

१. गुप्त जी ने साकेत में मानव की ईश्वरता का प्रतिपादन किया है। राम कहते हैं -- 'नर की ईश्वरता प्राप्त कराने आया।'^२ 'मानस' में गौरवामी की ने शङ्कराचार्य का सिद्धान्त स्वीकार किया है। उन्होंने अपने सम्पूर्ण साध्य में ईश्वर की मानवता प्रदर्शित की है। 'साकेत' में इसका ठीक उल्टा क्रम है। इसमें ईश्वर का मानवता के स्थान पर मानव की ईश्वरता का निरूपण किया गया है, जो दार्शनिक दृष्टि से ठेठ आधुनिक युग की वस्तु है।^३

२. साकेत में गुप्त जी ने राम-सीता आदि पात्रों का चित्रण लोक सामान्य धरातल पर किया है। मानस में ये पात्र अलौकिकत्व से पूर्ण दिखार्ई पड़ते हैं। 'साकेत' के लक्षण उर्मिता ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जिसे हम दूरी का अनुभव करें...

..... गुप्त जी के 'साकेत' का समस्त जीवन विवरण हमारे साधारण पारिवारिक जीवन के साथ मिला जुला प्रतीत होता है।^४ 'मैथिलीशरण

१. साकेत एक अध्ययन, डा० नगेन्द्र, पृ० १६ (दादश सं०, सा० १०५०, कागरा)

२. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २३४

३. आधुनिक साहित्य, नन्ददुलारे बाजपेयी, पृ० ६७

४. .., पृ० ६८ (नैशनल पब्लिशिंग हा० दिल्ली)

कायं चरित्रगत संशयों का निराकरण कर उन्हें स्वाभाविक रूप जैसे हैं वहाँ पात्रों में ही न मानव्यता के अभाव पर मानवीय प्रति का विकास दिखाते हैं।^१

३. शायद यही राम-काव्य है परन्तु गुप्त जी ने उसमें राम-काव्य की गुण-व्या के रूप में न रख कर उर्मिला लक्षणा की भाँसा की ही मुख्य रचना बनाया है। युग युग से उपेक्षित उर्मिला की सही भाँसा नवीन रूप प्रदान किया है। 'रामायण' के प्रमुख चरित्रों और प्रभावशाली कथाओं की लीडर कवि ने उर्मिला और भरत की रामायणीय जीवनी चित्रित की है। नलाकाव्य की पद्धति के निरूपक साधु भारत ने नायक और विच्युता उर्मिला की नायिका बनाया है।^२ 'उर्मिला' के पूर्वराग संयोग, त्रियोग और पुर्मिला-विषयक समस्त घटनावली और प्रसंग-कल्पना कवि की अपनी उद्भावना है। उसे प्रायः राम-काव्य के श्रेष्ठ रसलों पर उपरिष्ठा की नहीं किया गया, मुसल भी बनाया गया।^३

४. कैकेयी के सम्बन्ध में भी गुप्त जी की नवीन कल्पना है। गुप्त जी ने कैकेयी के चरित्र में मौलिकता का फुट देकर युग-युग से घृणा की पात्र यही हुई इस जननी के पापों का प्रतापन किया है। चित्रकूट की रक्षा में कवि उसे अपने सफाई देने का पूरा अवसर देता है। और कैकेयी अपने कर्तक को धो देती है।^४ तुलसी ने तीगरी गलानि कुटिल कैकेयी कह कर उसे झोड़ दिया था मानों उसको कुछ कहना ही न हो। यहाँ वह अपने मातृत्व-अपने वात्सल्य की दुहाई देकर अपने कृत्य का मनोवैज्ञानिक कारण उपस्थित करती है। कैकेयी का चरित्र यहाँ अत्यन्त उज्ज्वल हो जाता है।^५ अन्त में वह तपस्विनी हो जाती है और दादश सर्ग में वह भरत के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए भी तत्पर हो जाती है।

५. कवि ने साहित्य में प्रबंधात्मकता की प्रतिष्ठा के लिए चित्रकूट मिशन के पञ्चात की सभी घटनाओं की परीक्षा वणित की है। बालकाण्ड की कथा उर्मिला

१. वैष्णवीशरण गुप्त, कवि और भारतीय संस्कृति के आस्थाता, डा० उमाकान्त,

पृ० १६३-१६४, नेशनल पब्लिशिंग, दिल्ली, द्वितीय संस्करण।

२. आधुनिक साहित्य - आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ६८

३. वैष्णवीशरण गुप्त-व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४४१

४. साहित्य एवं अध्ययन, डा० नगेन्द्र, पृ० २० (दादश संस्करण)

वर्णित करती है। अरुण-पुत्र की तथा शत्रुघ्न और विश्वामित्र, सुन्दर तथा लता-पुत्र की तथा अनुमान के द्वारा प्रदर्शित की है। राम-रामायण युद्ध का दृश्य अतिष्ठ साक्षरकर्मियों की दिव्य-दृष्टि केन्द्र दिखता है। इस वर्णन में अस्वाभाविकता का समर्थन है। काव्य में दिव्यदृष्टि के द्वारा कवि ने प्रत्यक्ष वर्णन का मार्ग निकाला है, पर दिव्य दृष्टि का निमित्तयोग बाधु-निक बुद्धिवाद की वस्तु नहीं है, वह केवल कवि की निःसाधन-कालात्ता का परिणाम है। उसने यौग्य वर्णन से अनुमान की आकाशवाणी बनाया और उसी वर्णन से साक्षर के अरुण-पुत्रों की दिव्य दृष्टि प्रदर्शन की।^१ इसी प्रकार की दूसरी अवस्था अनुमान के आकाश मार्ग से, अपने शरीर की योगम्यास द्वारा प्रकटी करके जाता है। यहाँ भौतिक कृत्य की बुद्धिवादी ढंग से स्पष्ट करना पड़ा, अन्यथा आकाश से उड़ना अथवा भारत के वातावरण पर लीट जाना, ये दोनों की अतिप्राप्त कार्य होते।^२

६. मांडवी के चरित्र की भी कवि ने शीत के अंतिम सर्गों में प्रमुखा देने का प्रयत्न किया है।

७. साक्षर कर्मियों की रण-सज्जा भी कवि की मौखिक उद्भावना है। राम पर आपत्ति की दृष्टि कर कवि भारत और शत्रुघ्न की चुपके नहीं रहने देता। तुलसी के राम की तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी ..... और भारत आदि भी इस बात की पूर्णतया जानते थे कि भुक्त वितास सृष्टि लय होई, सपनेहु संष्ट पर कि सीई, अतः उनके लिए तो यह प्रश्न ही आवश्यक था।^३

८. कैकेयी-मंधरा संवाद में मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है।

९. कैकेयी की स्वयं राजा दशरथ से दोनों वर मांगने की याद नहीं आती, वर राजा दशरथ ही उसे स्मरण कराते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं।

१०. लक्ष्मण-उर्मिला-संवाद के द्वारा भारत के साक्षर न बुलाए जा सकने का कारण कवि स्पष्ट कर देता है।

१. मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४३६, प्रथम संस्करण, १९६०, हिन्दी परिषद, सागर विश्ववि०, सागर

२. वही, पृ० ४३६

११. करण-भरण का स्थान भारत की अपेक्षा अधिक विस्तृत है।

१२. कौशल्या पति के साथ लौटी होने का प्रस्ताव करती है।^१ कर्ण की मृत्यु ने अनरन्त उनही का भी राखी परकीर-साधन है लिए प्रस्तुत न हो - ऐसा उनके गौरव के अनुकूल नहीं। सुसोदास की लौ राम में इतने तन्मय थे कि उनसे सम्मुख वे अतिरिक्त प्रेम आए ही नहीं। सुलोकना, सिन्दुराणी आदि राजस-पत्नियों तो अपने परिवर्तों के साथ लौती हो गईं किन्तु कौशल्या पुत्रिता ऐसी आदर्श माताओं ने इसका विचार तक प्रकट न किया। साकेतकार ने इस क्रांति की परिचयना के और उसी कौशल्या सती होने का प्रस्ताव करती हैं, परन्तु भारत की विनय और अविष्ट के उपदेष्ट उन्हें रोक लेते हैं।^२

१३. लक्ष्मण को अति लज्जा जाने के बाद साकेत के राम व्याकुल होकर विलाप नहीं करते, बरन् क्रोधित होकर भीषण मारकाट मचा देते हैं। सुम्भकरण उनके सामने पड़ जाता है और वे भाई का बदला भाई ही कह कर उस ने समाप्त कर देते हैं। इसके पश्चात् राम जब रावणकी और देखते हैं तो उसे मूर्च्छित पाते हैं और उन्हें लक्ष्मण की मूर्च्छा का स्मरण हो जाता है। वे रावण की प्रशंसा करते हैं - प्रभु भी यद्यपि गिरै राम से रावण की सहाय है आज।^३

१४. हनुमान को संजीवन बूटी साकेत में ही मिल जाती है।

१५. प्रथम, पंचम और अष्टम सर्ग में कवि ने पारिवारिक हास-परिहास की योजना की है।

१६. कवि ने सीता को स्वावलम्बी रूप में चित्रित किया है। चित्रकूट में सीता 'मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया' गीत गाती हुई अपने स्वावलम्बी जीवन की भाँकी दिखाती हैं। गुप्त की ने उनके हाथों में करता और तकली के साथ-साथ सुरभी और कुदास भी दे रही है।

१७. लक्ष्मण उर्मिला के हास-परिहास में कुछ शृंगारिक चित्र भी दिखाई पड़ते हैं जैसे - हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बड़ा दिये, और बोले - एक परिणाम प्रिये! चिमिट-सी बहसा गई प्रिय की प्रिया, एक तीक्ष्णप्रभावी ही उसने दिया किन्तु धाते में उही प्रिय ने दिया, आपही फिर प्राप्य अपना ले लिया।^४

१. साकेत एक कथ्यजन, हा० नगन्ड, पृ० २२, २३ (हादस संस्करण)

२. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० ४० (२०२९ वि० संस्करण), सा

साक्षरता की ये मौलिक उद्भावनाएँ हैं। डॉ. वि. ने साक्षरता और
साधुशिक्षता की ही प्रशंसा किया है। यहाँ जहाँ कल्याणार्थी प्रसंग से बल्लू
डॉ. वि. ने मनोविज्ञान का आधार ले लिया है। जारी की डॉ. वि. ने एक निरुद्ध
क्षेत्र किया है। डॉ. वि. ने रामायण और गान्धर्व की इस व्याख्या को जहाँ भी
हलन नहीं किया है, परन्तु फिर भी पर्याप्त मौलिकता का प्रमाण दिया है।

सांस्कृतिक चित्रण -

महाकाव्यकार विविध वस्तु वर्णन करते समय प्रकृति-चित्रण के अतिरिक्त सांस्कृतिक-चित्रण भी करता है। इससे अन्तर्गत जीवन से सम्बन्धित अनेक प्रकार के वर्णन आते हैं जैसे सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक आदि।

१. सामाजिक जीवन का चित्रण -

साकेतकार ने साकेत में सामाजिक जीवन का चित्रण किया है। कवि रामभक्ति का उपासक है और राम के द्वारा सामाजिक आदर्श की स्थापना की है। सामाजिक जीवन की सुदृढ़ता के लिए मर्यादा अंगीकृत है।

* निज मर्यादा में विन्तु सदैव रहें वे ।^{*१}

समाज की उचित व्यवस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वार्थी न हो जाय। उसे दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। यथा—

* केवल उनके ही लिए नहीं यह भरणी,

है औरों की भी भार-धारिणी भरणी ।

जन-पद के बंधन मुक्ति हेतु हैं सबके ,

यदि नियम न हों, उच्छिन्न सभी हों कबके ।^{*२}

गुप्त जी समाज में वर्ग-भेद और ऊँच-नीच की भावना नहीं देखना चाहते, वे साकेत में एक आदर्श समाज की प्रतिष्ठा करते हैं। वे समाज में समानता लाना चाहते हैं। साकेत में राम गुह को हृदय से लगा लेते हैं और जैसे-तैसे विदा करते हैं। यथा:—

* उसे हृदय से लगा लिया श्री राम ने,

ज्यों-त्यों करके विदा किया धी-धाम ने ।^{*३}

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २३१ (२०२१ वि० साहित्य सदन, निरगाँव, फाँसी)

२. " " " " पृ० २३१ " " " "

३. पंचम सर्ग, पृ० १४६ " " " "

उर्मिता जी कि रणरानी है, जो सतीत्ववालिनी, सती शक्ति की प्रौढियत पतिव्रताओं की निर्मोक्ष करी है और शक्ति की शक्ति देती है कि वे उन्हें प्रेम से लिखा लयें ।^१ गुप्त जी वहाँ व्यवस्था है अनुयायी होकर भी सामाजिक समानता को महत्त्व देते हैं । राम वन में भक्त-वानरों के समान रहने वाले नीच जनों की कार्यत्व प्रदान करते हैं । यथा:-

“ अनुजन वन में हैं वने भक्त-वानर से,

में दूंगा कार्यत्व उन्हें मिल कर से ।”^२

रणरानी सीता भी कौल, भिराद, भित्त बालाओं के साथ सर्वा के समान व्यवहार करती हैं और उनकी सेवा में भी लगी रहती हैं ।^३

सकैत में एक सुसंगठित समाज का सुन्दर चित्र भी गुप्त जी ने ब्री/त दिया है । सकैत के स्यादश सर्ग में सामाजिक एकता और सुसंगठित भावना का भाग्य विस्तार से किया है । शत्रुधन भरत के पास आकर बतलाते हैं कि उनके जनपद में कहीं भी अस्तुष्टि नहीं है ।

“ नहीं कहीं गृह-कलह प्रजा में,

है संतुष्ट तथा सब शान्त ,

उनके आगे सदा उपस्थित

दिव्य राज-कुल का दृष्टान्त ।”^४

क्योंकि सब और सुव्यवस्था है और सुसंगठन भी है । नारों और नवीन जागृति है । बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी नवीन सत्त्यों की खोज कर रहे हैं । विविध प्रति-दिन नवीन गीतों की सृष्टि कर रहे हैं और कुशल गायक उन गीतों को नए रागों में बाँधते हैं और तालों में जमाते हैं । कुशल शिल्पी नवीन अच्छे वायों का निर्माण कर रहे हैं । सूत्रधार नवीन नाटकों की सृजना में लीन रहते हैं । ऐन्द्रजातिक जपने नए नए अनुभूत केल दिखाते हैं । चित्रकार सुन्दर नए-नए चित्रों को बनाते हैं । वेब नई और अच्छी वनस्पतियों को खोज कर नए औषधियाँ

सकैत

१. नवम् सर्ग, पृ० २७५ (२०२१ वि० संग्रहित्य सदन, चिरगांव, भोपाळी)

२. अष्टम सर्ग, पृ० २३५

३. साक्षि अष्टम सर्ग, पृ० २३१

४. ...

बिगाड़ार, भाई-भाई, कैर-भाभी, साँसें और पुत्र बधुर, स्वामी-सेना, इन सबका सम्बन्ध दिखाया है। इन सम्बन्धों के विविध चित्र जिन भावों से व्याप्य-वित्त हैं। सौतेल जीवन-सत्य है। उसमें एक व्यक्ति का जीवन जिनके व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच व्रजित है — अतः उसमें मानव रसों की क्रीड़ा है। तब विस्तृत जीवन होना स्वाभाविक है।^{१९} सादेत के पारिवारिक जीवन के पर जीवन स्वर्ग के गार्हस्थिक जीवन का प्रभाव पड़ा है। गुप्त जी का पारिवारिक जीवन भी सुख और स्नेह से भरा था।

१ दाम्पत्य —

गुप्त जी ने सादेत के गार्हस्थिक वातावरण के अन्तर्गत दाम्पत्य जीवन का बड़ा ही स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण किया है। वास्तव में दाम्पत्य ही गृहस्थ जीवन का प्राण है। सादेत में पाँच दम्पतियों के चित्र हैं— उर्मिला-लक्ष्मण, राम-सीता, भरत-मातुङ्गवी, दारण और उनकी तीन रानी वर (विशेष रूप से दारण और रौप्य) हनुमन् और दुर्लभार्ति। सादेत ने गुप्त पात्र उर्मिला-लक्ष्मण हैं। उर्मिला दाम्पत्य जीवन का कवि ने विस्तृत वर्णन किया है। उर्मिला-लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन का चित्र कवि की मौलिक कल्पना है। दाम्पत्य जीवन का महत्त्व कवि ने प्रतिपादित किया है। पत्नी के संग से जीवन स्वर्ग के समान सुसुखपूर्ण हो जाता है। लक्ष्मण उर्मिला से कहते हैं —

भूमि के कौटर, गुहा, गिरि गर्त भी,
सून्यता नभ की, सलिल-आवर्त भी,
प्रियही, जिसके सहज-संसर्ग से,
दीखते हैं प्राणियों को स्वर्ग से ?^{२०}

उर्मिला भी नारी के लिए पुरुष की महत्ता स्वीकार करती है। पुरुष नारी के लिए ऐसा वाक्य है जिससे कि नारी अपने समस्त दुःख और भार को हलका बना लेती है। उर्मिला कहती है —

जीवती हैं किन्तु वाक्य मात्र हम,
बाख्शी हैं एक तुम-सा पात्र हम,

हो। श्री और बुद्धिजीवी ने खुद ही और उस की प्रकृष्टभूति में दा। वहीँ जो
प्राप्त है वहीँ हो जाता नहीं।

भारत और भारत की सामान्य रूप कि विषय परिस्थिति में
विचार किया गया है। भारत की स्थिति को देखते हैं। जो विचार है।
भारत का उद्देश्य की भाँति निर्धारित है, वहीं भारत को देखते हैं।
और न भारत का बुद्धिजीवी की भाँति संश्लेषण की है, वहीँ भारत को देखते
हैं। जो ही प्रकृष्टभूति है, प्रकृष्टभूति है। के साथ ही ही का कहीं का प्रकृष्ट
प्रकृष्ट प्रकृष्ट की भाँति में प्रकृष्ट है। के प्रकृष्ट है -

“एक न मैं जीता तो भव की क्या शरय्यता कि जाय,
जानी भली फटी यही गैरी तो भारी की फट जाती।”^१

प्रतिष्ठता पाण्डवी की प्रति के ये वक्ता जाण के समान लगते हैं।
जो अपनी टीरा पर नियंत्रण रख कर भारत की प्रतीक्षा हुई यहाँ जो भाँति है -
“क्या नाथ भारत फट जाती हम तुम जहाँ जा रहे,
तो हम घोंघों की भीर में रहकर जितना सुन पाते।
न तो देखता कोई हमको न वह कभी ही-यार करता।
न हम देखते बर्त किस्ती को न यह शोक बाँधु करता।”^२

कवि ने पत्नी की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक वर्णना की है। पत्नी तो
पाण्डवी भारत के शब्दों को सुन कर तड़प उठती है और अपने प्रेम में रोज़ाना की
कामना करती है, पर तुरन्त ही वह भारत के आदर्श को धीरे-धीरे और गौरव-भावना
से कहती है -

“मेरी नाथ जहाँ तुम होते दासी वही सुखी होती,
किन्तु विश्व की प्रात-भावना यहाँ निराश्रित ही होती।”

१. साकेत एकावचन, पृ० ३३६ (२०२१ वि० साहित्य सदन निर्गम भाँति)

यहाँ माँझी का प्रेम काव्यिक नहीं है। उससे प्रेम में गंभीरता है। वह भारत की साधारण की भाँति विभक्त है।

यहाँ तो गुला दाम्पत्य का उदय मिला। दाम्पत्य का एक दुरास
पाया भी है वह गुपतनीत्व। कदम्ब लैली के प्रसंग में अन्ध शरणा की भाँति
अपनी भयंरता दिखाता है। कदम्ब गुपतनीत्व का है। और लैली पर उल्लास
प्रेम का गीत का। यहाँ का कदम्ब ही स्वीकारा पराकाष्ठा के पक्ष में
है। वे लैली के जीवन पर वर्तन करते हैं। लैली तो लैली को गुपित रख
कर है और ही गले और उसे जीप से पठाय-मान की माया। वे प्रथम
बार पूँजी पर बैठ कर उसे मनाने का प्रयत्न करने लगे। अन्त में सबकुछ स्पष्ट
हो गया और वे कह उठे —

“देव याद सफा के कि प्रतीति ?
यही है नर नारी की प्रीति ?
जिसे चित्तमणि-माला जान,
हृदय पर दिया प्रधान स्थान,
अन्त में होर यों विष दंत,
नागिनी निकली वह हा हन्त ।”^१

इस प्रकार गुप्त जी ने पारिवारिक जीवन की नई विशद व्याख्या
की है।

वात्सल्य—

परिवार में दाम्पत्य के पश्चात् वात्सल्य का महत्त्व है। दाम्पत्य
गृहस्थ का प्राण है — वात्सल्य उसकी उद्भूति है। वहाँ आत्माओं का स्वी-
करण है और यहाँ आत्मा का विभाजन अथवा प्रतिपलन — आत्मा का जायस
पुनः^२। साकेत में राजा दशरथ पिता हैं और उनकी तीन रागिनियाँ माताएँ हैं

१. साकेत, तृतीय सर्ग, पृ० ६६ (२०२१ वि० साहित्य सदन बिरगांव, भगंसी)

२. साकेत एक अध्ययन, डा० नैन्दु, पृ० ४३ , ,

ये आचार्य सास और आचार्य भी हैं। दशरथ वृद्ध हैं और उनके प्रसन्न, शांत और अतिन लफड़ा सेह उनकी आर पुरों को प्राप्त हुई। अतएव पुरों पर अत्यधिक स्नेह होगा स्वाभाविक ही है। उनके वात्सल्य की पराजिता कैसी है वर मांगने पर तैली है। दशरथ के चरित्र में वात्सल्य का उल्लेख विशेष है। वनवास का प्रस्ताव सुनते ही उनका अतस्यत्सल्य सात पर खर उठता है। वे बहुत उठते हैं। परन्तु साथ ही वे दैव्य हैं वर है ही अभिव्यक्ति भी स्नेह है ही और निवेष्ट हो ही जाते हैं।

“इस जीवन-मरण के मध्य मृत-से वै।

रहे इस अर्थ-जावित अर्थ-मृत-से वै।”^१

और आत वात्सल्य के कारण ही वे अपने प्रान्त को त्याग देते हैं।

अतएव के वात्सल्य में भीतापन है। उनका हृदय कोमल और अत्यंत रक्षित है। उनका हृदय कुल की मंगल कामना में ही रत है। राम के मुँह से वनवास जाने की बात सुनकर भी ‘माँ’ को प्रत्यय भी न हुआ, अतएव माँ भी न हुआ। वे लक्ष्मण द्वारा जारी परिणामित की गंभीरता को समझ कर हैं कैसी के कारणों पर गिर कर एक भिक्षा मांगता जायती हैं। और वह भिक्षा भी इतनी दैन्य है -

“मेरा राम न बन जावे,

यही कही रहने पावे।”^२

~ ~ ~

भरत राज्य की जड़ न मिले,

मुझे राम की भीख मिले।”

“यही कही रहने पावे” में उनका दीन वात्सल्य कराह रहा है। उनका यह वात्सल्यभाव अन्त तक है। जब हनुमान से लक्ष्मण-शक्ति का समाचार प्राप्त करे शत्रुघ्न सेना सहित लंका जाने को प्रस्तुत होते हैं, उस अवसर पर भी वात्सल्य का

१. बाँकेल द्वितीय सर्ग, पृ० ६८ (२०२५ वि० सर्ग त्व सदन निरगांध, भाग्यी)

२. .. चतुर्थ सर्ग, पृ० १००

.. ..

मातृपद उठता है। वे केवल राम की ही नहीं सभी पुत्रों की माता हैं।
वे हनुमान की जन जानने से रोती हैं —

‘राम ! नर ली गयी, रंग ली ली रह जावें,
जाने दूंगी तुम्हें न, वे आवें सब जावें।’

‘
‘सूँ तुमकी लीन होने मुझसे जाता ?’
‘पढ़ पुत्र की लिपि गढ़ कोसल्या माता ।’^१

कोसल्या के विपरीत कैकेयी के वात्सल्य में दीनता नहीं है। उसमें
भयत्व है, पुत्र प्रेम है, एक तीव्रता है और अधिकार की भावना है। कैकेयी
में समाज की मात्रा ऐसी अधिक है कि मरणादारा उखाड़े जाने पर वह
अपना विवेक ली बैठती है, और भरत के लिए राज्य मांगती है। अन्यथा वह
राम की भरत से कम स्नेह नहीं करती। इसीलिए वह कहती है —

‘हीने पर प्रायः अधरात्रि अधिरी,
जीजी आकर करती पुकार ली मैरी,
‘ही कुहुकिनि अपना कुहुक राम यम जागा
निज मफली माँ का स्वप्न बैल उठ भागा ।’^२

अष्टम सर्ग में कैकेयी ‘अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मिया’^३ कह कर
वे अपना अपराध स्वीकार कर लेती हैं, परन्तु फिर भी अपने वात्सल्य की
दुहाई देती हुई कहती हैं — ‘कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, भया तैरा’^४।
इस वाक्य में उसके आहत हृदय की टीस है। जिस पुत्र के लिए उसने इतना किया
वही उसे धिक्कार रहा है। अन्त में वह इतनी ही याचना करती है कि ‘हीने
न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे ।’^५

१. साकेत वादसर्ग, पृ० ४५७-४५८ (२०२१वि० साहित्य सं०, निरुपम, फाँसी)

२. ‘‘ अष्टम सर्ग, पृ० २५२ ‘‘ ‘‘

३. ‘‘ ‘‘ पृ० २६८ ‘‘ ‘‘

४. ‘‘ ‘‘ पृ० २४६ ‘‘ ‘‘

५. ‘‘ ‘‘ पृ० २४६ ‘‘ ‘‘

सुमित्रा माता वीर ब्रह्मणी हैं और उनका वात्सल्य मोहन्य दुर्लभ से रक्षित है। वे कर्णव्य है रामने रणैह की परिक्रान करने के लिए तत्पर हैं। उनके वात्सल्य में दुर्लभता नहीं है, त्याग है और कर्णव्य की शक्ति है। वे राम के साथ लज्जता की जिस उत्साह से भेज देती हैं, उसी उत्साह से शत्रुओं की भी राम की सहायता के लिए भेज देती हैं। उन्होंने कर्णव्य से मुँह मोड़ना नहीं सोचा है। वे शत्रुओं से काती हैं -

“जा, भैया, आदर्श गये तेरे जिस पक्ष से,
कर अपना कर्णव्य पूर्ण तू हति तक अथ से।
जिस विधि ने सविशेष दिया था मुझकी जैसा,
लौटाती हूँ आज उसे वैसा का वैसा।”^१

परन्तु उनकी ममता उमड़ ही पड़ती है -

“पोंछ लिया नयनाम्बु मानिनी ने अँचल से”^२

सुमित्रा के मातृत्व में प्रेम, त्याग और कर्णव्य का सुंदर मिलन है।

सास-बहू सम्बन्ध
—————

साकेत के भरे पूरे परिवार में सास-बहू के मधुर सम्बन्ध का भी सुन्दर चित्र अंकित है। विशेषकर सीता और कौसल्या के बीच इस सम्बन्ध का चारु चित्र उपस्थित है। सीता अपनी सास कौसल्या को पूछ-पूछ कर पूजा की सामग्री ला-ला कर दे रही हैं और पूजा के उपकरणों की उजाने में सहायता कर रही हैं -

“माँ क्या लाऊँ कह-कह कर, पूछ रही थीं रह रह कर।

कभी आरती, धूप कभी, सजती थीं उपकरण सभी।”^३

इसी समय राम आकर माता को प्रणाम करते हैं, तो सीता संकुचित हो जाती हैं -

१. साकेत, ब्राह्मण सर्ग, पृ० ४५८, (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिन्मार्ग, फासँ)

२. “...” पृ० ४५८ “...”

३. चतुर्थ सर्ग पृ० ६४ “...”

‘ इस सांता कुल सानुसार्य ’
 ‘ जाले तिरछी हो आई ’,
 ‘ लज्जा ने छोट काड़ा
 ‘ मुस का रंग लिया काड़ा ।’^१

यह चित्र रास-पहू के मधुर सम्बन्ध का है ।

भाई-भाई का सम्बन्ध —

राम लक्ष्मण का पारस्परिक प्रेम मानस में आदर्श की कौटि तक पहुँचा हुआ है । साकेत में भी राम-लक्ष्मण का प्रेम समत्व और श्रद्धा, स्नेह तथा त्याग से पूर्ण है । लक्ष्मण ने राम के लिए त्याग दिया है । अपनी प्राणप्रिया उर्मिला का वियोग सहा है । उन्होंने राम के लिए युद्ध, पितृ-भत्सना, माता की निन्दा, क्या क्या नहीं किया ? इसीलिए वे राम पर अपना पूर्ण अधिकार भी समझते हैं । यद्यपि लक्ष्मण अंग्रेज के लिए तब कुछ करने को तत्पर है, परन्तु जबतक अपने पर वे उन्हें सीधे तब भी लग देते हैं । यह उद्वेगता नहीं है, बल्कि स्नेहानुरोध का अधिकार है । अष्टमसर्ग में राम लक्ष्मण से कहते हैं —

‘ प्रतिषेध आपका भी न सुनूँगा रण में ।’^२

और

‘ सीधे हैं आप परन्तु जगत है उल्टा ।’^३

भारत के रूप में भ्रातृत्व का एक अन्य उदाहरण मिलता है । चित्र-कूट में भारत का भ्रातृ हृदय राम के सम्मुख अत्यन्त दीन है । भारत कातर होकर कहते हैं ‘ मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुस फेरा’ और विह्वल होकर प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा ।^४ भारत का भ्रातृत्व आदर्श की कौटि का

१. साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० ६५ (२०२१ वि० साहित्य सदन, अमरावती, भारती)

२. ... अष्टम सर्ग, पृ० २३७ “ ”

३. ... पृ० २३८ “ ”

४. ... पृ० २४७ “ ”

है। राम आ अपने अनुजों पर अपनत्व का भाव है। भारत और राम की प्रीति ऐसी है जो राम की साकेत न लौटा सही और न ही भारत की राजा बना सही।

देवर-भाभी सम्बन्ध

गुप्त जी ने साकेत में देवर-भाभी के मधुर सम्बन्ध का भी सुन्दर चित्रण किया है। वात्सल्य और दाम्पत्य की मध्यस्थिती एक और भावभावे जिसका प्रतिफल देवर-भाभी के स्निग्ध सम्बन्ध में मिलता है। ... साकेत के राजा भी उसके चित्रण में सास-जमात शामिल हैं।^{१*} चित्रकूट में जिस समय भारत लौटने आते हैं, तो लज्जा कुंभित हो उठते हैं। राम उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं तो लज्जा कुछ उड़ी बातें भी कह देते हैं। पर अन्त में लज्जा राम के आगे झर जाते हैं। सीता यह देख कर प्रसन्न हो उठती हैं। उनका संतोष उमड़ उठता है। वे कहती हैं -

“ देवर, मैं तो जी गई, मरी जाती थी,
विग्रह की वारुण मूर्ति दृष्टि आती थी।
कक्षा ले आये आर्यपुत्र तुम इनको,
ये तुम्हें छोड़ कब, कहाँ मानते कितनी?”^२

भारत और सीता के सम्बन्ध में भी मधुरता है। वे भारत की राम-भक्ति को देखकर गदगद हो उठती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हुई कहती हैं -

“ मैं अपना सम आशीर्ष तुम्हें दू आश्री,
निज अग्र से भी अधिक सुयश तुम पाओ।”^३

इसीप्रकार दुःखपूर्ण वातावरण में शत्रुघ्न की सेवा वृत्ति देखकर माँझी का सुख-संतोष मुखरित हो उठता है। वह शत्रुघ्न पर प्रेम प्रकट करती हुई कहती है -

१. साकेत एक अध्यायन, डा० नयेंद्र, पृ० ५४ (कादश संस्करण)

२. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २३६ (२०२१ वि० रा०स० वि० वि०, फा०सी)

३. ... .. पृ० २६२

कौई तापस, कौई त्यागी,
कौई आज विरागी हूँ,
धर संभालने वाले मेरे,
देवर ही लड़भागी हूँ ।^१

देवर भाभी के सम्बन्ध में स्नेह की गहनता के अतिरिक्त परिहास की भी भाँकी मिलती है । नवम सर्ग में उर्मिला, देवर शत्रुघ्न के परिहास का स्मरण करती है । देवि दोनों और मेरा रसवाद है^२ कह कर शत्रुघ्न ने परिहास दिया था । इसीप्रकार पंचम सर्ग में सीता और लक्ष्मण का हास-परिहास व्यक्त हुआ है -

“ लोकर वौलीं जनक सुता समैह यों -
राम गौर तुम एक प्राण, दो देह ज्यों । ”^३

साकेत में देवर-भाभी सम्बन्धित सभी प्रसंग बहुत मयामित हैं ।

भगिनी सम्बन्ध

साकेत में राम की बहिन शान्ता का भी उल्लेख हुआ है । विश्वामित्र के साथ जाते हुए राम को शान्ता ने राखी बांधी थी ।

“ प्रभु ने बलते हुए कहा, “जब शान्ते भय सौच क्या रहा ;
भगिनी जय-मूर्ति-सी भुंकी, यह राखी जब बांध तू चुकी । ”

राम की अनुजा शान्ता का उल्लेख नन्द के रूप में भी हुआ है । वियोगिनी उर्मिला उस परिहास का स्मरण करती है जब उसने लक्ष्मण के प्रति शान्ता व लक्ष्य बना कर चातुर्यपूर्ण उत्तर दिया था, और लक्ष्मण निरुत्तर हो गये थे -

१. साकेत, द्वादश सर्ग, पृ० ४०१ (२०२१ वि० साहित्यस्थान सदन, भाँसी)

२. “ नवम सर्ग पृ० २६७ ”

३. “ पंचम सर्ग, पृ० १४६ ”

४. “ दशम सर्ग, पृ० ३६२ ”

* भूलते ही नाथ , फूल फूलते ये कैसे, यदि
ननद न वैसी प्रीति पद-जलजात की ।^१

इस प्रकार अधिक तो नहीं परन्तु ज्ञान्ता के रूप में भगिनी और ननद का वर्णन भी गुप्तजी ने किया है। इसके अतिरिक्त दशम सर्ग में सीता आदि चारों बहनों के पारस्परिक प्रेम का उल्लेख हुआ है।

इस तरह गुप्त जी ने साकेत में गृहस्थजीवन का आदर्श चित्र अंकित किया है। आदर्श परिवार में सेवक का भी स्थान होता है। साकेत में सेवक समाज प्रायः मूक ही है। वह सुती है और भारत उनका सर्वव ध्यान भी रखते हैं।

राजनैतिक चित्रण

गुप्त जी ने साकेत में साम्राज्यिक चित्रण के अतिरिक्त राजनैतिक चित्रण भी किया है। वे प्राचीन राज्य प्रणाली को दूषित करते हैं और साम्यवाद की घोषणा करते हुए कहते हैं -

* विगत हों नरपति, रहें नर मात्र ,
और जो जिस कार्य के हों पात्र -
वे रहे उस पर समान नियुक्त,
सब ज्यों ज्यों एक ही कुल भुक्त ।^२

परन्तु कवि राज्य प्रथा का पूर्णतः अन्त स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। वह 'राम-राज्य' की दुहाई देता है और उस कुराज्य का अंत हो जाना ही त्रैयस्कर समझता है। भारत के द्वारा कवि स्पष्ट शब्दों में कहलाता है -

* अनुज, उस राजत्व का ही अन्त,
अन्त ! जिस पर कैययी के अन्त ।

---

* साकेत, नवम सर्ग, पृ० ३१४ (२०२१ वि० साहित्य सदन, बिर्गांव, फाँसी)

.. पृ० २०२

..

किन्तु राजे राम-राज्य नितान्त ,
निज के पित्राह करके जान्त ।^१

अतः गुप्त जी राज्य प्रथा ही आवश्यः मानते हैं । परन्तु ऐसे राज्य की नहीं
किसी के पिता की स्वर्गवास और भाई की वनवास मिला ही । शत्रुधन
के द्वारा गुप्त जी कहलाते हैं --

* राज्य भी वह ही बना व्यवसाय ।

भ्रात-निष्कासन, पिता का नाश,
ही चुके दो दो जहाँ उत्पन्न ।
और दो दो-मातृवध, गृहदाह ।
वस यही इस चित्र की रज चाह ।^२

राजा का महत्त्व बहुत अधिक है , परन्तु उसमें लोकसेवा की भावना भी
होनी चाहिये । राज्य किसी एक की सम्पत्ति नहीं है । राजा केवल जनता
का सेवक मात्र है । राज्य राजा की सम्पत्ति नहीं बल्कि प्रजा की शक्ति है ।
साकेत में गुप्त जी स्पष्ट कहते हैं --

* तात राज्य नहीं किसी का वित्त
वह उन्हीं के सौख्य-शान्ति-निमित्त-
स्वर्वालि देते हैं उसे जो पात्र
नियत शासक लोक-सेवक मात्र ।^३

राजा यदि अपने दायित्व को भूलें और राज्य की भाग की वस्तु समझे तो
उस राज्य में क्रान्ति का होना ही आवश्यक है --

* वह प्रसन्न ही किसी के हेतु ,
तो उचित है क्रान्ति का ही हेतु ।

१. साकेत, सप्तम सर्ग, पृ० २०२ (२०२१ वि०संगलित्य सदन वि०गर्व, भाग-सी)

२. .. पृ० २०३ ..

दूर की भमता, विषमता मोह,
राज मेरा धर्म राजद्वैह ।*१

साकेत में राम राज्य-भिषीक का उमाचार पाकर सीता से कहते हैं कि राज्य
भोग नहीं बरन भार है, वह प्रजा की धाती है, भोगने की वस्तु नहीं है ।

* राज्य है प्रिये, भोग या भार ?
बड़े के लिए बड़ा ही दंड ।
प्रजा की धाती रहे अखण्ड ।*२

राज्य का भार बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है । वे राज्य की सबकी मंत्रणा
से चलाने की सोचते हैं । राम के इस विचार में प्रजातंत्र प्रणाली का बोध
होता है । राम सीता को राज्य की व्यवस्था के विषय में बताते हुए कहते
हैं -

* रहेगा साधु भारत का मंत्र,
मनस्वी लज्जण का तल-तंत्र ।
तुम्हारे लघु देवर का धाम ,
मान दायित्व-हेतु है राम ।*३

गुप्त जी ने राजा के लिए कुलीन राजपुत्र होना, तथा वंश परम्परा
को बहुत महत्व दिया है । राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकार
होता है ।

* राज्य का अधिकारी है ज्येष्ठ* ४

राजा को भी नियमों में बद्ध होना चाहिए । शासन सब पर है, राजा पर
भी है । गुप्त जी शासकों को चेतावनी देते हुए कहते हैं -

* शासन सब पर है इसे न कोई भूले -
शासक पर भी, वह भी न फूलकर ऊठे ।*५

१. साकेत-चरितम् सर्ग, पृ० २०१ (२०२१वि० साहित्य सदन, विरगार, भागसे)

२. .. द्वितीय सर्ग, पृ० ५७

३. .. .. पृ० ५७

४. .. .. पृ० ५०

५. .. अष्टम सर्ग, पृ० २६०

किसी भी राष्ट्र में एक ही शासन होना चाहिये । यदि कोई राष्ट्र कई राज्यों में विभक्त हो अथवा उसमें कई राजा हों तो उस राष्ट्र का बल क्षिन्न-भिन्न हो जाता है । उस राज्य का संगठन नष्ट हो जाता है । उसकी शक्ति बिखर जाती है । गुप्त जी कहते हैं -

एक राज्य न हो, बहुत से हों जहाँ,
राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ ।*१

इस प्रकार कवि केवल राज्य का ही नहीं, साम्राज्य का भी समर्थन करता है । राजा का दृष्टिकोण उदार होना चाहिये । अपने देश के विकास के लिए अन्य देशों पर अत्याचार नहीं करना चाहिये । भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है । अपने राज्य या अपने ही सुख-समृद्धि की ओर दृष्टि नहीं रहनी चाहिये, वरन् सम्पूर्ण विश्व के सुख का ध्यान रहना चाहिये । गुप्तजी ये उदार विचार विभीषण के द्वारा व्यक्त करवाते हैं -

* तात, देश की रक्षा का ही कहता हूँ मैं उचित उपाय,
पर वह मेरा देश नहीं जो कोरे दूसरों पर अन्याय ।*२

दूसरे देश का धन आदि बलपूर्वक हरना भी राज्य के लिए अनुचित है । दूसरे देश पर बलात् अत्याचार करना, आक्रमण करना, सताना आदि , गुप्त जी उचित नहीं समझते । साकेतवासियों को लंका पर आक्रमण करने के लिए सन्नद्ध देखकर तथा वहाँ के स्वर्ण को लूटने के लिए तत्पर देख कर उर्मिला गरज उठती है -

* गरज उठी वह नहीं, नहीं पापी का सोना ,
यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वहीं डुबाना ।
धीरो, धन को आज ध्यान में भी मत लाओ ।
सावधान ! वह अधम-धान्य-सा धन मत लूना,
तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि ही देनी दूना ।*३

१. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० २४ (२०२१ वि०, साहित्य सदन, चिरगांव, पृ०

२. ... एकादश सर्ग . पृ० ४३७ ..

३. ... द्वादश सर्ग. पृ० ४७४ ..

गुप्त जी आधुनिक विचारों से प्रभावित हैं। वे भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत राज्यतंत्र की ही महत्व देना चाहते हैं वे समष्टि के लिए व्यष्टि गतिदानी' कह कर अपना उदार दृष्टिकोण दिखलाते हैं।

धार्मिक चित्रण

भारत आस्तिक और धर्मप्राण देश है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह निर्गुण मत का अनुयायी हो अथवा सगुण का, उस ईश्वर में विश्वास रखता है जो संसार का नियामक है। यह ईश्वर वह सत्ता है जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। साकेतकार ने उस विराट सत्ता को साकार अथवा सगुण रूप में परिकल्पित किया है। भगवान् संसार में साकार रूप धारण करके अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। इसका कारण यह है कि जब-जब संसार में धर्म की हानि होती है या अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वह अपना रूप धारण करता है और पृथ्वी पर अवतरित होता है। तब वह साधु व्यक्तियों का परिष्कार करता है और दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करता है और इस प्रकार धर्म की स्थापना करता है।^१ साकेतकार भी साकेत में बतलाते हैं कि राम ने भक्तवत्सल बनकर संसार को मार्ग दिखाने के लिए पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, तथा जन-दृष्टियों के करने के लिए संसार में अवतार लिया है।^२ राम ने भारत में अवतार है। कवि इसीलिए भारत-भूमि की प्रशंसा करते हुए कहता है — 'धन्य भगवद्भूमि भारतवर्ष' है।^३ इस भारत भूमि के प्रत्येक उपकरण के

१. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्तम् ।

धर्मं संस्थापनायैव संभवामि युगे युगे ।।

— श्री मद्भागवत ४।७-८

२. साकेत प्रथम सर्ग, पृ० १० साहित्य सदन, विरगांव, फाँसी

३. ... पृ० १६

प्रति कवि अपनी आस्था प्रकट करता है। साकेत में प्रवाहित होने वाली नदी सरयू स्वर्णहोमा से भी अधिक महान् है - किन्तु सुरसरिता कहाँ, सरयू कहाँ ?^१ चित्रकूट की पवित्रता और दिव्यता के प्रति भी कवि अपनी असीम आस्था प्रकट करता है -

सिद्ध-तिलाज्यों के आधार, और गौरव गिरि उच्च उदार ।
तुफ़ान पर ऊँचे ऊँचे फाड़ । तनै पद्मपत्र पहाड़ ।
क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते हैं बहु जीव विहार ।

राम ब्रह्म के अवतार हैं, तथा सीता माया अथवा शक्ति हैं। इन दोनों के द्वारा ही संसार का क्रम चल रहा है, संसार गतिशील है। राम के द्वारा कवि आश्वासित है -

‘हमको लेकर ही अखिल सृष्टि की क्रीड़ा
आनन्दमयी नित नई प्रसव की पीड़ा ।’^२

कवि की राम में अनन्य भक्ति है। राम का जन्म आर्य धर्म के संस्थापन के लिए हुआ है। राम साकेत में कहते हैं - मैं आर्यों का आदर्श जताने आया^३ धन जन के सम्मुख तुच्छ है - जन-सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया ।^४ गुप्त जी ने धर्म में सत्य को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सत्य सब धर्मों का सार है और सत्य पर ही संसार स्थित है। साकेत में राजा दशरथ सत्य के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं -

‘सत्य से ही स्थिर संसार,
सत्य ही सब धर्मों का सार,
राज्य ही नहीं, प्राण-परिवार,
सत्य पर सक्ता हूँ सब बार ।’^५

गुप्त जी ने साकेत में भाग्यवादिता के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठा का भी महत्व प्रतिपादित किया है। ईश्वर के विधान में कर्मों के अनुसार ही जीवन का पुस्त होता है। राम सीता को समझाते हैं और कहते हैं कि कर्मानुसार ही

-
१. साकेत अष्टम सर्ग, पृ० २३२, २०२१ वि० साहित्य सन्नि० विरगांव, भाँसी
२. “ ” पृ० २३४ “ ” “ ”
३. “ ” पृ० २३४ “ ” “ ”
४. “ ” पृ० २३४ “ ” “ ”
५. “ ” पृ० २३४ “ ” “ ”

भाग्य का निर्माण होता है। यथा:

“माना जायें, सभी भाग्य का भाग है,
किन्तु भाग्य भी पूर्व कर्म का योग है।”^१

भारतीय संस्कृति में धार्मिक दृष्टि से विभिन्न देवी-देवताओं की उपासना मान्य है। यद्यपि गुप्त जी राम के एकाग्रिष्ठ भक्त हैं और सब कर्मों की गति को भी राम ही जानते हैं वे कहते हैं — “कहे कब जया, इसे बस राम जानें, वही अपने अलौकिक काम जानें”, परन्तु फिर भी वे साकेत के प्रथम सर्ग में पारदादेवी की, द्वितीय सर्ग में, जगदम्बिका की पंचम सर्ग में गंगा की, तृतीय चित्र और पार्वती की उपासना करते हैं। मंगलाचरण में गणेश की स्तुति भी की है। वे वास्तव में एक ही शक्ति को भारतीय धर्म पद्धति के अनुसार अनेक रूपों में देखते हैं।

देवार्चना का महत्त्व भी साकेतकार ने दिखाया है। माता कौशल्या राम के राज्याभिषेक के अवसर पर पवित्रता में पगी हुई, देवार्चन में लगी हुई चित्रित की गई हैं। देवार्चन के विभिन्न उपकरणों का भी महत्त्व है, और सीता उन उपकरणों को कौशल्या के पास संजो रही हैं — “कभी भारती धूम करती कभी”।^२ कौशल्या राम की पूजा का प्रसाद भी देती हैं। यथा:—

जियो जियो बेटा ! आश्री,
पूजा का प्रसाद पाश्री।^३

साकेत में व्रत, जप, समाधि, तप पूजा-पाठ सभी का महत्त्व प्रतिपादित है। भरत के शासन में ये सभी धार्मिक क्रियाएँ निर्विघ्न सम्पन्न होती हैं। यथा —

“होते हैं निर्विघ्न यज्ञ अब जप-समाधि-तप-पूजा पाठ।
यज्ञ गाती हैं मुनिकन्यायें कर व्रत पर्वत्तिसव के ठाठ।”^४

१. साकेत पंचम सर्ग, पृ० १५३, २०२१ वि० सा०स० विरगाव, फांसी

२. “चतुर्थसर्ग, पृ० ६४ “ “ “

३. “ “ “ “ पृ० ६५ “ “

४. “ “ “ “ पृ० ४१५ “ “

भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव भी भारतीय धर्म साधना में महत्वपूर्ण रहा है। गुप्त जी साकेत में बताते हैं कि भगसागर की पार करती का एकमात्र साधन आत्मसमर्पण है। यथा:—

“ मैं तो निज भवसिन्धु कभी का तर चुका,
रामवरण में आत्म-समर्पण कर चुका ।”^१

भारतीय-धर्म-साधना में मौजूद का भी बहुत महत्व है। मौजूद प्राप्त कर लेने पर संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। भूत नानिधाल से लौट कर पिता के द्वारे में पहुँचते हैं तो सचिव उन्हें उधर देते हैं — पा चुके वे विष-लाभा-मुक्ति^२ अर्थात् उन्हें मौजूद की प्राप्ति हो गई है। दशरथ के लिए कैशयी भी ऐसा ही सबैत करती है —

“ कस, स्वामी तो गये उस ठौर,
लौटना होगा न जिससे और ।”^३

गुप्त जी ने साकेत में धर्म के महत्व की अङ्गुणा रखा है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है और जहाँ अधर्म है वहाँ पराजय है। इसी के आधार पर गुप्त जी उर्मिला के द्वारे कहलाते हैं —

“ धर्म तुम्हारी ओर, तुम्हें फिर किसका भय है ?
जीवन में ही नहीं, मरण में भी निज जय है ।”^४

यदि भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था रखता है और उसका जीवन भी पूर्णतया धार्मिक है, अतः उसने साकेत में सर्वत्र धार्मिक दृष्टिकोण रखा है।

युग चित्रण

श्री मैथिलीशरण गुप्त अपने युग के वैतालिक कहे जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में युग की विशिष्ट मान्यताओं, धारणाओं, मनोवृत्तियों आदि

१. साकेत, पंचम सर्ग, पृ० १४२, २०२१ वि० सा०स० चिरगाँव, फाँसी

२. “ हस्तम सर्ग, पृ० १६२, “

३. “ “ पृ० १६३ “

४. “ दशरथ सर्ग, पृ० ४५६ “

का वर्णन विस्तार से किया है। फिर साकेत तो एक महाकाव्य है, और महाकाव्य अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है, वह अपने युग की समस्त प्रवृत्तियों को अपने विराट कलेवर में स्थान देता है। साकेत में आधुनिक युग की मुख्य प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों का उल्लेख हुआ है। साकेत में तत्कालीन आन्दोलनों, क्रान्तियों, संघर्षों आदि की झलक दिखाई देती है।

साकेत के रचनाकाल में आर्य समाज, ब्रह्म-समाज, श्रियोसौफिकल सोसायटी, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आदि अनेक सुधारक संस्थाएँ जन्म ले चुकी थीं और कार्य कर रही थीं। इन सभी संस्थाओं का प्रयत्न यही था कि देश में ऐसे आदर्श समाज का जन्म हो जिसमें सभी व्यक्ति सुखी और स्वस्थ हों। प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से योगी हो, बाहे बाहर से भोगी हो क्यों न दिखाई पड़े। व्यक्तियों को किसी प्रकार की आधि-व्याधि न हो, आंगन में शिशु क्रीड़ा करते हों, घर में गौशाला तथा अश्वशाला अवश्य हो। सभी व्यक्ति कला प्रेमी हों तथा सभी धन-धान्य से पूरे हों। ऐसे समाज का चित्रण साकेत के प्रथम सर्ग में ही किया गया है।^१ कवि ने साकेत के जिस समाज का वर्णन किया है वह ऐसा ही है।

साकेत में राजतंत्र का विरोध प्रकट हुआ है। आधुनिक युग में साकेत के रचनाकाल के समय राजतन्त्र के विरुद्ध बड़ी तीव्रता से विचार उठे थे। विचारक समाज और प्रजा के लिए सामन्तशाही को बाधक समझते थे। उनकी दृष्टि में यह लोभ-मद का मूल था। क्योंकि इसके भी कारण गृहकलह हो जाता था। इन दोषों के देखते हुए ही भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के कम बाद राजतंत्र का उन्मूलन किया गया और प्रजातंत्र के आधार पर देश में शासन व्यवस्था स्थापित हुई। साकेत में राजतंत्र के समस्त दोषों का वर्णन कवि ने किया है। यथा: -

राजपद ही क्यों न कम हट जाय ?

लोभ - मद का मूल ही कट जाय ?

१. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० २२, २३ (२०२१वि० सा०स०, बिरगाँव, फाँसी)

कर सके कोई न दर्प न दम्भ ,
सब जगत में जो गया आरम्भ ।
विगत हो नरपति, रहे नर मात्र,
और जो जिस शाय के हों पात्र
वै रहें उस पर समान नियुक्त,
सब जियें ज्यों एक ही कुल मुक्त । *१

गुप्त जी गांधी नीति से भी पर्याप्त प्रभावित हैं । साकेत उस युग की कृति है जो आज समाप्त हो गया है । साकेत की देश-भक्ति गांधीजी की देश-भक्ति से प्रभावित है । गांधीवाद से प्रभावित कवि को अन्याय और अधर्म से घृणा है । गुप्त जी का कथन है — पर वह मेरा देश नहीं जो कर दूसरे पर अन्याय । वे गांधीजी द्वारा बताए सत्याग्रह के मार्ग को भी उचित समझते हैं । जब राम वनवास के लिए जाते हैं तब साकेतवासी जो उद्गार प्रकट करते हैं उनमें सत्याग्रह की झलक देखी जा सकती है । यथा—

‘ राजा हमने राम, तुम्ही को है चुना,
करो न तुम यों हाथ । लौक्यमत अनुसुना ।
जाओ यदि जा सको रोंद हमको यहाँ,
यों कह पथ में लै गये बहुजन वहाँ । *२

साकेत के रचनाकाल के समय नारी-स्वातंत्र्य तथा नारी को समाज में महत्त्व देने का बहुत प्रयत्न हुआ था । वह नारी आन्दोलन का युग था । अतः नारी के लिये आधुनिक क्रान्तिकारी विचारों का जो प्रवर्तन हुआ उसका साकेत भी साकेत में मिलता है । चित्रकूट में सीता का जो स्वावलम्बी जीवन है वह नारी स्वातंत्र्य का उदाहरण है । यथा—

‘ औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ,
अपने पैरों पर लड़ी आप चलती हूँ,
अमबारि बिन्दु-फल स्वास्थ्य-शुक्ति फलती हूँ,
अपने जल से व्यजन आप फलती हूँ ।

---

१. साकेत, सप्तम सर्ग, पृ० २०२ (२०२१ वि० सा०स० चिरगांव, फांसी)
द्वितीय सर्ग, पृ० १२६

तनुलता-राफलता-स्वादु आज ही आया,
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया ।^१

कैवली के द्वारा भी नारीजागरण की फलक दिखाई देती है ।
देश-रक्षा के लिए पुत्रों के साथ नारी भी एक वीरगंगा की भाँति
युद्ध में भाग ले सकती है । यथा: —

“ मैं निज पति के संग गई थीं खुर-समर में,
जाऊँगी अब पुत्र-संग भी अरि-संगर में । ”^२

आधुनिक युग में पूँजीवाद के विरोध में जो नारा लगा उसकी भी फलक
साकेत में दिखाई पड़ती है । साकेत में कवि राम के द्वारा कहलाता है —

“ हाँ तब जनार्ण के बीज अर्थ बोता है,
जब एक वर्ग में मुष्टि-बद्ध होता है ।
जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है,
वह दस्यु लोक-धन लूट लूट क धरता है । ”^३

आधुनिक युग में कृषि की गौर धूमिल ढाली गई है और किसानों
की दशा को सुधारने के भी प्रयत्न हुए हैं । गुप्त जी ने भी साकेत में किसानों
की दशा का वर्णन किया है । उर्मिला ने भरत से एक बार कृषि के विषय
में पूछा था—उसी का स्मरण करते हुए वह कहती है —

“ पूछी थी सुकाल-दशा मैंने बाबू देवर से —
कैसी हुई उपज कपास, ईख धान की ?
कोले— इस बार कैवि देसने में भूमि पर
दुगुनी क्या सी हुई हन्डू भगवान की । ”^४

गुप्त जी ग्रामीण जीवन का महत्व बतलाते हुए कहते हैं — कि देश का सच्चा
राजा तो किसान ही है । यथा —

साकेत

१. अष्टम सर्ग, पृ० २२३, २०२१ वि० साहित्य सदन, निरगाँव, ५

२. साकेत द्वादश सर्ग, पृ० ४५६

३. ... अष्टम सर्ग, पृ० २३२

४. ... नवम सर्ग, पृ० ३०६

हम राज्यके लिए मरते हैं ?
सच्चा राज्य परन्तु हमारे कर्षक की करते हैं ।
जिनके खेतों में है अन्न,
कौन अधिक उनसे सम्पन्न ?
पत्नी-सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं,
हम राज्य लिए मरते हैं ।^१

साकेत की रचना के समय भारत विदेशियों के आधीन था । कवि अपने देश की परतंत्रता और तन्धन के प्रति आक्रोश प्रकट करता है । युग की इस विकृत दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है —

* भारत-तन्धी पड़ी राजसों के अन्धन में,
सिंधुपार वह धिलस रही है व्याकुल मन में ।^२

इस प्रकार गुप्त जी ने अपने युग की विभिन्न दशाओं और प्रवृत्तियों का चित्रण करके साकेत को युग का प्रतिनिधि काव्य बनाया है ।

सल-निंदा और सज्जन-प्रशंसा—
~~~~~

महाकाव्य के लिए आचार्यों का यह मत है कि उसमें सल निंदा और सज्जन-प्रशंसा भी होनी चाहिये ।^३ साकेतकार ने साकेत में सर्वत्र इस बात का ध्यान रखा है । उन्होंने मथुराकी भर्त्सना के रूप में सलों की निंदा कराई है । यथा :—

* दूर ही दूर अभी निबन्ध,
सामने से छट, अधिक न बोल ,

१ : साकेत, नवम सर्ग, पृ० ३०७ (२०२१वि० साहित्य परीक्षण, भा०सी)

२ : ... द्वावस सर्ग, पृ० ४५४ ..

३ : ... कवचिन्निदा सलदीना सताचि गुणाकीर्तिनम् *

—साहित्य दर्पण, ६।३१६

सम्पूर्ण जड़ और चैतन में पिजली का संचार कर दो । जो मृण्मय हैं, उनमें भी चैतना का संचार कर दो, तुम तीनों लीकों के मानस-रस क्लृप्त कहलाकर कन-कन, कून-कून कराते हुए इस पृथ्वी के घर को भर दो । यथा: —

जड़ चैतन में बिजली भरदी यी उद्भावन, बरसी ।
चिन्मय तूने हमारे मृण्मय पुलकादुर बन, बरसी ।

घट पुरी निभुवनमाजस रस, कन-कन, कन कन, बरसा । ११

उर्मिला का दृष्टिकोण उदार है। वह अपने सुख से पहले प्राणिमात्र का सुख चाहती है।

“सगली सुख होगा तौ मेरी भी आयेगी वारी ।”^२

विभीषण के द्वारा भी कवि ने विश्वबंधुत्व की भावना को व्यक्त कराया है। विभीषण रावण से कहता है 'एक देश क्या, अखिल विश्व का तात चाहता हूँ मैं त्राण।' ३

साकेत में विरह वर्णन -

साकेत में उर्मिला का विरह सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। इसी विरह को प्रमुखता देने के लिए साकेत की रचना हुई है। कवि ने साकेत के नवम और दशम सर्ग को उर्मिला की विरह व्यथा के प्रकाशन के लिए ही रखा है। क्योंकि उपेक्षित उर्मिला की वियोग-व्यथा को उभारना, साकेत का मुख्य उद्देश्य था यद्यपि बहुत से विद्वानों का यह मत है कि नवम सर्ग के विरह वर्णन के कारण साकेत की कथा का संतुलन बिगड़ गया है, यह विरह वर्णन प्रबंध के अव्याह तत्त्व को तोड़ देता है। इसीकारण साकेत में कथानक की सुनिश्चित योजना तथा समग्र जीवन चित्रण का अभाव दिखाई पड़ता है।^४ परन्तु वास्तविकता

१. साकेत-नवम, सर्ग, पृ० २६३ (सं० २०२१ दि० साहित्यसदन, चिरगांव, फांसी)

2. 1943

३. सनातन धर्म, पृ० ४३७

१. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, डा० शम्भूनाथ ि

यह है कि साकेत महाकाव्य का निर्माण, महाकाव्य के प्राचीन लक्षणों के आधार पर नहीं हुआ, अतः कथा की प्रबन्धात्मकता में भी कुछ अन्तर आ जाना स्वाभाविक है। साकेत का तथ्य तो उपेक्षित पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करना है। यह एक चरित्र प्रधान महाकाव्य है, और उर्मिला का चरित्र ही इसमें प्रमुख है।^१ उर्मिला के वियोग वर्णन के लिये यदि कवि कवि एक सर्ग देता तो उसके चरित्र के उद्घाटन का प्रश्न ही वही हल होता त्रियोगिनी उर्मिला के चौदह वर्षीय वियोग की व्यञ्जना के लिए कम से कम एक सर्ग तो अपेक्षित हो था। साकेत चरित्र प्रधान रचना होने के अतिरिक्त प्रेमाख्यानक काव्य भी है। अतः इसमें यह आवश्यक था कि कवि प्रेम के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन करे। संयोग वर्णन से तो साकेत का प्रारम्भ किया गया और वियोग के लिये काव्य का मध्यांश नियोजित किया गया। इस सम्बन्ध में एक बात और दृष्टव्य है। वह यह कि नवम सर्ग के विरह वर्णन से कथा का कोई अंश नहीं छूटा है। राम-वन गमन के पश्चात् साकेत में और कोई मुख्य घटना घटित नहीं हुई थी जिसका वर्णन कवि ने छोड़ दिया हो। हाँ! यह कहना है कि उर्मिला की वियोग दशा में कवि इतना अधिक रम गया कि सूनी अयोध्या का चित्र भी अंकित न कर सका। डा० कमलाकांत पाठक ने इस सम्बन्ध में लिखा है - "जो कथा-क्रम को सानु-बन्ध देना चाहते हैं, उनसे यह निवेदन है कि वे नवम सर्ग का यह ध्वनि सकेत भी गृहण करें कि उस कालावधि में साकेत का इतिवृत्त राम-वन-गमन के कारण सर्वशतः स्थिर था। इस धर्म को किस प्रकार गति दी जाती? साकेत में जब कोई शूद्रैस्तन हुआ तब उसकी वर्णना कवि ने साकेत के उत्तरांश में की। कवि की यह सीमा अवश्य रही कि उसने इस अवधि में साकेत के नर-नारियों की और आँका तक नहीं।"^२

१. बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल सिंह, पृ० १३२

२. मैथिलीशरण गुप्त, व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४८६, पुष्प संस्करण, बनार विश्वविद्यालय, हिन्दी परिवर्ध)

नायिका-भेद की दृष्टि से यदि देखा जाय तो गुप्त जी ने साकेत में विरहिणी उर्मिला की प्रवत्स्यत्पत्तिका और प्रौषितपत्तिका रूप में चित्रित किया है। प्रवत्स्यत्पत्तिका का दुःख प्रौषितपत्तिका से भी अधिक होता है। अतः प्रवत्स्यत्पत्तिका का चित्र प्रौषितपत्तिका के चित्र से अधिक मार्मिक होता है।^१ वस्तुतः प्रिय के वियोग का असर वियोग से अधिक दुःख होता है। साकेत के चतुर्थ सर्ग में उर्मिला के दर्पी रूप का चित्रण हुआ है। लक्ष्मण रामजीता के साथ वन की प्रस्थान कर रहे हैं। उर्मिला के मन में भांति भांति के भाव जागृत होते हैं। सीता अपने पति के साथ जा रही है, माण्डवी और भुतिकीर्ति भी अपने-अपने परिवारों से विभक्त नहीं हैं। परन्तु उर्मिला विवश है, वह विकल भाव से लक्ष्मण के विछोह को स्वीकार कर लेती है। लक्ष्मण के विचारों में रती, रती, है प्रिये रती। यह भी मेरे लिए सहों को समझ कर वह पारवण हो जाती है। लक्ष्मण वियोग-जयी होकर चले जाते हैं और उर्मिला प्रेममयी बन कर रह जाती है। वह अपने मन को प्रकट करती है — तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। उसके मन में सीता के प्रति ईर्ष्या नहीं है। वह लक्ष्मण के प्रवास के समय चिन्ता, दुःख, मोह, काम आशंका, एकाकीपन, निरवलम्बता आदि भावों से भरी है। सीता उसकी इस असहाय्यता को देखकर कह उठती हैं — आज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हा तेरा।^२ उर्मिला की दीन दशा को देख कर उसकी माता भी कहती है — मिला न बन ही, न भवन ही तुझको ?^३ उर्मिला की पीड़ा को समझ कर सभी कातर हो जाते हैं। लक्ष्मण आँसु बन्द कर लेते हैं और सीता व्यजन सुलाने लगती है।

सीता और उर्मिला की परिस्थिति में बड़ा अन्तर है। वन के कष्टों को बताने पर सीता राम से कहती हैं —

“कथन कुत भी न हो बहाँ,
तुम लो हो जो नहीं यहाँ !
मेरी यही महामति है,
मति ही पत्नी की गति है।”^३

१. साकेत : एक अध्यायन, डा० नगैन्द्र, पृ० ६३

२. साकेत नवम सर्ग, पृ० २७३

३. साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० ३

राम निरुद्ध हो जाते हैं और साग चलने की स्वीकृति दे देते हैं।
उर्मिला अपनी और सीता की परिस्थिति की इस विषमता को देखती है,
उसकी भावना और तीव्र हो जाती है और वह 'हाय' कह कर धड़ाम से गिर
पड़ती है। वियोग का यह चित्र बड़ा ही हृदयद्रावक है। उर्मिला की माता
भी कहती हैं - 'मिर्झला न बन ही न गेह ही तुम्हको।' उर्मिला विरह के
कारण कृशित हो गई है -

‘मुस कान्ति पड़ी पीली-पीली,
आँखें अश्रुत नीली-नीली,
धरा हाय ! यही वह कृश काया,
या उसकी शेष सूक्ष्म छाया ?’^१

उर्मिला सम्बलहीन है, वियोग के आदर्श को ही निभाती है। 'स' गया हाय
आशा न गई' कह कर वह अपना विश्वास और निराशा प्रकट करती है।

इसी प्रकार चित्रकूट में पुनः सीता के द्वारा उर्मिला और लक्ष्मण
का मिलन होता है। सीता धीरे से लक्ष्मण को उस कुटिया में भेजती हैं,
जहाँ उर्मिला है। लक्ष्मण उर्मिला को देखकर विमूढ़ से हो जाते हैं, उर्मिला
रेखा मात्र रह गई है। उर्मिला लक्ष्मण की इस अवस्था को देख कर कह उठती है—

‘मेरे उपवन के हरिण आज बन चारी,
में बांध न लूँगी तुम्हें तजो भय भारी।’^२

लक्ष्मण के हृदय में भी विप्लव हो रहा था वे कुछ कह न सके और उर्मिला के
वरणों पर ही गिर पड़े। यथा -

‘गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया-पद-तल में,
वह भीम उठी प्रिय-चरण धरे दुग जल में।’^३

वे उर्मिला के सामने स्वयं को दोषी समझते हैं। 'बन में तनिक तपस्या करके
बनने ली मुझको निब यौग्य' कह कर अपनी हीनता प्रकट करते हैं। उर्मिला

---

१. साकेत, पृष्ठ २६१, पृ० १६१, सं० २०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी
२. ... ..
३. ... ..

को बहुत कुछ लज्जा से कहना था- वह पहले भी न कह सकी थी, परन्तु अब भी वह नहीं कह पाती है - उसे वह अपने कर्मों का दोष ही समझती है। इस प्रकार वियोग के दोनों ही अवसरों पर उर्मिला की व्यथा व्यक्त हुई है, व्यंजित हुई है, उसकी वर्णना नहीं हुई है।

नवम सर्ग में उर्मिला प्रोषित पतिका के रूप में चित्रित है। चौदह वर्षों के लिए वह अपने प्रिय से दूर है। उर्मिला का यह विरह वर्णन कहीं कहीं ऊहात्मक भी हो गया है, फिर भी स्वाभाविकता और मनोश्रुता से परे नहीं है। उर्मिला के विरह वर्णन में भी कवि के व्यक्तित्व और उसकी शैली की भाँति प्राचीन और नवीन का सम्मिश्रण है। एक और उसमें ताप का ऊहात्मक वर्णन है, षड्वस्तु आदि का समावेश है तो दूसरी ओर व्यथा का सवेदनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक व्यक्तीकरण।^१ गुप्त जी का विरह वर्णन न तो रीतिकालीन कवियों के विरह वर्णन की भाँति अत्यधिक स्थूल और हास्यास्पद ही है और नहीं आधुनिक कवियों की भाँति अत्यन्त सूक्ष्म। उदाहरण के लिए रीतिकालीन कवियों में विहारी का विरह वर्णन देखा जा सकता है। यथा—

‘ करी विरह ऐसी, तऊ ठौल न ढाड़तु नीनु ।

दीनै हूँ बसमा बसनु, बौह लहै न मीनु ।’^२

इसके विपरीत आधुनिक कवियों में महादेवी वर्मा नायिका की क्षीणता का चित्र बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक व्यंजना पद्धति से खींचा है। यथा—

‘ लौलकर जी दीप के दृग, कह गया तम में बड़ा पग ,

देख अम-धूमिल उसे करते निशा की साँस जगमग ,

क्या न आ कहता वही सौ याम अंतिम ढल चुका है !

मौम सा तन घुल-चुका, अब दीप सा मन जल चुका है ।’^३

गुप्त जी ने विरह का वर्णन न तो रीतिकालीन परम्परा के अनुसार किया है और न ही आधुनिक कवियों के ही सदृश्य । वे उर्मिला की वियोगजन्य दुर्बलता और कृशता का वर्णन इस प्रकार करते हैं -

‘मेरी दुर्बलता क्या दिख रही तू अरी मुझे दर्पण में ?

देख , गिरस मुख मेरा, वह तो धँधला हुआ स्वयं ही जगण में ।’^१

कवि ने प्राचीन परम्परा के अनुसार उर्मिला के विरह में उसके ताप, कृशता और वेदना पर ऊहात्मक उक्तियाँ की हैं । ऐसे वर्णन को विरह वर्णन का वाह्यपक्ष कहा जा सकता है । दूसरा पक्ष आन्तरिक है, जिसमें विरह का वर्णन मनोविज्ञान और भावना की भिन्नि पर आधारित है । विरह-वर्णन के वाह्य पक्ष में ताप का ऊहात्मक रूप देखिये -

‘जा मलयानिल लौट जा, यहाँ अवधि का शाप ।

लगे न लू हों कर कहीं, तू अपने को आप ।।’^२

और

‘ठहर अरी इस हृदय में लगी विरह की आग ।

ताल-वृन्त से और भी धधक उठेगी जाग ।’^३

ऐसे वर्णन विरह की गंभीरता को न्यून कर देते हैं और केवल काल्पनिक कम्पत्कारसे प्रतीत होते हैं । इन पर रीतिकालीन कवियों तथा संस्कृत आलंकारिकों के शृंगार वर्णन का प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है । परन्तु ऐसे ऊहात्मक वर्णन बहुत ही कम हैं । प्रधानतया उनका विरह-वर्णन स्वाभाविकता से दूर नहीं होने पाया है । उदाहरण के लिये निम्न पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं । यथा -

‘मानस मंदिर में सती, पति की प्रतिमा काप ।

बसती सी उस विरह में, बनी आरती आप ।’^४

---

१. साकेत, नवम सर्ग, पृ० ३०६ (२०१२वि० साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी)

उर्मिला का विरह राजमहल में ही प्रतिफलित होता है। वह गृहस्थ-जीवन से परे नहीं है। वह विरहजन्य उन्माद की अवस्था में कुलकानि को त्याग कर घर से निकलती नहीं है। वह अपने दैनिक कार्यों को छोड़ती नहीं। उसका जीवन प्रेम-बन्धनी की भाँति व्यतीत हो रहा है। वह विवश भाव से ही सभी कार्य करती चलती है।

‘बनाती रसोई, सभी को खिलाती,
इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती।
रहा किन्तु मेरे लिए एक रौना,
खिलाऊँ भिसे में अलौना-सलौना ?’^१

रसोई बनाते समय उसे लक्ष्मण की सुधि आ जाती है। वह लक्ष्मण को स्वादिष्ट भोजन दिया करती थी। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में इस कार्य में भी अब इसीलिए रुचि नहीं है। प्रिय के वियोग में उसे व्यंजन रूचिकर लगते हैं। भूख लगती ही नहीं है। सखी खीर लाती है और पीने के लिए छठ करती है तो उर्मिला चिढ़ जाती है और कहती है -

लाई है खीर क्यों तू ? छठ मत कर यों,
में पियूगी न आती ।’^२

सखी के भाँति, भाँति से समझाने पर वह विवश भाव से परन्तु बड़ी खीज के साथ खाने को तत्पर हो जाती है। यथा -

‘पिऊँ ला, साऊँ ला, सखि पहन लूँ ला, सब करूँ,
जिऊँ मैं जैसे हूँ, यह अधि का आवि तूँ।
कहे जो मानूँ सौ, किस विधि बता धीरज धरूँ,
अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ ॥’^३

चौदह वर्षों की अधि को पूर्ण करने के लिए उसे जीवित भी तो रहना है

१. साकेत, नवम सर्ग, पृ० २७१ (सं० २०१२ वि०सा०स०चिरगांव,भारसी)

२. “ “ “ पृ० २७१ “ “

३. “ “ “ पृ० २७२ “ “

जीवित रहना भी आवश्यक है क्योंकि एक बार वड प्रिय के चरण अवश्य पकड़ेंगी, फिर चाहे मर ही क्यों न जाय । उसे जीवन में कोई रुचि नहीं है ।

उर्मिला का वियोग में समय ही नहीं गटता है । वह कला-मंदिर भी सौलना चाहती है । समदुःखिनियों के साथ बैठकर अपने दुःख को भी हल्का करना चाहती है । इसीलिए वह प्रौषितपतिकार्यों को निर्मत्रणा भेजती है । यथा—

* प्रौषितपतिकारं ह्यं

जितनी भी सखि, उन्हें निर्मत्रणा दे आ,
समदुःखिनी मिलें तो

दुःख कटै, जा, प्रणयपुरस्सर ले आ ।

सुख दे सकते हैं तो दुःखी जाही मुझे, उन्हें यदि मैटूँ,
कौई नहीं यहाँ प्यार जिसका कोई अभाव में भी मैटूँ ?^१

वह कभी चित्र-रचना द्वारा अपना मन बहलाना चाहती है, और कभी शुक और सारिका द्वारा । रात्रि^{उसे}से संतुष्ट करती है, वह नींद का आह्वान करना चाहती है । प्रिय के स्वप्न को देखना चाहती है परन्तु अस्वप्न फल ही जाती है — यथा —

हाय न आया स्वप्न भी, और गई यह रात ।

सखि उडुगणा भी उड़ चले, अब क्या गिनुं प्रभात ।^२

साकेत में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ वियोगिनी उर्मिला की भावनाओं में भी परिवर्तन होता है । षट्ऋतु के वर्णन की यह परम्परा यद्यपि प्राचीन है परन्तु साकेत में उसे नवीन रूप दिया गया है । इस ऋतु वर्णन का प्रारम्भ साकेत में ग्रीष्म ऋतु से हुआ है । एक के बाद एक ऋतु के बदलने से उर्मिला के मन में जो परिवर्तन होता है उसी का वर्णन कवि ने किया है । प्रकृति उद्दीपन का कार्य भी करती है । परन्तु वह उद्दीपन शारीरिक ताप का अनुमान लगाने के लिए, अथवा उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति का चमत्कार दिखाने

१. साकेत, नवमपर्व, पृ० २७५-७६, साहित्य सदन, चिरगांव, फासी

२. ... पृ० २८५

को नहीं है ।^१ सभी ऋतुएं उर्मिला को प्रिय का स्मरण दिलाती हुई आती हैं । ग्रीष्म के ताप को वह लज्जा के लप के कारण उत्पन्न समझती है, वर्षा के बादलों को देख कर उसे अपने संयोग के दिवस याद आ जाते हैं —

‘हैं हैं कर लिपट गये थे यहीं प्रणोदकर,
बाहर से संकुचित भीतर से फूले-से ।’^२

शरद ऋतु में रंजन पत्नी को देखकर प्रिय के नेत्रों का आभास वह पा लेती है—

निरस सखी ये रंजन बार,
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन हृदय मन-भार ।^३

इस प्रकार ऋतुओं के आधार पर उर्मिला का विरह वर्णन सुन्दर चित्रित है ।

उर्मिला वियोगिनी है अतः वह सबसे सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है और स्वयं भी सबके प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है । उसका हृदय आत्मीयता से अत-प्रत है । वह कभी कौक से कहती है —

कौक शोक मत कर हे तात
कौकिल, दृष्ट में ही मैं भी तो, सुन तू मेरी बात ।^४

कभी उसे मकड़ी से ही सहानुभूति हो जाती है —

‘सखि न हटा मकड़ी को आई है वह सहानुभूति-बला,
जालगता मैं भी, हम दोनों की यहाँ समान दशा ।’^५

उर्मिला के आन्तरिक स्वरूप पर इन सब बातों के बाह्य पक्ष पर प्रभाव भी पड़ता है । आचार्यों ने विरह की दस अवस्थाएं बताई हैं — १. अभिलाषा, अर्थात् प्रिय से मिलने की इच्छा ।

२. चिंता — प्रियतम के दृष्ट-अनिष्ट के प्रति चिन्ता ।

१. साहित्य संकलन, डा० नरेन्द्र, पृ० ७४

२. साहित्य नवम सर्ग, पृ० २६५, सा०ब०चिरगांव, फारसी

३. “ ” पृ० २६६ “ ”

४. “ ” पृ० ३०९ “ ”

५. “ ” पृ० ३१० “ ”

३. स्मृति - सयोग के सुखों का स्मरण ।
४. गुणकथन - प्रिय के गुणों का वर्णन ।
५. उद्वेग
६. प्रलाप
७. उन्माद
८. व्याधि
९. जड़ता
१०. मरण

गुप्त जी ने अमिता के वियोग वर्णन में इन सभी अवस्थाओं के चित्र लीचे हैं । यथा -

- अभिलाषा -   कल जो प्रियतम को पाऊँ १
                           " यही आता है इस मन में ।" २
- चिन्ता -   " मुझे भूल कर ही विभुवन में विचरें मेरे नाथ ।" ३
                           " मन को यों मत जीतों ।" ४
- स्मृति -   " आली इस वापी में हंस बने बार-बार हम विहरे,
                           सुधि कर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे ।" ५
- गुण कथन -   प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी, मुझे प्रणय जो तेरी ।
- उद्वेग -   " मेरे बचल यावन बाल ।" ७
                           " मुझे फूल मत मारो ।" ८

१. साकेत नवम सर्ग, पृ० ३२४ (सं० २०२१ वि० सा०स० वि० भा० सी)

२.	..	..	पृ० ३२३	..
३.	..	..	पृ० ३४०	..
४.	..	..	पृ० २६६	..
५.	..	..	पृ० २८८	..
६.	..	..	पृ० २७६	..
७.	..	..	पृ० ३२६	..
८.	..	..	पृ० ३१४	..

प्रताप — " भय लाऊं, नासू पियूं, मन मारूं, फल मार ।" १

उन्माद — " अब भी समझ वह नाथ खड़े.....

प्रियमयी सदा उर्मिला रहे ।" २

व्याधि — " भूल अवधि -सुधि प्रिय से कहती जागती हुई कभी-कभी

किन्तु कभी सोती तो उठती वह नौक झोल कर जाती ।" ३

जड़ता — " सप्तपदी देकर यहां बैठी मैं गतिहीन" ४

मरण — " मरण का यथार्थ चित्रण नहीं हुआ है परन्तु उसका आभास अथवा उसके समान दशा का वर्णन कवि ने किया है । यथा—

" सखी ने अंक में सींचा, दुःखिनी पड़ सौ रही,

स्वप्न में लसती थी, हा सखीकेस थी देख रौ रही ।" ५

कवि ने उर्मिला के विरह का आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार का चित्रण किया है ।

साकेत में रस —

महाकाव्य में शृंगार, वीर और शान्त इनमें से कोई एक रस श्रेणी, प्रधान होता है और अन्य रस गौण रूप से रहते हैं । ये गौण रस, प्रधान रस के परिपोषक होते हैं ।^६ साकेत का मूलवर्ती भाव प्रेम अथवा रति है और

१. साकेतनवम सर्ग, पृ० २८३ (२०२१ सा०स०चिरगांव,भा.सी)

२. " पृ० ३३१-३३८ "

३. " पृ० २६८ "

४. " पृ० ३१६ "

५. " प्रथम स्कन्ध, पृ० ३८७ "

६. साहित्य दर्पण — आचार्य विश्वनाथ, अष्ट परिच्छेद, श्लोक ३१७

शृंगारवीरशान्तानामेकौडङ्गा रस इव्यते ।

कानि सर्वेपि रसाः सर्वे नाटकसंघयः ।"

प्रधान रस शृंगार है। साकेत की मुख्य कथा उर्मिला-लक्ष्मण का संयोग और वियोग दोनों ही काव्य के विषय हैं, परन्तु विप्रलम्भ की ही प्रमुक्ता है। वही काव्य का मूल आधार है।^१ विप्रलम्भ शृंगार ही इस महाकाव्य का अंगीरस है।^२ वियोग शृंगार की लीला स्थायी भाव रति है। उर्मिला के वियोग में लक्ष्मण के लिए शोक की भावना नहीं है केवल प्रेम ही प्रधान है। आचार्य रामचन्द्र कुश्ल ने लिखा है — साकेत में न करुणा रस प्रधान है, न विप्रलम्भ शृंगार ही, किन्तु विप्रलम्भ ही 'उत्तररामचरित' की भाँति इस काव्य का अंगी रस है।^३

श्री सावित्रीनन्दन ने लिखा है कि साकेत में प्रधान्य करुणा रस ही का है।^४ परन्तु साकेत में करुणा रति का संचारी होकर आया है, वह शोक का पर्याय नहीं है। उर्मिला के विप्रलम्भ में करुणा का फुट देकर उसके गाम्भीर्य को और बढ़ाया गया है। गुप्त जी ने भी लिखा है —

‘करुणो क्यों रोती है, ‘उत्तर’ में और अधिक तू रोई,
मेरी विभूति है जो, उसको ‘भवभूति’ क्यों कहे कोई’।^५

इस कथन में गुप्त जी ने ‘करुणा’ का यही भाव रखा है। करुणा रस का शास्त्रीय आस्थान करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है —

‘युनोरेक्तरस्मिन्गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये।

विमृश्यायते यदैकस्तदा भवैत्करुणाविप्रलम्भाख्यः।^६

लक्ष्मण लोकान्तर-गमन भी नहीं करते, और न ही उर्मिला के मन में पुनर्मिलन की आशा ही असम्भव है। यदि मिलन की आशा न होती तो करुणा वियोग होता। यहाँ आशान्वित विप्रलम्भ है। कवि ने उर्मिला के विरह को और भी अधिक सवेदनात्मक बनाने के लिए ही उसे करुणा से भी पूर्ण किया है। अतः उर्मिला का विरह करुणा विप्रलम्भ नहीं है। ‘काव्य-दर्पण’

१. अलोचना के पृष्ठ पर, डा० कन्हैयालाल सहल, पृ० २२५। (राजपूत प्रेस लि०,

जयपुर, सं० २००४)

२. अलोचना के पृष्ठ पर, पृ० २३१

३. भारत, ७ मई सन ३३, ‘गुप्त जी का साकेत’ निबंध, सा०स०, वि०, भा०सी)

४. साहित्यदर्पण, विश्वनाथ, परि० ३, श्लोक २०६

के अनुसार मिलन यदि संभव हो तो लक्ष्मण-विप्रलम्भ जीता है ।^१

साकेत में भावपूर्ण स्थल —

महाकाव्यकार की भावुकता का निक्षेप यह है कि वह काव्य के मर्म-स्पर्शी स्थलों को चुने और उनका सुन्दर सरस चित्रण करे । गुप्त जी ने साकेत की मूल धारा में परिवर्तन दिया है अतः नवीन परिस्थितियों का सृजन भी उन्होंने किया है । साकेत के मार्मिक स्थल मुख्य रूप से ग्यारह हैं । १. लक्ष्मण-उर्मिला की विनोद-वार्ता, २. कैकेयी मधरा संवाद, ३. विदा प्रसंग, ४. निषाद मिलन, ५. दशरथ मरण, ६. भारत आगमन, ७. विम्वूट-सम्मिलन, ८. उर्मिला की विरह-कथा, ९. नन्दिग्राम में भारत और माण्डवी का वार्तालाप, १०. हनुमान से लक्ष्मण-शक्ति का समाचार सुनकर साकेत के नागरिकों की रण-सज्जा ११. राम-रावण-युद्ध और पुनर्मिलन ।^२

लक्ष्मण-उर्मिला विनोद में संयोग शृंगार की व्यंजना हुई है । यह मार्मिक स्थल है । परन्तु इस चित्रण को अश्लील कहा गया है । बाबू गुलामराय ने इस समस्या को उठाया भी है, और उसका निदान भी किया है । वे कहते हैं "..... प्रेमात्माप अश्लीलता के वर्ण्य तट को स्पष्ट कर गया है । ..... उर्मिला के त्याग और विरह-वैदना की विषमता दिखलाने के लिए तुलना में संयोग का सुझाव दिखलाना वांछनीय था । यदि लक्ष्मण आरंभ से ही प्रती और उदासीन होते तो न उनके और न उर्मिला के त्याग का ही इतना महत्व होता।^३ डा० कमलाकान्त पाठक ने इसका समाधान इन शब्दों में किया है — द्विवेदी युगीन मर्यादित शृंगार-वर्णना, जो अस्वाभाविकता की सीमा लांघ रही थी और जो स्वतः रीतिकालीन स्थूल शृंगारिकता की प्रतिक्रिया थी, गुप्त जी को यथोचित न जान पड़ी । नई स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर उन्होंने

१. काव्यदर्पण, रामदत्त मिश्र, पृ० १७६

२. साकेत एक अध्ययन, डा० नमोन्द्र, पृ० ६०-६१ (द्वादश संस्करण)

३. काव्य के रूप, बाबू गुलामराय, पृ० ६७

तत्कालीन वर्जनाओं से पीड़ा कुहाया। यह प्रभाव बंगला काव्य का था कि वे शृंगार का स्वस्थ और संयत वर्णन करने लगे।^१ वास्तव में साकेत की यह उर्मिला लक्ष्मण-विनोद वातावरणमयिता लिए हुए है।

कैकेयी-संध्या संवाद में पुत्र के प्रति वात्सल्यभाव की व्यंजना हुई है। यह भाव अत्यन्त तीव्र है और रोष तथा घृणा इसके सख्यौगी भाव हो गये हैं। विदा - प्रसंग राम-सीता के संयोग शृंगार और उर्मिला के करुणा भाव से पूर्ण है। का गमन में करुणा भाव और रामसीता के रति भाव की प्रमुखता दी गई है पर वह गंभीर और मर्यादित है। ग्रामीणा रत्नियों का सीता से परिचय पूरुषा और सीता का उन्हें उच्च देना मर्यादित रति व्यंजक है। यथा:

“ शुभे, तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ हैं,”

“ गौरी देवर, क्याम उन्हीं के लक्ष्य हैं।”^२

निषादे मितल का प्रसंग मानस में भी अत्यन्त मार्मिक है। गुप्तजी ने भी उसे मार्मिक बताया है। नरक निषाद की प्रीति, भक्ति के कोटि की है। कवि ने कहा है —

“ प्रभु-पद धौकर भक्त आप भी धौ गया,

कर करुणामृत-पान कमर बह हो गया।”^३

दशरथ मरण का प्रसंग करुणा से पूर्ण है। यह आहत वात्सल्य की मार्मिक कथा है। करुणा रस की इस धारा में उर्मिला का वियोग-वर्णन भी नियोजित किया गया है। परन्तु दशरथ-मरण अधिक करुण है अतः दशरथ के ही साथ साधारणीकरण होता है। भरत का आगमन और भी अधिक मार्मिक है। दशरथ-मरण की इस करुणा भूमिका में भरत के अन्तर्गत दायि, ग्लानि, शोक और क्रोध के भाव उग्र रूप धारण कर लेते हैं। कैकेयी

१. मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४६७
(प्रथम संस्करण १९६०, हिन्दी परिषद, सागर विश्वविद्यालय)

२. साकेत, रमण शर्मा, पृ० १४८ (सं० २०२१वि० साहित्य सदन, चिर०, फांसी)

३. साकेत, रमण शर्मा, पृ० १४४

टोके सबेरा रामचन्द्र की

कौन खोजेगा जाने से ?^१

भरत-मण्डवी के सम्पूर्ण वार्तालाप में शान्त रस की धारा ही प्रवाहित है। द्वादश सर्ग में हनुमान द्वारा लक्ष्मण के शक्ति लग जाने का समाचार सुन कर रण-सज्जा होती है। इस वर्णन में वीरौत्साह व्यंजित है। युद्ध के वर्णन में पराजय दर्शाता है।

रक्त में सम्पूर्ण राजपरिवार का पुनर्मिलन होता है। राम-भरत और लक्ष्मण-उत्तरी का मिलन अमूर्त है।^२ कवि ने न अन्तिम दृश्य को, पुनर्मिलन को, अथवा वस्तु-योजना मात्रा रखता, न उसने दृष्टौत्साह की भौतिक सीमा की आँकी। उसने जीवन-साधना का पूर्ण कामत्व व्यंजित किया, जिसमें समस्त भवमैलनप्रशमित हो गये और सुशान्त परिणामति प्रशान्ति का गांधीय व्यक्त कर सकी।^३

उपर्युक्त वर्णनों को देखते से स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त जी की भावुकता उत्कृष्ट है।^४ भावुकता की परीक्षा के लिए तीन बातें दृष्टव्य हैं, १. विस्तार, २. तीव्रता, ३. सूक्ष्मता। .... जिस कवि का इन तीन शक्तियों पर जितना वृद्ध अधिकार होगा उसकी प्रतिभा उतनी ही जीवन-व्यापिनी होगी, जीवन के चिरन्तन राग-दौबों का उसको उतना ही स्पष्ट और गहरा परिज्ञान होगा और उतना ही वह कवि महान् होगा।^५ इस दृष्टि से गुप्त जी एक सफल काव्यसृष्टा हैं और 'साकैत मानव-जीवन की बड़ी झूठी और पूर्ण व्याख्या है।'^६

१. साकैत, द्वादश सर्ग, पृ० ३६४, (सं० २०२१ वि० सा०स०चिरगाँव, भा०सी)

२. मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, डा० कमलाकान्त पाठक, पृ० ४६६

प्रथम संस्करण, १९६० ई० हिन्दी परिषद, सागर, विश्वविद्यालय

३. साकैत एक अध्ययन, डा० नमोन्, पृ० ११४-११५ (द्वादश संस्करण)

४ वही, पृ० ११५

प्रदक्षिणा-

परिचय- प्रस्तुत काव्य में संपूर्ण राम-कथा को अत्यन्त संक्षेप में उपरिक्त किया गया है। राम-जन्म से लेकर राम के राज्यारोहण तक की घटनाओं को संक्षेप में नियोजित किया है। इसीलिए यह काव्य विवरणात्मक ( ) हो गया है। इसका कथा-प्रवाह अत्यन्त क्षिप्र है। साकेत के बहुत समय पश्चात् इस काव्य का प्रकाशन हुआ। गुप्त जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है - "साकेत प्रकाशित होने के पश्चात् थोड़े ही प्रयास से अपने प्रभु की प्रदक्षिणा का वह अक्षर मुझे मिल गया था परन्तु इसके प्रकाशन में वर्षों का विलम्ब हुआ।" वास्तव में यह अत्यन्त रचना कार्य नहीं है। इसमें 'साकेत' के एकादश सर्ग के चौदह छंद तथा अष्टम सर्ग का एक छंद है। इसमें पंचवटी से तीन छंद छिड़ गए हैं। इनके अतिरिक्त अष्टतालीस छन्द मिला कर इस काव्य-रचना का निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रदक्षिणा का लगभग दो तिहाई भाग संस्तु मात्र है और एक तिहाई अंश नहीं रचना कहा जा सकता है। इस काव्य-रचना का घटना-क्रम साकेत से भिन्न और मानस के अनुसार है। परन्तु यह अवश्य है कि प्रदक्षिणा में भी कवि ने लक्ष्मण और उर्मिला के प्रसंग को, चित्रकूट के मिलन आदि को नियोजित किया है।

---

१. प्रदक्षिणा-शीर्षक रहित नामुब, बीसवां संस्करण, साहित्य सदन, लिगाव, फासी।

महाभारतीय-काव्य —
~~~~~

गुप्त जी की सबसे अधिक रचनाएं 'महाभारत' पर आधारित हैं।
महाभारतीय आस्थान पर आधारित उनका सर्वप्रथम काव्य 'जयद्रथ-बध' है।
इसके उपरान्त सैरन्ध्री, वक्संजार, वन-वैभव, नहुष, त्रिहिम्मा और जय-
भारत हैं।

जयद्रथ-बध—
~~~~~

परिचय—'उत्तरा' से अभिमन्यु की विदा जीषक चित्र पर गुप्त जी
की सरस्वती में आस्थान रचना प्रकाशित हुई थी।^१ उसमें गुप्त जी ने
लिखा था —

“तू विल दशैव दैजियै है दुःख ख्या अद्भुत अहा !

यह वीर-रूपान्ता-सम्मिलन कैसा विलक्षण हो रहा ॥”

साथ ही पाठकों को यह आश्वासन भी दिया था कि —

अभिमन्यु का यह चरित आदरणीय प्रायः है सभी ।

जो हो सका तो युद्ध भी इसका सुनाऊंगा कभी ।

वस्तुतः यह भूमिका थी 'जयद्रथ-बध' पौराणिक साठकाव्य की रचना की।

'जयद्रथ-बध' साठकाव्य इसी आकांक्षा की पूर्ति है।

---

१. सरस्वती, जनवरी १९०८ ।

‘ जयद्रथ-वध ’ गुप्त जी का दूसरा साहसिक कृत्य है । परन्तु पौराणिक कृत्यों की गृह्यता में प्रथम है । इसमें वीर अभिमन्यु की कथा वर्णित है । यद्यपि गुप्त जी ने पौराणिक आख्यान पर आधारित अपनी कृतियों से अतिमानवीय तत्त्वों को निकाल कर सहज स्वाभाविक रूप में उन्हें उपस्थित करने का प्रयास किया है, क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में पाठकों का विकास अथवा अतिमानवीय शक्तियों पर से उठ गया है, परन्तु फिर भी प्रारम्भिक रचनाओं में अतिमानवीय तत्त्वों को स्वीकारा गया है । जयद्रथ-वध में भी पौराणिक अतिमानवीय घटनाओं को ज्यों का त्यों रखा गया है । जैसे अर्जुन द्वारा हस्तिन जयद्रथ के शीश का आकाशमार्ग से उड़कर जयद्रथ के वृद्ध तपस्यारत पिता जत्र की गौद में जा गिरना और फिर जत्र का भी सिर फट जाना तथा कृष्ण के द्वारा सूर्य को कुछ समय के लिए छिपा लेना ऐसी ही घटनाएँ हैं ।

कथावस्तु—

‘ जयद्रथ-वध ’ की कथावस्तु सात सर्गों में विभाजित है । प्रथम सर्ग में वीर अभिमन्यु के वध का करुण और वीर रस से श्रौत-प्रीत वर्णन है । महाभारत के युद्ध में कौरव-पक्षी द्रौपदी ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसका भेदन अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई पाण्डव नहीं कर सकने में समर्थ था । चौदह वर्षीय अभिमन्यु ने इस दुष्कर कार्य को करने का निश्चय किया ।^१

---

१. जयद्रथ वध, पृ० ७ (पद्मासवां संस्करण, साहित्य सदन, बिर्गांव, फ्रांसी)

उसने युधिष्ठिर से कहा —

“ हे तात ! तजिए सोच को, है काम ही क्या जलेश का ?

मैं और उद्घाटित करूँगा व्यूह बीच प्रवेश का । ”^१

अभिमन्यु अपनी नवौढ़ा पत्नी उत्तरा के पास विदा मांगने जाते हैं । वह पति के अनिष्ट की कल्पना से व्याकुल हो उठी । वह कहती है —

जो वीर पति के कीर्ति-पथ में विघ्न बाधा डालती

होकर सती भी वह कहां करव्य अपना पालती ?

अपशकुन आज परन्तु मुझको हो रहे सब जानिए,

मत जाइए सम्प्रति स्मर में प्रार्थना यह मानिए ।

, < < < < < <

कुछ राज-पाट न चाहिये, पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही,

है उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास ही ॥^२

अभिमन्यु उत्तरा को सांत्वना देता है और अन्त में कहता है —

रण में विजय पाकर पिये । मैं शीघ्र आऊँगा यहाँ,

चिंतित न हो मन में, न तुमको भूल जाऊँगा वहाँ ।^३

---

१. जयद्रथ वध, पृ० ७ (पचासवाँ संस्करण, साहित्य सदन, बिरगांव, भांसी)

२. “ पृ० ६ “ “ “ “

३. “ पृ० १० “ “ “ “

कवि ने अभिमन्यु की वीरता का वर्णन भी यहाँ बड़े सुन्दर ढंग से किया है। उसका शौर अतिमानवीय दिखाई पड़ता है।

उसकाल जिस-जिस और वह संग्राम करने को गया,
भगते हुए अरिवृन्द से मैदान खाली हो गया।^१

युद्ध में अभिमन्यु को अकेला पाकर सप्त-महारथी युद्ध रीति के विपरीत उस पर आक्रमण करते हैं। अभिमन्यु निःशस्त्र हो जाता है परन्तु तब भी शत्रु आक्रमण करते हीरहते हैं और जयद्रथ निःशस्त्र अभिमन्यु का क्रूरतापूर्वक वध कर देता है। प्रथम सर्गमेंशृंगार वीर और करुणा रसों की अभिव्यक्ति हुई है।

द्वितीय सर्ग में अभिमन्यु की मृत्यु से पाण्डवों के शोक का वर्णन किया गया है। पाण्डव पक्ष में शोक का साम्राज्य हुआ जाता है। कवि ने उत्तरा के शोक की व्यंजना इस प्रकार की है -

प्रिय मृत्यु का अप्रिय यहाँ संवाद पाकर विष-भरा,
चित्रस्थ-सी निर्जीव मानों रह गई हूँ उत्तरा।
संज्ञा-रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी
उसकाल मूर्च्छा भी अहो ! हितकर हुई उसको बड़ी।^२

इस सर्ग में उत्तरा का विलाप अत्यन्त करुणा है। द्रौपदी और सुभद्रा का भी करुणा विलाप इसमें वर्णित है। युधिष्ठिर की आत्मग्लानि की भी व्यंजना कवि ने भावपूर्ण शैली में की है -

विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में,
वै नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रौने लगे इस शोक में।^३

अभिमन्यु के वध से पाण्डव इतने व्यथित हो उठते हैं कि वे युद्ध से विरत होने को तत्पर होने लगे। युद्धसे प्राप्त राज्य का जिन्हें उपभोग

१. जयद्रथ वध, पृ० १२ (पचासवाँ संस्करण, साहित्य सदन, विरगांव, फांसी)

२. .. पृ० २१ ..

३. .. पृ० २७ ..

करना है, जब वे ही न रहे तो युद्ध का प्रयोजन ही क्या है ? परन्तु फिर कृष्ण पाण्डवों को समझाते हैं और युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।

कृष्णजब अर्जुन का प्रबोधन करते हुए उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं -

मारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से,
सर्वस्व मानौ है हमारा हर लिया दुरुपाय से ।
हे वीरवर ! इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं ?
इस वीर का बदला कहाँ क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं ?^१

कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे और युद्ध के लिए तत्पर हो गये । उन्होंने शपथ ली कि - सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ बध करूँ,

तो शपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल सकूँ ॥^२

इसी सर्ग में अभिमन्यु के दाह-संस्कार का भी वर्णन हुआ है । सुभद्रा और उत्तरा के कारण विनाश की मार्मिक व्यंजना है । उत्तरा गर्भिणी होने के कारण सती न हो पाई । यह पूरा सर्ग शोक से पूर्ण है और कारण उस से अत-प्रति है ।

चतुर्थ सर्ग अतिमानवीय कार्य से ही प्रारंभ होता है । कृष्ण ने अपनी योगमाया के द्वारा अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति करवाई । पाशुपतास्त्र को पाकर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की सफलता के विषय में आश्वस्त हो जाते हैं । महाभारतीय आख्यान की इस अतिमानवीय घटना को कवि ने ज्यों का त्यों ले लिया है ।

पंचम सर्ग में युद्ध की वर्णना हुई है । अर्जुन की प्रतिज्ञा के कारण जयद्रथ भयभीत है और वह अर्जुन की प्रतिज्ञा को असफल करने के लिए सूर्यास्त तक द्विपै रहने का प्रयत्न करता है । कौरव उसकी रक्षा के लिए तत्पर हैं । अर्जुन बड़ा ही भीषण युद्ध करते हैं । भीम भी युद्ध में बड़ा ही शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हैं ।

षष्ठ सर्ग में जयद्रथ के बध की वर्णना है । अर्जुन कौरवों के साथ

बड़ा ही रौमांचक युद्ध करने लगे । कवि ने युद्ध में रत अर्जुन का चित्रण बड़ा ही प्रभावोत्पादक अंकित किया है —

ऐन्द्रास्त्र से कर नष्ट वे शर पार्श्व प्रकटे भानु से ॥
टंकार ही निर्घोष था, शर-वृष्टि ही जलवृष्टि थी,
जलती हुई रौषाग्नि से उदीप्त विधुतवृष्टि थी ।
गाण्डीव रौहित-रूप था, रण ही सशक्त समीर था ,
उसकाश अर्जुन-वीर अद्भुत-जलद गंभीर था ॥^१

कृष्णाक्ष की योगमाया के द्वारा सूर्यास्त होने का दृश्य दिखाई पड़ने लगा । जिसे देखकर अर्जुन कृष्णा से आत्मशान्ति और शोकपूर्ण वचन कहने लगे । दूसरी ओर सूर्यास्त का दृश्य देख कर शत्रुपक्षी संतुष्ट होने लगे और जयद्रथ भी प्रकट हो गया । इसी समय सूर्य भी निकल आया, जिसे कृष्णा ने अपनी योगमाया से छिपा दिया था । यह अति प्राकृत घटना है । सूर्य को देखकर अर्जुन प्रसन्न हो गये और जयद्रथ अर्जुन से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ । जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश मार्ग से जाकर जयद्रथ के पिता की गोद में गिर पड़ा । जिससे ज्ञान की भी मृत्यु हो जाती है ।

सप्तम सर्ग उपसंहार का है । अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके शिविर में लौट आते हैं । पाण्डवों में हर्ष की तरंग प्रवाहित है । युधिष्ठिर कृष्णाक्ष के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं । अन्त में कवि ने कृष्णा को परब्रह्म के अवतार रूप में चित्रित किया है ।

विस्थात वेदों में विभो ! सबके तुम्हीं आराध्य हो,
कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो ॥
पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है ,
पाता न जब तक जीव तुमको भटक्ता सविशेष है^१ ।

प्रस्तुत उपसंहार में कवि ने अतिप्राकृत तत्वों को नियोजित किया है इससे वस्तु-कल्पना की कढ़ि-बढ़ता प्रकट होती है । वस्तु-विन्यास सुन्दर

---

१. कालदास-पृ० ६३ (पद्मासवा' संस्करण, सा०स० चिरगांव, फाँसी)

है और समीपान है। समस्तता विरहित नहीं होने पाई है। जूंगल, जंगल, और और कलक रसों की व्यंजना सुन्दर रूप में हुई है। इसमें न्याय का समीप और अन्याय का प्रतिकार दिखाया गया है। कवि ने अपनी भाँति-भावना को भी प्रकट किया है। वह काव्य हिन्दी-जगत में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ।^१

सैरंधी -

परिचय—इस लघुकाव्य के कथानक का आधार महाभारत है। अज्ञातवास के समय 'सैरंधी' (द्रौपदी) एवं कीचक का चिरप्रसिद्ध कथानक ही इसका मूल है। द्रौपदी के द्वारा कवि ने नारी के उज्ज्वल चरित्र का उद्घाटन किया है और उसकी बहुत महत्त्व दिया है। 'सैरंधी' काव्य नायिका-प्रधान लघु काव्य है। नायिका अज्ञातवास के समय की है।

कथावस्तु— अज्ञातवास के समय पाण्डव सैरंधी, इन्दुना धारिणी द्रौपदी के साथ मत्स्यराज राजा विराट के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। विराट की पत्नी सुदेष्णा की दासी के रूप में सैरंधी रहने लगी। विराट का सात कीचक, जोकि राज्य का सेनापति भी था, सैरंधी के सौन्दर्य को देखकर कामातुर हो उठा। कवि इसका वर्णन इस प्रकार करता है -

जब विराट के यहाँ वीर पाण्डव रहते थे,
हिमै हुए अज्ञात-वास-बाधा सहते थे।
एक बार जब देखा द्रौपदी की शोभा अति -
उस पर मोहित हुआ नीच कीचक सेनापति।^२

कीचक सैरंधी से अनुचित प्रस्ताव कर बैठता है। सैरंधी रोष से

१. सन् १९७० तक अग्रज-कवि के प्रवास संस्करण प्रकाशित हुए।

२. निबन्ध, सैरंधी, पृ० ११८, द्वितीय संस्करण, साहित्य सं०, भाँसी

मन ही मन चलने लगी और उसने विपरीत समय देखकर धीरे धारण किया।
और कीचक की नैतिकता का उपदेश देते हुए कहती है -

‘सावधान है वीर, न ऐसे वचन कहो तुम,
तुमन को रोको और संयमी बने रहो तुम।
है मेरा भी धर्म, उसे जया सौ सकती हूँ ?
अबला हूँ, मैं किन्तु न कुलटा हो सकती हूँ।’^१

सैरन्ध्री के समझाने बुझाने पर भी वह चेतता नहीं और अपनी भगिनी सुदेष्णा से सैरन्ध्री के विषय में पूछ-ताछ करता है। सुदेष्णा सैरन्ध्री के विषय में अतलाते हुए कहती है कि वह दृढ़ जटिल चरित्र नारी है साथ ही वह दुष्टिया है, पर कौन उसको बेचारी कह सकता है। सुदेष्णा कीचक की भांति भांति से समझाती है, वह कहती है - ‘गुप्त पाप ही नहीं, प्रकट भयभी है इसमें। सुदेष्णा कीचक की समझाती तो है परन्तु बाद में वह अपने दुर्बल नारीत्व के कारण कीचक की सहायिका बन जाती है। वह सैरन्ध्री द्वारा भीम-गज-युद्ध का एक चित्र बनवाती है। और उसे आदेश देती है कि वह उस चित्र को स्वयं जाकर कीचक की भेंट कर आए। सैरन्ध्री इसका अपवाद करती है परन्तु सुदेष्णा के हठ के सामने उसे झुकना पड़ता है। वह वह विश्वास रख कर ही कीचक की चित्र भेंट करने जाती है कि -

‘पापी जन का पाप उसी का न भङ्गक होगा।
मेरा तो ध्रुव धर्म सहायक रक्षक होगा।’^२

सैरन्ध्री को इस बात से बहुत दुःख हुआ कि नारी होते हुए भी सुदेष्णा ने कीचक का पक्ष लिया। वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आत्मबल और राम पर ही भरोसा करती है -

‘मैं अबला हूँ तो क्या हुआ ?
अबलों का बल राम है,

१. त्रिवेणी, सैरन्ध्री, पृ० १२२ (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव)

२. ... पृ० १४८

अनुसार ही अन्त में,

रुम का सत्का परिणाम है ।^{*१}

सैरंध्री जब कीचक को चित्र देती है तो वह सैरंध्री के हाथों को चूमने का हठ करने लगता, जिन हाथों द्वारा इतना सुन्दर चित्र बना था । कीचक ने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ना चाहा । सैरंध्री ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कीचक को पृथ्वी पर गिरा दिया और शीघ्रता से रौंती-रौंती वह कीचक की न्याय सभी में गई । पर पीछे पीछे कीचक ने भी आकर भरी सभा में सैरंध्री पर पद-प्रहार किया । सैरंध्री क्षिन्नलता के समान पृथ्वीपर गिर पड़ी । सैरंध्री ने राजा विराट को इस अन्याय के लिए धिक्कारा ।

‘हौड़ धर्म की रीति, तौड़ मर्यादा सारी,
भरी सभा में लात मुझे कीचक ने मारी,
उसका यह अन्याय देख कर भी भय-दायी
न्यायासन पर रहे मौन तुम बन कर न्यायी ।’^{*२}

रात्रि में इस दुर्घटना की सूचना सैरंध्री ने भीम को दी और दोनों ने मिल कर कीचक के वध की योजना बनाई । इस योजना के अनुसार दूसरे दिन सैरंध्री ने कीचक को रात्रि में अपने शयन-कक्ष में निर्मात्रित किया । रात्रि में कीचक सैरंध्री के शयन-कक्ष में पहुँचा, वहाँ सैरंध्री तो न मिली परन्तु भीम ने उसको परलोक पहुँचा दिया ।

विवेचन— इस लघुकाव्य में नायिका द्रौपदी है और प्रतिनायक कीचक है । विपरीत परिस्थितियों और सलकामी कीचक के चरित्र के द्वारा द्रौपदी की सात्त्विक मनोवृत्तियों का उद्घाटन किया गया है । कवि ने उचित संवादों, वर्णनों और नाटकीय परिस्थितियों के द्वारा द्रौपदी का शील निरूपण किया है । यह एक घटना प्रधान लघुकाव्य है । इस की दृष्टि से यह काव्य पर्याप्त सफल है । मुख्यतया कलुषा इस की सृष्टि हुई है । इस काव्य में कथा यद्यपि प्राचीन है परन्तु शैली की मौलिकता है । कथा में प्रारम्भ से अन्त तक रोचकता बनी रहती है ।

१. विमला, सैरंध्री, पृ० १४६ द्वितीय संस्करण, साहित्य सं०, चिरगांव, भाँसी

२. ... पृ० १५६

वक-संहार—

परिचय— 'वक-संहार' तपु साहसाव्य है और इसका आधार महाभारत है ।

कथावस्तु— पाण्डव वनवास-काल में लाञ्छा-गृह से किसी प्रकार बच गये और एकलङ्का नगरी में एक ब्राह्मण परिवार के यहां अतिथि के रूप में रहने लगे । उस नगर में राजाज्ञा से प्रतिदिन एक परिवार का एक व्यक्ति वकासुर के पास भेजा जाता था । जिससे वकासुर अपनी क्रुधा शान्त करता था और फिर सारे नगर वासियों को उसका भय नहीं रहता था । यह व्यवस्था उस नगर में चल रही थी कि एक दिन उसी ब्राह्मण परिवार की बारी आ गई जब कि पाण्डव उसी यहां की अतिथि थे । जब उस परिवार की बारी आ गई तो ब्राह्मणी और उसकी पुत्री विलाप करने लगीं । तीनों प्राणियों में विवाद होने लगा कि कौन वक का भक्ष्य बन कर जाय । ब्राह्मण स्वयं जानने के लिए उभरत हुआ परन्तु ब्राह्मणी और पुत्री भी जानने के लिए तत्पर हो गईं । तीनों ही प्राणी आत्मन्क्रांति देने के लिए अपने-अपने पक्ष में विवाद करने लगे । अवि ने ब्राह्मण-परिवार के इस तर्क-वितर्क से कथा को रोचक बनाया है और अबोध शिशु तक को आत्म-त्याग के लिए उत्सुक दिखाया है । इस दृश्य के द्वारा बड़ा ही करुणा और मार्मिक चित्र अंकित हुआ है ।

ब्राह्मण परिवार का विवाद चल रहा था उसी समय कुंती को उसके संकट का पता चला और कुंती के मन में सर्व-प्रथम राज-व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । वह कहती है —

अदि भीरु वह दुर्बल मना,

तो व्यर्थ क्यों राजा बना ?

कर दे रहे हो तुम उसे किस बात का ?

यदि वह प्रजा-पालक नहीं तो त्याज्य है ।

हम दूसरा राजा चुने,

जो सब तरह अपनी सुने

कारण, प्रजा का ही असल में राज्य है ।^१

ब्राह्मण अति धर्मनिष्ठ था । अतः वह वक के भय से राजा के साथ दूर सम्पर्कित को तोड़ कर कहीं अन्यत्र भी नहीं जा सकता था । कुंती अत्यधिक दयामयन हैं और वे वक के लिए अपने एक पुत्र को भेजने का निर्णय करती हैं । ब्राह्मण इसके लिए तत्पर नहीं होता और भाति-भाति की बाधाएं बताता है । परन्तु कुंती ब्राह्मण परिवार की रक्षा का व्रत ले लेती है । इसके पश्चात् कवि ने कुंती के अन्तर्द्वन्द्व को चित्रित किया है । कुंती सोचती है कि वे किस पुत्र को वक के पास भेजेंगी । कुंती ब्राह्मण की कृतज्ञतावश यह प्रतिज्ञा कर बैठती हैं, बाद में उनका मातृहृदय कार्य की भत्तीषणता पर विचार कर कंपित हो जाता है ।

बाहर अल धी किन्तु भीतर हत हुई

भगवान में ही किस तरह,

जाने उन्हें दू इस तरह,

क्या मारने को ही उन्हें मने जना ?

जो थी शिला सी निश्चला,

अब रुंध गया उसका गला ,

वह दैर तक जल मग्न सी लैटी रही ।^१

पाण्डवों के जाने पर कुंती स्वयं भीम को वक के पास भेजने का निर्णय नहीं करती वरन् वातातिप के द्वारा ही यह निश्चित कराया गया है कि भीम का जाना ही उचित है । भीम वक के पास जाते हैं और उसका वध कर देते हैं - परन्तु इस प्रसंग का कवि ने इस काव्य में वर्णन नहीं किया है ।

विवेचन- यद्यपि इस संडकाव्य का प्रतिपाद्य महाभारत की सुप्रसिद्ध कथा है परन्तु गुप्त जी ने उसमें कुछ परिवर्तन भी किया है । इस काव्य में

संस्करण- त्रिपथका, पृ० ८०-८४, ८६ (दूसरा संस्करण, साहित्य सदन, विरमा, काशी ।

संवाद अत्यधिक सजीव है और कवि का काव्यशिल्प और निररुह हुआ है। यह मुख्यतया कुरुणारस प्रधान खंड-काव्य है परन्तु इसमें स्थान-स्थान पर प्रसंग के अनुसार वात्सल्य, उत्साह, प्रेम आदि मनोभावों की सफल व्यंजना हुई है। इस काव्य के पूर्वार्ध में ब्राह्मण प्रमुख पात्र है, परन्तु उत्तरार्ध में कुंती की प्रधानता है। कार्य की सिद्धि भीम के द्वारा हुई है अतः इस काव्य में ब्राह्मण, कुंती और भीम महत्वपूर्ण पात्र हैं। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण कुंती हैं। यह एक आदर्शवादी काव्य है। इसमें परोपकार की महत्वा प्रतिपादित की गई है।

वन-वैभव -
~~~~~

परिचय - वन-वैभव महाभारत पर आधारित एक लघु खंड काव्य है। इसमें युधिष्ठिर के उदात्त तप का विशेष वर्णन है। इस काव्य में कवि ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जैसा भी कार्य होगा, उसका वैसा ही परिणाम होगा। इस काव्य में कुरुणा की भावना प्रमुख है। इसमें शान्तरस की व्यंजना अधिक हुई है।

कथावस्तु - वन-वैभव में कथा उस समय की है जब पाण्डवों को नीचा दिखाने के लिए वनवास के अवसर पर शकुनि के उकसाने पर दुर्योधन अपने राजसी ठाठ के साथ मृगया खेलने के बहाने वन यात्रा करता है। शकुनि, दुर्योधन और कर्ण तीनों मृगया का बहाना करके एक ढेले में दौ पक्षी का बह्यंत्र करके वन में पहुंच जाते हैं। कौरवों के वन प्रवेश का बड़ा ही आतंकवादी चित्रण कवि ने किया है। यथा -

उठा कोलाहल घोर घना,

हुए सब लग-मृग भीत-मना।

जिधर पाण्डव थे, वे भागे-

खबर सी देने को आगे।^१

संक्षेप - कवि ने पाण्डवों के वनवास के जीवन का वर्णन किया है।

प्रकाशना, वन-वैभव, पृ० ६७, (दूसरा संस्करण, साहित्य सदन, चिर-

उनके पास आज दास-दासी नहीं हैं वे न भोगी हैं, न विलासी हैं, वे उदासी हैं और तन्यासी हैं वे वैभव से छिन हैं । पाण्डुरंग में वे पांचों पाण्डव द्रौपदी के साथ रहते हैं । वही द्रौपदी जो कभी महारानी थी आज स्वयं पानी भरती है । परन्तु उसको नन्दु-कृत अपमान विष-तिष्ठित के समान सालता रहता है । कवि ने द्रौपदी को क्षत्रिय-भार्या के रूप में चित्रित किया है, वह अपना अपमान नहीं भूल पाती । पाण्डव भी धैर्य-पूर्वक समय की प्रतीक्षा कर रहे थे । पार्श्व ने तप करके शंकर से विजय-ध्वज प्राप्त कर लिया था और वे दिव्यायुध ले आये थे ।

कौरवों के वन आगमन की सूचना जब पाण्डवों को मिली तो उनके मन में विभिन्न प्रकार के भाव आए । कवि ने उनका चित्र सा अंकित कर दिया है -

युधिष्ठिर ने ली लम्बी सांस,
भूमि के रोम हुए कुण-कांस ।
गङ्गा अर्जुन को माननी गांस,
नकुल के नख में थी क्या फांस ?

सन्न सहदेव हुए निरुपाय,
हंसी या रोई कृष्णा हाय ।”

इस समय द्रौपदी का चरित्र विशेष रूप से उभरा है । उसे अपना अपमान पुनः स्मरण आ जाता है । परन्तु युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने भ्राताओं को शान्त करते हैं । बिना उपयुक्त अवसर आये वे अपना रोष प्रकट करना ठीक नहीं समझते ।

‘वन-वैभव’ के उत्तरार्थ में कौरवों के वन-विहार का वर्णन है । वे आमोद-प्रमोद में लीन हैं और चांदनी रात्रि में गंधर्वों के जलाशय में क्रीड़ा करने लगते हैं । गंधर्वों को इसमें आपत्ति होती है । गंधर्वराज अपनी जल-

---

१. कृष्णा, वन-वैभव, पृ० ७५, दूसरा संस्करण, साहित्य सदन, निरगांव,
राजस्थान ।

क्रीड़ा के इस सरोवर में कौरवों की रणरत्नी हैं परन्तु जब कौरव अपनी जड़ा-क्रीड़ा नहीं लंद करते तो चित्ररथ, से उसका युद्ध होता है। कवि ने कौरवों को यहाँ अन्यायी, मदमत्त, उद्धत और समैगुणित चित्रित किया है। पहले तो गंधर्वराज चित्ररथ और दुर्योधन वाद्ययुक्त होते हैं, फिर गंधर्वों के कौरवों को सम्मोहित करके उन्हें अपने विमानों से बांध लेते हैं।

कुरु मंत्री द्वारा यह सारा वृत्तान्त युधिष्ठिर को मालूम हुआ और कुरुमंत्री ने युधिष्ठिर से रक्षा की याचना भी की। युधिष्ठिर कौरवों की रक्षा के लिए तुरंत तत्पर हो गये। यद्यपि इस समय द्रौपदी और भीम ने इसका विरोध किया। परन्तु युधिष्ठिर ने उन्हें त्रणागत-रक्षा का धर्म समझाया और उसका महत्व बतलाया तब अर्जुन को कौरवों की रक्षा का भार सौंप कर वहाँ भेजा। यद्यपि चित्ररथ पाण्डवों का हस्तिषी और अर्जुन का मित्र था परन्तु फिर भी अर्जुन ने चित्ररथ के साथ युद्ध किया और कौरवों की रक्षा की। चित्ररथ के साथ अर्जुन का मैत्रीभाव समाप्त नहीं हुआ। अंत में अर्जुन कौरवों के साथ युधिष्ठिर के पास आये। युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन का मान मर्मित हो गया।

विवेचन - 'वन-वैभव' की कथा में आए हुए अमानवीय तत्वों को कवि ने स्वीकार कर लिया है। गंधर्वों के सम्मोहन शास्त्र द्वारा कौरवों को सम्मोहित कर लिया जाना अति प्राकृत घटना है। परन्तु इस अतिप्राकृत घटना को कवि ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। इस काव्य में कर्तुणा की भावना प्रमुख है। अतएव इसे शान्त रस का काव्य कहा जा सकता है। कोमल भावनाओं का महत्व स्थापित किया गया है। पाण्डवों द्वारा कौरवों की रक्षा से एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी सामने आता है, कि यदि भाई-भाई में शत्रुता भी हो तो भी बाह्य शत्रु के सामने उन्हें एक ही जाना चाहिए। 'वन-वैभव' में गुप्त जी की कला पर्याप्त मंजी हुई है और उसका एक कारण युधिष्ठिर का भव्य चरित्र भी है। यों तो युधिष्ठिर परम्परा से धीर-प्रशान्त चरित्र के रूप में प्रस्तावित हैं परन्तु गुप्त जी ने उसमें और भी भव्यता का समावेश किया है। इस काव्य में गुप्त जी के युद्ध सम्बन्धी कतिपय विचार भी दृष्टव्य हैं। यह वे सौभवाव किये गये युद्ध के विरोधी हैं और धर्म के लिए किये गये युद्ध के

किस्से की हैं और धर्म के लिए किये गये युद्ध के पक्ष में हैं ।

‘वन-वैभव’ संवत् १६८४ में पक्षी और प्रकाशित हुआ और अब तक इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं ।

नहुष -

॥॥॥

परिचय- ‘नहुष’ संक्षिप्त में राजा नहुष के हन्ड-पद प्राप्त करने और फिर मानवीय दुर्लक्षताओं के कारण पथ-भ्रष्ट होने का वर्णन है । सात प्रसंगों में यह कथा विभाजित है ।

कथावस्तु- सर्वप्रथम शची प्रसंग है । शची पति वियोग से व्यथित है । उसका सब वैभव समाप्त हो गया है । वह दीन बाणनी से कहती है-

“ क्या थी, अब कौन हूँ, कहाँ थी, अब मैं कहाँ,
क्या न था, परन्तु अब मेरा क्या रहा यहाँ ?
आज मैं विदेशिनी हूँ अपने ही देश में,
वन्दिनी सी आप निज निर्मम निवेश में ।

~ ~ ~

मेरी यह दिव्य धरा आज पराधीना है,
हन्डाणी आगिनी है, दैवश्वरी दीना है ।*१

शची अपने सतीत्व का आदर्श रखती है । वह अपने सतीत्व के लिये नहुष से संश्लिष्ट है । वह कहती है कि -

“ देव सदा देव तथा वनुज हैं,
जा सकते किन्तु दोनों और ही मनुज हैं ।
रह सकती हूँ सावधान दानवों से मैं,
शक्ति ही रखती हूँ हाथ ! दानवों से मैं ।*२

१. नहुष, शची, पृष्ठ १७ (वीरहवां संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फास)

२. ... शची, पृष्ठ १६

वह पति के ही ध्यान में रहती है । दूसरे प्रसंग 'नहुष' में शची की ध्यानावस्था का वर्णन है । नारद मुनि ध्यानस्थ शची को देखते हैं और उसकी शवला पाकर वे नहुष से भेंट करते हैं । नहुष नारद का आदर-पूर्वक स्वागत करते हैं — यथा —

* आज का प्रभात सुप्रभात, बाप आए हैं,
दीजिये, जो बाला स्वयं मेरे त्विरे लार हैं ।*^१

नहुष सदैव इन्द्रपद प्राप्त कर लैने के पश्चात् भी अपने मानवीय पुरुषार्थ से विरक्त नहीं होना चाहता । उसके हृदय में मातृभूमि के लिए अनन्त प्रेम है । नहुष के इस प्रेम को देखकर नारद मुनि कहते हैं —

* वीर, पक्षपाती रहो तुम नरलोक के !
जीवनमात्र को ही निज जन्मस्थान प्यारा है,
किन्तु भूलते हो, सुरलोक भी तुम्हारा है ।*^२

इसी प्रसंग में नहुष की काम-वृद्धि भी दिलाई जाती है । तृतीय 'उर्वशी' प्रसंग में उर्वशी स्वर्ग की वैधानिक राज-व्यवस्था का विवरण देती है । वह इन्द्रपद के राज्य-प्रतीक की उपयोगिता भी स्पष्ट करती है । वह मानवों के लिए उपयोगशीलता और श्रम को अनिवार्य मानती है यथा —

* समझी मैं, पृथ्वी पर धान्य धन वृद्धि हो,
और सुरलोक की-सी उसकी समृद्धि हो ?
किन्तु अमरत्व क्या इसी से नर पा लेंगे ?
उलटी मनुष्यता भी अपनी गवाँ देंगे ।
फिर क्यों कहायेंगे वे श्रम के पसीने को,
पायेंगे प्रयास-बिना लोग लाने पीने को ।
होयें अकर्मण्य, उन्हें क्या क्या नहीं सूकेगा ?
कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बूझेगा ।*^३

१. नहुष, नहुष, पृ० २४ (नौदहवाँ संस्करण, चिरगाँव, भाँसी)

२. " " " " पृ० २८ " "

३. " " " " उर्वशी, पृ० ३३ " "

चतुर्थ प्रसंगे स्वर्ग-भोगे में नहुष की स्वर्ग-भोग प्रवृत्ति का चित्रण है। वह सपःस्नाता शची को देखता है तो उसी पर मोहित हो जाता है। वह इन्द्राणी पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। वह कहता है -

“विस्मय है किन्तु यहाँ भूला रहा कैसा मैं ?
इन्द्राणी उसीकी, इन्द्र है जी, आज जैसा मैं ।”^१

पंचम प्रसंगे सदैव में इन्द्राणी को नहुष का प्रेम सदेश मिलता है। वह क्रोधित हो उठती है और कहती है -

“त्यागों शची-पात बनने की पाप-वास्ता ।
हरै नरन्व न काम-देवीपासना ।”^२

षष्ठ प्रसंगे मंत्राणा के अन्तर्गत स्वर्ग की परिषद् इस विषय पर विचार-विमर्श करती है पर नहुष के शची-पति होने का विरोध नहीं कर पाती। विवश होकर शची समझती है कि - “जाकर नहुष से अकेली ही अर्हूंगी मैं, लड़ न सखूंगी तो पदों पर पड़ूंगी मैं ।” तत्पश्चात् शची चाहती है कि जिन ऋषियों ने नहुष को राजा बनाया, वे ही ऋषि नहुष की शिविका को कोष पर उठाकर लावें। अतः जिन ऋषियों ने इन्द्र पर ब्रह्महत्या का पाप लगाया था वे ही ऋषि नहुष के यान के वाहक बनते हैं। अन्तिम प्रसंगे ‘पतन’ में कामातुर नहुष ऋषि-वाहकों से जल्दी आगे बढ़ने को कहता है और जब वे कंधा बदलने के लिए रुकते हैं तो नहुष क्रोधित होकर पैर घटकाता है। उसका पैर ऋषि को लग जाता है। पदाघात से ऋषि क्रोधित हो उठते हैं और वे नहुष को शाप देते हैं। यथा -

“भार बहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम ?
तू ही कह कूर, मौन अब भी रहें क्या हम ?
पैर धा या साँप यह, हंस गया संग ही,
पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही ।”^३

---

१. स्वर्गभोग, पृ० ४२ (चौदहवाँ संस्करण, साहित्य सं०, चिरगांव, फांसी)	
सदेश, पृ० ४६	..
पतन, पृ० ६३	..

नहुष का पतन हो गया परन्तु वह पराजित न हुआ । क्योंकि गिर कर उठना ही जीवन है ।

“ आज मेरा मेरु भुक्तोज्झित हो गया है स्वर्ग भी,
तैकै दिखे दूंगा कल मैं ही अपवर्ग भी ।

गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी ?
मैं ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अभी ।
फिर भी उठूंगा और लड़के रहूंगा मैं,
नर हूँ पुरुष हूँ मैं, बढ़ के रहूंगा मैं ।”^१

इस तथा के द्वारा मानवीय कर्म प्रवृत्ति की महत्ता सिद्ध की गई है ।

विवेचन —

गुप्त जी ने ‘नहुष’ साठ काव्य का आख्यान महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित नहुष के आख्यान के आधार पर रखा है । रामायण में भी यह आख्यान मिलता और चौदहवीं शताब्दी के ‘बुद्धचरित’ में भी इसकी चर्चा है । कवि ने पहले इस काव्य का नामकरण ‘इन्द्राणी’ किया था परन्तु बीच में ही इसकी रचना का क्रम टूट गया । इसी बीच इसका नाम भी बदल गया । और यह काव्य ‘नहुष’ नाम से रचा गया ।^२ इस काव्य का केन्द्रवर्ती पात्र नहुष है । उसका विरोध और संघर्ष शची से है । शची के साथ-साथ सप्तर्षि और देव-सृष्टि भी उसके विरोध में हैं । नहुष का चरित्र महत्त्वपूर्ण है । उसकी असाधारण मानवता ने उसे सदैव हँस का पद दिया परन्तु अकर्मण्यता के कारण वह विषयासक्त हुआ और विषयासक्त होने से कामान्ध हो गया । कामान्ध होने से उसकी बुद्धि का नाश हो गया । फलतः अभिशप्त होकर वह अपनी मानवता तक से हाथ धो बैठा । परन्तु फिर भी वह निराश नहीं होता । कवि के अनुसार देवत्व से

१. नहुष ‘पतन’, पृ० ६५-६६ (चौदहवाँ संस्क०, सा०स०चि०, फांसी)

२. ‘निवेदन’, पृ० ३-४

मानव जीवन की अधिक श्रेयस्कर है। नहुष इस काव्य में नायक है और शची प्रतिनायिका के पद पर है।

‘नहुष’ खंडकाव्य में भावव्यंजना की दृष्टि से नहुष के उत्साह, मद, क्रोध, मोह, विषाद और दुःख आदि मनोभाव प्रकाश में आए हैं। शची का करुणा-विप्रलम्भ-भाव व्यंजित हुआ है। उर्वशी का विलास और तृषियों के क्रोध का भाव वर्णित है। यह काव्य संवादात्मक काव्य है। इस काव्य के वस्तु शिल्प में संवाद योजना महत्वपूर्ण है। संवादों में मुख्यतया इन्द्राणी और उसकी सखी के संवाद, नारद-नहुष संवाद तथा उर्वशी नहुष संवाद उल्लेखनीय हैं। ‘मंत्रणा’ प्रसंग में संवाद तर्क के रूप में उपस्थित हुए हैं। संवादों के माध्यम से कथा सुविन्यस्त हुई है और रोचकता बराबर स्थायी रूप से रही है। इस खंडकाव्य के माध्यम से कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त किया है। इसमें नारी के सतीत्व और पुरुष की उत्थान-भावना का समावेश है। इस काव्य की सन्ने बड़ी विशेषता मानवता की गौरव-भावना है। मानव-स्तवन की दृष्टि से गुप्त जी के समस्त साहित्य में ‘नहुष’ काव्य का स्थान महत्वपूर्ण है।

हिडिम्बा -

परिचय— ‘हिडिम्बा’ महाभारतीय आख्यान पर आधारित खंड - काव्य है। यह नायिका-प्रधान काव्य है। इसमें अनेक स्थलों पर कवि ने कथा का संस्कार-परिष्कार करने का प्रयत्न किया है। महाभारत की हिडिम्बा राक्षसी को मानवी रूप देने का प्रयत्न किया है। यह कवि की नारी विषयक उदारता है। इसमें कवि ने अतिप्राकृत तत्वों के बहिष्कार का प्रयत्न भी किया है।

कथावस्तु — ‘हिडिम्बा’ काव्य की कथा-महाभारतीय आख्यान पर आधारित है। वनवास के समय पांडव अपनी माता कुंती सहित लाक्षा-गृह से बच कर वन में चले गये। गंगापार जाने पर बीहड़ मार्ग मिला और कुंती भीम के कंधे पर ही चढ़ कर जा सकीं। मार्ग में सभी तृप्ति नहीं पाये तब युधिष्ठिर भीम से बोले कि पहले कहीं पानी लौजो। भीम ने पानी

का पता लगाया और सकी तृष्णा शान्त की। रात्रि में साँसों गये तो भीम प्रहरी के रूप में जागृत थे। इसी समय कील पड़ी सुन्दरी समक्ष एक उनकी। यह नववधू के वेश में हिडिम्बा थी। हिडिम्बा ने भीम के समक्ष प्रेम-निवेदन किया। दोनों में प्रेम-संलाप होता रहा। इसी बीच में हिडिम्बा का भाई हिडिम्ब आया और भीम को अन्तः युद्ध के लिए ललकारने लगा। अन्तः युद्ध में भीम ने हिडिम्ब का वध कर डाला। मरते समय हिडिम्ब ने अपनी बहन हिडिम्बा को योग्य वर चुन लेने के लिए आशीर्वाद देता है। युधिष्ठिर चिंतित होते हैं कि उनके अज्ञातवास का भेद हिडिम्बा पर खुल गया है। परन्तु हिडिम्बा विश्वास-पात्री है। वह पांडवों को उपयुक्त निवास-स्थान बताकर हिडिम्ब का शव-संस्कार करके तीन दिनों के शोक मनाने के लिए चली गई।

चौथे दिन वापस आकर हिडिम्बा कुन्ती से बातलाप करती है और अपने गुणों का परिचय देती है। कुन्ती उसे आशीर्वाद देती हैं। कुन्ती और हिडिम्बा का संवाद विस्तृत है। वह कुन्ती की सहमति से ही भीम को पति बनाना चाहती है। वह भीम से की सद्धर्मिणी नहीं, वरन् केवल माता बनना चाहती है। वही पुत्र पांडवों के कार्य भी आ सकेगा। कुन्ती अन्त में भीम का हाथ हिडिम्बा के हाथ में दे देती है। अन्त में संक्षिप्त रूप में नकुल और हिडिम्बा का देवर-भाभी के रूप में परिहास होता है।

विवेचन — 'हिडिम्बा' संहकाव्य, नायिका प्रधान काव्य है। कवि ने हिडिम्बा के वैष्णवी रूप का चित्रण किया है। पंचवटी में शूर्पणखा के द्वारा कवि ने वासना के पतनोन्मुख रूप का चित्रण किया है, परन्तु प्रस्तुत काव्य में प्रेम के आदर्शोन्मुख रूप को नियोजित किया है। कवि ने आर्य-अनार्य की पृथक्ता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। नारीत्व की उच्च भावना, पुत्रवती बनने की आकांक्षा, सौदेश्य प्रेम, मानव और राजस का सम्मिश्रित दिताना इस काव्य की मूल प्रेरणा प्रतीत होती है। इस काव्य की नायिका हिडिम्बा यद्यपि राजसी है परन्तु वह

अपनी असम्यक्ता त्याग कर सम्यक् होना चाहती है यथा -

“ यदि तुम आर्य हो तो दो स्त्रियों भी आर्यता,
अपनी ही उच्चता में किसी कृतकार्यता ।”^१

नारी स्वभावतः पुत्रवती होना चाहती है और हिहिम्मा इसी
कारण जन्म से राज्ञसी होती हुई भी चरित्र से वैष्णवी बन गई है। कवि
युधिष्ठिर से उसके लिये कहलाता है -

“ आई यातुधान वंश में हिहिम्मा किसी भूल से,
वैसे सुसंस्कार वह रखती है मूल से।
स्त्री का गुण रूप में है और कुलशील में,
पद्मिनी की पंजता हूँ किसी भूल में ।”^२

इस काव्य में कवि ने अति प्राकृत तत्त्वों का बहिष्कार किया है,
इससे काव्य रोचक और विश्वसनीय बन गया है। इसमें वीर, शृंगार, हास्य
एवं रौद्र के उदाहरण हैं परन्तु यह वीर रस से परिपुष्ट शृंगार रस से पूर्ण
काव्य है। इस काव्य में भी गुप्त जी की नारी भावना को प्रकाश मिलता
है और इसी के फलस्वरूप हिहिम्मा के चरित्र को नया सौन्दर्य प्राप्त हुआ है।

जयभारत -

परिचय - ‘जयभारत’ महाभारतीय कथा पर आधारित सैतालिस
आख्यान रचनाओं का एक वृहत् संकलन है। इसका आकार-प्रकार यद्यपि महा-
काव्य के अनुरूप प्रतीत होता है, किन्तु मेरे मत से यह महाकाव्य की कौटि
में नहीं आता। इसे वृहत् प्रबन्ध कहा जा सकता है। ‘जयभारत’ महाकाव्य
के मूल तत्त्वों से रहित है। न तो यह एक समय की रचना है, न ही किसी
विशिष्ट मनस्थिति का प्रभाव इसमें परिलक्षित होता है। इसमें वैसा प्रबंध
संघटन भी नहीं है, जैसा कि महाकाव्य में अपेक्षित है। यह काव्य ग्रन्थ

---

१. हिहिम्मा—पृ० २४ (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, निरगांव, भांशी)

२. पृ० २८

खण्डकाव्यों का संग्रह मात्र है। इसके कथा सूत्र में तारतम्य अथवा एकता नहीं है। यह विभिन्न खण्डकाव्यों का संग्रह अथवा वृहत् प्रबन्ध कहा जा सकता है।

‘जयभारत’ के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डा० उमाकांत ने उसे महाकाव्य की संज्ञा देते हुए लिखा है — साकेत और जयभारत निश्चित रूप से महाकाव्य हैं। इन दोनों के आधार पर उनकी महाकाव्य सम्बन्धी धारणाओं की कल्पना की जा सकती है।^१ डा० उमाकांत ने वस्तु घटना ऐक्य, चरित्र-चित्रण, प्रमुख पात्रों की धीरौदायता, रस, विविध वस्तु वर्णन, सामाजिक, राजनीतिक, जीवनका चित्रण, प्रकृत-चित्रण, उद्देश्य तथा शैली के आधार पर साकेत के समान ही जयभारत को एक सफल महाकाव्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। डा० उमाकांत पाठक ने जयभारत को महाकाव्य की संज्ञा नहीं दी है। उन्होंने लिखा है — ‘जयभारत’ अपूर्व प्रबंध-सम्बन्ध रचना है, जिसे किसी विज्ञात काव्य-रूप की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ..... इस काव्य के आस्थानों की कवि ने पृथक्-पृथक् रचना की है और उन्हें ‘महाभारत’ के कथा-क्रम के अनुसार संग्रहित कर दिया है। महाकाव्य वस्तुतः एक समय की अथवा विशिष्ट मनस्थिति की रचना होते हैं, पर ‘जयभारत’ की रचना प्रक्रिया का संबंध कवि के समस्त रचना काल से तथा कवि के जीवन की विविध मनस्थितियों से है। आशय यह है कि ‘जयभारत’ न एक समय की ही रचना है, न विशिष्ट मनस्थिति का ही निर्माण। इसी कारण उसमें कथा का संग्रथन है, पर प्रबंध का संघटन नहीं। सुविन्यस्त कथावस्तु की नियोजना ‘जयभारत’ में संभव नहीं हुई, क्योंकि उसे अखंड-काव्य के रूप में नहीं रचा गया। आस्थान-खण्डों को संग्रहित करके उसे सम्पूर्ण काव्य बनाया गया है। ..... व्यवहार में दो और दो का यौग चार हो सकता है, पर काव्य-कला के अन्तर्गत यह चरितार्थ नहीं होता। चार खंडकाव्यों अथवा आठ आस्थान-काव्यों का क्रमबद्ध संग्रथन एक महाकाव्य की सृष्टि नहीं कर सकता।^२

१. मैथिलीशरण गुप्त : कवि और भारतीय संस्कृति के आस्थाता, डा० उमाकांत, पृ० १७८, द्वितीय संस्करण, नेशनल पब्लिशिंग हा०, दिल्ली।

२. मैथिलीशरण गुप्त-व्यक्ति और काव्य, डा० उमाकांत पाठक, पृ० १७८, दिल्ली।

'जयभारत' महाकाव्य की शीटि में यद्यपि नहीं आता परन्तु यह एक प्रबन्ध रचना अवश्य है। उसमें 'महाभारत' की सम्पूर्ण कथा का संक्षेपण किया गया है। इसमें कालान्तरिता का गुण सुनियोजित नहीं है। इसका कथानक महाकाव्यों की भांति अविच्छिन्न भी नहीं है। इसका प्रगल्भशिल्प यद्यपि सुगठित नहीं है फिर भी इसे प्रबन्ध कहा जा सकता है। हा० पाठक ने इसे तीन कारणों से बृहत् प्रबन्ध माना है - नायक, उद्देश्य और सांस्कृतिक विषय। कवि ने युधिष्ठिर की मानवता की जीवनादर्श के रूप में चित्रित करने के लिए ही विभिन्न कथाओं को संग्रहित किया है। युधिष्ठिर के उदात्त चरित्र का आदर्श कवि ने व्यक्त किया है। इस काव्य का उद्देश्य 'मानवता का आदर्श' रखा है, जिसे युधिष्ठिर के चरित्र द्वारा उपस्थित दिया है। साधुता, साधनाशीलता, धर्मनिष्ठा आदि गुणों के द्वारा कवि ने युधिष्ठिर का महामानुष्य स्थापित किया है। इस काव्य में भारत के सांस्कृतिक जीवन की भी वर्णना हुई है। कवि ने स्पष्ट किया है कि सांस्कृतिक उन्नति का अर्थ भौतिक उन्नति ही नहीं बरन मानवता का पूर्ण विकास है।

गुप्त जी ने प्रारम्भ से ही महाभारतीय आख्यानों के आधार पर रचनाएं की थीं। 'जयभारत' का निर्माण करते समय उनके सामने उनकी सम्पूर्ण वैविध्यपूर्ण महाभारतीय रचनाएं थीं। उन्होंने अपनी सभी महाभारतीय रचनाओं का समावेश जयभारत में किया है, परन्तु ज्यों का त्यों नहीं। उन रचनाओं में पर्याप्त परिवर्तन और परिवर्द्धन किये गये हैं। जो प्रारम्भ की रचनाओं का रूप था उनका पुनर्लेखन करके उनमें पर्याप्त परिवर्तन किया है। इन रचनाओं को कवि ने अपनी नई प्रबन्ध-कल्पना में परिणत करने का सफल प्रयास किया है। कुछ महाभारतीय रचनाओं जैसे 'जयद्रथ-वध' की कथा का सकेत मात्र 'युद्ध' शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित है। कतिपय महाभारतीय प्रसंगों पर नई काव्य-सृष्टि करके 'जयभारत' में समाविष्ट किया है। इस प्रकार 'जयभारत' के अन्तर्गत महाभारत के लगभग सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण आख्यानों का समावेश किया गया है। 'जयभारत' इसीलिए महाभारत का संक्षेप कहा जा सकता है।

कथावस्तु-

‘जयभारत’ की कथा आस्थान खंडों के द्वारा क्रमबद्ध की गई है। इसके समस्त खंड अपने आप में स्वतः पूर्ण हैं। इन्हीं विभिन्न आस्थान खंडों के द्वारा जयभारत की कथावस्तु का अनुशीलन किया जाएगा।

‘जयभारत’ का प्रथम खंड ‘नहुष’ है। यह एक पृथक् खंड काव्य है, जिसका समावेश ‘जयभारत’ में ‘पूर्वाभास’ के रूप में किया गया है। इसके द्वारा कवि ने दिखाया है कि मानवीय वृत्तियाँ कामादि के कारण दूषित हो जाती हैं और भोग-वृत्तियों के कारण ही मानव का अधःपतन हो जाता है। दूसरा खंड ‘यदु और पुरु’ है। ‘यदु और पुरु’ काव्य कवि की नव्य रचना है। इसमें ‘महाभारत’ के प्रसिद्ध प्रसंग शर्मिष्ठा और दैव्यानी के कलह तथा दैव्यानी का ययाति के साथ विवाह और शर्मिष्ठा के दासत्व स्वीकार करने की कथा का वर्णन है। दैव्यानी अपनी अनुचरी को सपत्नी के रूप में पाकर क्रोधित होकर पितृगृह चली गई। दैव्यानी के पिता शुक्राचार्य ने ययाति को वृद्धत्व का शाप दिया। ययाति दुःखी होकर अपने पुत्रों यदु और पुरु से उनका जीवन मांगता है। यदु तो नहीं देता, परन्तु पुरु पिता की ‘आर्ति का उपचार’ करता है और ययाति उसे ही अपने राज्य का अधिकार दे देता है। इस काव्य के द्वारा कवि ने बहुपत्नीत्व और काम की अनर्थ का मूल माना है। गुप्त जी ने ‘नहुष’ खंड के पश्चात् बराबर यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि भारत वंश में प्रत्येक पुत्र अपने पिता से ‘जयभारत’ अधिक मानवीय आदर्श रख सका। राजपुत्रों में युधिष्ठिर में यह गुण सबसे अधिक दिखाया गया है।

‘जयभारत’ का तृतीय खंड ‘योजनगंधा’ है। इसके प्रारंभ में कवि ने दो पथों में ययाति से शतनु तक के वंश का संक्षिप्त परिचय दिया है। शतनु गंधा के विरह में बार्ह, अधीर और उदासीन होकर घूमा करते थे कि किसी हुई कली के समान धीवर-कन्या योजनगंधा उन्हें दीख पड़ी। शतनु सत्यवती (योजनगंधा) पर मुग्ध हो गये और उससे विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रख दिया। शतनु अपने पुत्र दैवव्रत पर असीम प्रेम होने के कारण सत्यवती के पुत्र को राज्यत्व देने का वचन नहीं देते हैं। परन्तु दैवव्रत आवन्म अविव्राहित रहने और राज्यपद को छोड़ने की भीष्म-पतिजा काते हैं। शतनु

पुत्र के त्याग से प्रसन्न होकर उसे इच्छा-मरणा का वरदान देते हैं ।

'रघुभारत' का चतुर्थ खंड 'कौव-पाण्डव' खण्ड है । इस खण्ड में सत्य-वती के पुत्रों और पुत्र-दधुओं का वर्णन बड़ी ही विप्र गति से किया गया है । इसमें चित्रांगद के प्रसंग से पाण्डु के राज्यत्व की समाप्ति तक की कथा दी गई है । 'रघुभारत' का पंचम खंड 'बन्धु-विशेष' है । इस खंड में भीम और दुर्योधन का वैर भाव लालक्रीड़ा के साथ ही होता दिखाया गया है । भीम को दुर्योधन ने भोजन से भोजन में मिलाकर विष खिला दिया । फिर भीम को उठा कर गंगातट पर छोड़ आया । वहाँ किसी विषधर ने भीम को हस लिया , जिससे कि भीम का विष शान्त हो गया । भीम को चेतना अभी नहीं आने पाई थी कि दुर्योधन फिर आया और भीम को गंगा में डुबा दिया । बाद में भीम पुनर्जीवित हो गये । वे नागपाश में बद्ध अपने प्रमातामह के यहाँ से वापस आए । पर नाना ने उन्हें एक मणि दी जो सपने को सच्चा करती है और सब कुछ फाँती है । इस खंड में दुर्योधन का अत्याचार और कुंती का वात्सल्य उभरा है ।

इस काव्य का षष्ठ खंड 'द्रोणाचार्य' है । इसमें द्रोणाचार्य की आचार्य पद पर नियुक्ति और कौरव-पाण्डवों की सस्त्र-शिक्षा की कथा है । प्रारम्भ में कूप से कंदुक के निकालने का वृत्त है । द्रोणाचार्य ने सरकटे लेकर तीर के सहारे कुं से गंद निकाल दी राजपुत्र विस्मित से हो गये और द्रोणाचार्य को अपने साथ ही ले गये । कवि ने द्रोणाचार्य का परिचय स्वयं उन्हीं के द्वारा दिलवाया है । द्रोणाचार्य का दुपद के साथ वैरभाव है । वे कहते हैं -

मेरी गुरुदक्षिणा नहीं रत्नाभरणों में,

बांध दुपद की शिष्य डासदे बन चरणों में ।^१

द्रोणाचार्य का अपने सर्वोत्तम शिष्य अर्जुन पर विशेष स्नेह है । अर्जुन की एकनिष्ठ धनुर्धरता भी यही है ।

१. रघुभारत, पु. ५१ (द्वारा संस्करण, साहित्य सदन, चित्रांग, भाँसी)

‘जयभारत’ का सप्तम संह ‘एकलव्य’ है। कवि ने एकलव्य की आदर्श शिष्य के रूप में चित्रित किया है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ग्रा-जन्य होने के कारण अपना शिष्य न बनाया। एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति बनाई और मूर्ति के आदेश से ही धनुर्शिक्षा प्राप्त करने लगा। एकलव्य की साधना और सिद्धि को देख कर अर्जुन खीफ उठे। यथा —

‘खीफ उठा धक्का-सा खाकर अर्जुन का अभिमान।

‘एक धनुर्धरता की मेरी पूरी हुई न साथ,

शेष प्रतिपत्नी है अब भी, वह भी वन का व्याध।’^१

अर्जुन ने सारा वृत्तान्त द्रोणाचार्य को सुनाया। द्रोण को बहुत आश्चर्य हुआ और स्तब्ध देखने लगे विलम्बित शिष्य-साधना द्रोण ने। उन्होंने देखा कि एक और धी कुंज शिला पर उनकी मूर्ति गंभीर। द्रोण ने गुरुदक्षिणा के रूप में, एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। अर्जुन को अप्रतिम धनुर्धर बनाने के लिए ही द्रोण ने ऐसा किया। इस काव्य में एकलव्य का चरित्रात्मक व्यक्त हुआ है।

‘जयभारत’ का अष्टम खण्ड ‘परीक्षा’ है। राजपुत्रों की शस्त्र-शस्त्र शिक्षा की परीक्षा की गई। अर्जुन का धनुर्कौशल अद्वितीय है। उसे देखकर कर्ण के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। दुर्योधन को भी कष्ट हुआ। कर्ण को सुत-पुत्र होने के कारण रंगभूमि में अपनी धनुक्ला न दिखलाने दी गई और भीम ने कर्ण को कहुवी बातें भी कहीं। युधिष्ठिर का कर्ण पर प्रेम प्रकट हुआ। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाया। यथा —

‘कितने राजा रंक, रंक राजा होते हैं,

पद पाते हैं योग्य, अयोग्य उसे सीते हैं।

फिर भी पतित कहा जाय सच्चे सुवर्ण को

तो देता हूँ की-राज्य में अभी कर्ण को।’^२

परन्तु परीक्षा का कार्य जारी न चल सका। इस संह में कर्ण को अर्जुन के प्रतिपक्षी के रूप में उपस्थित किया गया है।

१. जयभारत पृ० ६४ (द्वितीय संस्करण-साहित्य सदन, चित्तगांव, भा.सी)

२. “” पृ० ६६

‘जयभारत’ का नवम खंड ‘याज्ञसैनी’ है। उसमें ऋजुन ने द्रुपद को तंदी बनाया है और उसे गुरु के पास ले आए हैं। कर्ण इस कार्य में सफलता न प्राप्त कर सका। द्रोण द्रुपद का आधा राज्य लेकर उन्हें मुक्त करते हुए कहते हैं —

“मैत्री होती है समान से, द्रुपद तुम्हारी ही यह उचित,
इससे अर्ध राज्य लेकर ही देता हूँ मैं तुमको मुक्ति।”^१

परशुराम ने द्रुपद से शागुह लिया कि वह द्रोण से प्रतिशोध न ले। परन्तु द्रुपद ने इसे न माना। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी द्रुपद के पुत्र और पुत्री हैं। धृष्टद्युम्न को द्रोण ने ऋजुन जैसा ही धनुर्धर बनाया। द्रुपद को इस बात का विश्वास हो गया कि —

“सौगी मेरी इच्छा पूर्ण,
मेरा पुत्र करेगा मेरे चरम शत्रु का विर मद चूर्ण।”^२

इस खंड में द्रुपद की प्रतिशोध भावना की प्रमुखता मिली है।

प्रस्तुत काव्य का दसवाँ खंड ‘लाक्षागृह’ है। सिंहासन पर दुर्योधन को पाकर प्रजा ‘धर्म युधिष्ठिर’ धन्य धर्म नर देह धरे’ कहने लगी। इधर दुर्योधन षड्यंत्र की रचना में लगे। पांडवों को लाक्षागृह में जला डालने की योजना बनाई गई। विदुर को इस षड्यंत्र का पता चल गया और उन्होंने युधिष्ठिर को बता दिया। विदुर ने उस लाक्षागृह के में एक सुरंग बनवाई, जिससे पांडव लोग आग में न जल सकें और उसी सुरंग से बाहर निकल गये। परन्तु पुरावन जो कि इस षड्यंत्र का संवातक था वही अग्नि में जल मरा।

‘जयभारत’ का ग्यारहवाँ खंड ‘हिडिम्बा’ है। यह एक पृथक खंड काव्य है। इसी खंडकाव्य का प्रमुख अंश ‘जयभारत’ में संकलित है। इस आख्यान की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हिडिम्बा की मानवीय रूप दिया गया है। ‘जयभारत’ का बारहवाँ खंड ‘वक-संहार’ है। यह भी एक

पृथक् संतकाव्य है। इसमें कुंती के तरुणापूर्ण चरित्र की सुंदर अभिव्यक्ति है जयभारत में यह आस्थान पाण्डवों के लोक-रक्षा के कार्यों का विवरण देता है। इससे पाण्डवों के सत्-पन्न का उद्घाटन होता है।

'जयभारत' का तीरथा संद लक्ष्यबैध है। इस आस्थान के तीन संद दिये जा सकते हैं। पहले आस्थान में कवि ने पाण्डवों की जनयात्रा का विवरण दिया है। इसमें कल्याणपाद के उपास्थान का भी वर्णन है। वसिष्ठ के पुत्र शीष से अंतर्लिख व्यवहार करने के कारण वह शपथगस्त हुआ और राजस बना। राजस पक्षर उसी सबसे पहले शीष को ही खा लिया। वसिष्ठ मुनि ने उसपर क्रोध न करके उसे मानव बना दिया और आधिपत्य करने का उपदेश दिया। इस आस्थान संद में वसिष्ठ मुनि का महामानुषत्व प्रकट हुआ है। दूसरे उपास्थान में द्रुपद की राजसभा में लक्ष्यबैध का आयोजन किया गया है। द्रौपदी स्वयंवर के लिए परीक्षा की तैयारी इस प्रकार है -

“ नीचे प्रतिबिम्ब निरस जल में
भेदे जो लक्ष्य नभःस्थल में,
वर वही द्रौपदी पावेगा,
शर सूत्र छिड़ से जावेगा ।”^१

इस परीक्षा में अनेक राजा अनुपस्थित हुए। जब लक्ष्यभेद के लिए चले तो स्वयं वधू ने ही उसे 'सूत-तनय' कह कर बाधा उपस्थित कर दी -

“ मैं कब भी भिक्षुक वर को,
वर नहीं सकूंगी उस नर को।
मैं राजसुता, यह सूत-तनय,
क्या नीति कौकी बाप अनय ?”^२

---

१. जयभारत, पृ० ११३ (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, बि०, फांसी,

कर्ण ने धनुष वहीं रख दिया और कहा 'तू मन से भी आता नारी, जा भिज्जुक वटु पर ही वारी ।' कर्ण का यह कथन नाटकीय रूप से पूर्व-संकेत है, क्योंकि अर्जुन विजयवटु के वेष में आए और लज्ज-वैध कर दिया द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी । इसी समय शौर होने लगा और ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दो दल हो गये । परन्तु कृष्ण ने सबको शान्त किया । पार्श्व द्रौपदी को अपना परिचय दैते हैं और चारों ओर सुहागपूर्ण वातावरण हो जाता है । यथा -

* मैं पार्श्व कही भुक् गृधु वाणी,

* तूम छरी तौ नहीं कल्याणी ?

गद्गद् कृष्णा कुछ कह न सकी,

हिला गई मात्र ग्रीवा उसकी ।

वह और समीप लिला आई,

पतिव्रत पर प्रियता छाई ।

दीक्षा सर्वत्र सुहाग भरा,

अम्बर तब था अनुराग भरा ।

तीसरे उपास्थान में द्रौपदी के पंच-पत्नीत्व का सामान्य समाधान है । द्रौपदी के सहित पांडव घर पहुँचते हैं । युधिष्ठिर कुंती से कहते हैं - 'माँ देसी, क्या कुछ लाये हम' । कुंती बिना दैते ही कह देती हैं कि जो लाये हो उसे पार्श्व मिल भाँगी । इसी समय कृष्ण ने प्रवेश किया । द्रौपदी ने कृष्ण के सम्मुख अपने आदेश जो पाया, मिल भाँगी सुख से को समस्या के रूप में उपस्थित किया । कुंती चिंतित हैं और वधू द्रौपदी व्याकुल है । यथा -

* पीली-सी पड़ी वधू विकला,

तनु रक्त धर्म का वह निकला ,

वह संभल गई गिरती गिरती ,

तब भी अवाह में थी तिरती ।^१

युधिष्ठिर ने इस समस्या का निदान करते हुए कहा कि -

“ त्वं पार्थ वधू है पांचाली,

दो वरज्येष्ठ का पद पार्वे, दो देवत्व पर बलि जावे ।^१

भोगें यों पायों सुख इसका, तार्कें सदैव दुःख मुख इसका ।^२”

कृष्ण ने तैपायन से पूछ कर ही इस समस्या का समाधान करना चाहा । और दुर्लु ने अंत में कहा -

“ तौ चाहें पंच-पुरुष भायार्,

तू क्यत्रों की भी भायार् ।^३”

चौदहवां छंदे इन्द्रप्रस्थ है । इस आख्यान के अन्तर्गत पांडवों के प्रति कौरवों को दीक्षा दी व्यक्त किया गया है, साथ ही धर्म-नीति और सामाजिक मर्यादा के द्वारा द्रौपदी के पंच-पत्नीत्व के औचित्य का भी वर्णन है । द्रौपदी के संबंध में कौरवों की विभिन्न प्रकार की उक्तियां कवि ने रखी हैं । कर्ण के मत से द्रौपदी में ही पांडवों की ओदता सुली मिली है । दुःशासन का कथन है कि यह अनार्यता है । विदुर का कथन है कि -

“ पाण्डवों के मन में जो ग्लानि नहीं होती है,

तो मैं मानता हूं, धर्म-हानि नहीं होती है ।”

कौरव पुत्रिणा करते हैं और अन्त में धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों को आधा राज्य मिल जाता है । पांडव इन्द्रप्रस्थ में राजधानी बनाते हैं । वहीं वे राजप्रासाद बनाते हैं जिसकी तुलना में वैजयंती भी नहीं आ सकता था ।

पन्द्रहवां छंद इवनवास है । प्रारम्भ में कवि ने द्रौपदी के पंच-पत्नीत्व की मर्यादा का वर्णन किया है । एक दिन संयोगवश एक विप्र के गोधन का हरण हो जाने पर कर्ण अपने आयुधों को लेने के लिए उसी कक्ष में पहुंच गये, जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी एकत्रित में थे । युधिष्ठिर ने उन्हें दोषी नहीं माना परन्तु कर्ण ने वण्डस्वल्प बारह वर्ष का वनवास ग्रहण किया । विप्र का कार्य करके वे वनवास के लिए चल पड़े । उन्होंने भारुत - भ्रमण किया और मणिपुर में चित्रांगदा से विवाह किया । चित्रांगदा को

१. कव्यभारत, लक्ष्मण, पृ० १२० (द्वितीय संस्क० साहित्य स०, चित्रांगद)

२. ... पृ० १२२

पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई । अर्जुन वहाँ से चला पड़े । धारिका में उन्होंने सुभद्रा-रणा किया । सुभद्रा को लेकर इन्द्रप्रस्थ लौट आए । कवि ने सुभद्रा-हरण का अनुमोदन कृष्ण द्वारा किया और कृष्ण का नैतिक साहस प्रकट हुआ है । कवि ने कृष्ण द्वारा ही अर्जुन के साहस और वीर्य की प्रशंसा करवाई है । अन्त में द्रौपदी और सुभद्रा का मिलन वर्णित है ।

'जयभारत' का सौलभवाँ सँडे राजसूय^१ है । कृष्ण के सत्परामर्श से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया । आर्यों भाइयों ने चारों दिशाओं में जाकर दिग्विजय की । भीम ने जरासंध का वध किया । विजयी हो जाने पर युधिष्ठिर के विनय और सील का कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है -

राजसूय में धर्मराज यों समकौ लो विनीत,

हारे से वे परत रहे थे काती भर को जीत ।^२

धर्मराज ने दुर्योधन को यह कार्य सौंपा कि वह उपहारों को सहेजे । कृष्ण ने पाष-दान किया । भीष्म ने कृष्ण को भी अर्घ्यदान देने का प्रस्ताव किया, परन्तु शिशुपाल उसमें अपना अपना लालच भर दौड़ित हो गया । उसने कृष्ण और भीष्म दोनों से झगड़ना कहें । यथा -

राजाओं के रहते पूजा जाय गौप का बाल ।

नष्ट भीष्म की प्रष्ट बुद्धि के साजगी हों भूपास ।^३

कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का वध हो गया । तत्पश्चात् कवि ने दुर्योधन की वैर-बुद्धि विषयक घटनाओं का उल्लेख किया है । अन्त में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल पर जल का आभास प्रतीत हुआ । दास-दासी भी अपनी हँसी न रोक सके, और क्रोध के कारण दुर्योधन के हृदय में अग्नि सी जल उठी ।

'जयभारत' का सत्रहवाँ सँडे धूत^४ है । दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति क्रोध की अग्नि तो प्रज्वलित हो ही चुकी थी । उसने धूत के लिए

१. जयभारत, राजसूय, पृ० १४१ (द्वितीय संस्करण, साठसठिचिरगाव, फाँसी)

२. " " " पृ० १४३

युधिष्ठिर को निर्मित्रता भेजा । युधिष्ठिर सर्वस्व हार गये । यथा -

“ राजपाट फिर अनुज और फिर अपने को भी हार गये,
जान न पाये, कृष्णा को भी कब वे पण पर वार गये ।”^१

दुःशासन कृष्णा के केश पकड़ कर सींचते हुए राजसभा में ले जाया । कवि ने द्रौपदी-वीर धरणा के प्रसंग को अति रोमांचक रूप में चित्रित किया है ।

भीम ने क्रोधित होकर प्रण किया -

“ दुःशासन का हृदय नीर तर उसका रक्त न पी जाऊँ ,
तो साक्षी दिवहाल, रही तुम, मैं न वीर की गति पाऊँ ।
दुर्गन्ध की जर्घ न लौड़ूँ तो मैं अपना सिर फोड़ूँ ,
यदि मैं कभी प्रतिज्ञा लौड़ूँ तो पितरों से मुख मोड़ूँ ।”^२

द्रौपदी गर से निराश हो गई और उसने नारायण की शरण ली । उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए नर को कुमाली दी । यथा -

रै नर, जागे नरक-वर्धिनि मैं तू नित मुख हो लाली दैस ,
पीछे लड़ी पंचमुख शय पर नग्न कराला काली-दैस ।”^३

दुःशासन कोसल्ला चारों ओर अंकार सा दीखने लगा । द्रौपदी का पट उसे अम्बर सा दीखने लगा । वह अत्यन्त भयभीत हो गया, उसके हाथ जड़ से हो गये और पैर कांपने लगे , वह गिरता सा बैठ गया । गुप्त जी ने यहाँ व्यास के समाधान को नहीं रखा है । युग के अनुसार कौशल से काम लिया है । इसी समय सभा में गार्धारी का प्रवेश होता है । गार्धारी के वचनों द्वारा भी कवि ने इस दुष्कृत्य की अनैतिकता को प्रकट किया है ।

अठारहवाँ खंडे वन-गमन है । प्रस्तुत आख्यान में सर्वप्रथम कृष्णा के जाने का वर्णन है । सब संवाद सुनकर कृष्णा दौड़े हुए आते हैं । सुभद्रा उन्हें रोक कर अपनी दुःख गाथा सुनाती है । कृष्णा सुभद्रा को सात्त्विकता देते

१. जयभारत, सूत, पृ० १४६ (द्वितीय सं०, साहित्य सं० चिरगांव, भा० सी)

२. ... सूत पृ० १४७-१४८

३. ... सूत पृ० १४८

हुए कहते हैं -

“ पर मैं उनको कर न सऊँगा कभी सख्त,
यों अपमानित किया जिन्होंने मुझे बहन ।
अयि भारत-सम्राज्ञि, और क्या कहूँ भला ?
इतने गये वे स्वयं, जिन्होंने तुम्हें हला ।”^१

कवि ने युधिष्ठिर का औदार्य युधिष्ठिर के ही द्वारा इस प्रकार प्रकट करवाया है -

“ अनुचित मुझ पर द्रुपद-सुता का रोष नहीं,
करहें मेरा त्याग अनुज तो दोष नहीं ।
मेरे पीछे किन्तु उन्होंने कभी सहा,
तो मेरा क्या भया, मुझे क्या प्राप्य रहा ?”^२

कृष्ण सुभद्रा सहित पाँडेव पुत्रों को दारिका ले जाते हैं । द्रौपदी और सुभद्रा के पारस्परिक वार्तालाप में कृष्ण-वात्सल्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है ।

“ज्यभारत” का उन्नीसवाँ खंड “अस्त्र-लाभ” है । अर्जुन ने तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया है और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया है । सञ्जय में क्षिरातार्जुन से युद्ध का वर्णन किया गया है । अर्जुन सदैव स्वर्ग में इन्द्र के अतिथि हुए । वहाँ उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई और एक रात्रि अर्जुन के पास उपस्थित हुई । उर्वशी के मादक सौन्दर्य का कवि ने विलासपूर्ण चित्रण किया है । अर्जुन ने उर्वशी को इन्द्र की प्रियसी होने के कारण अपनी माता के समान माना । उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को बलीब होने का शाप दिया । इस पापकर्म से अर्जुन ने शाप को अधिक अच्छा समझा ।

“तीर्थयात्रा” ज्यभारत का बीसवाँ खंड है । प्रारंभ में भीम, द्रौपदी और युधिष्ठिर वार्तालाप करते हैं और सोचते हैं कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाय । भीम का मत है खलों के साथ भला बर्ताव ठीक नहीं है । यथा -

‘यदि खौं से भी भला बताने होगा,
तो भलों के प्रति बलवत् भाव होगा ?’^१

परन्तु युधिष्ठिर इससे सहमत नहीं हैं। उनका कथन है -

‘सुजनता सर्वत्र अपनी रीति लेनी,
सज्जनों के साथ समझि प्रसीति होगी।’^२

द्रौपदी अपने सम्मान को भूत नहीं पाती वह अत्यधिक जूझ है और अपने पालियों को उसका प्रतिकार लेने के लिए परास्पर प्रेरित करती है। इसी समय लोमश मुनि आकर सुसंवाद देते हैं कि ‘पा चुके हैं पार्थ पाशुपतास्त्र शिव से।’ लोमश मुनि पार्थों को तीक्ष्णता करने की सलाह देते हैं। कवि ने पार्थों की तीक्ष्णता का वर्णन किया है। शिवास्त्र के सौन्दर्य का नवीनरूप से वर्णन किया है। द्रौपदी दृष्टौत्सव को अपने सम्मान का विवरण देती है। कवि ने राणा नहुष के शाप मोचन की कथा की संक्षिप्त वर्णन की है तथा भीम और हनुमान की भेंट का भी वर्णन किया है। हनुमान भीम से युधिष्ठिर के लिए बोलते हैं -

‘युधिष्ठिर की सुगन्धि भीतिष्ठा,
पायगा राजत्व ही उनसे प्रतिष्ठा।’^३

हनुमान ने भीम को वचन दिया कि वे युद्ध में स्वर्ग अर्जुन के रथ पर रहें। भीम कुबेर के सरोवर में से द्रौपदी के लिए स्वर्ण कमल तोड़ कर लाए।

‘जयभारत’ का इसकासवाँ सँद द्रौपदी और सत्यभामा है। पार्थों ने दैतवन में वषावित्तु व्यतीत की। इसी समय अर्जुन भी दिव्यास्त्र पाकर लौट आए हैं। कवि ने इस सँद के प्रारम्भ में वषावित्तु का सुन्दर वर्णन मधुर पदावली में किया है। शरद का आगमन हुआ। कवि ने पृथ्वी का वक्षस करती हुए अर्जुन और द्रौपदी का मधुर प्रेमालाप वर्णित किया है। अर्जुन

१. जयभारत, तीर्थयात्रा, पृ० १६८ (द्वितीय संस्करण, स० १०८ चिरगांव, फाँसी)

२. ... पृ० १६८ ..

३. ... द्रौपदी और सत्यभामा, पृ० १६९ (१) ..

उन्हीं से दिव्यास्त्र, दिव्याभरण, गंधर्व-विद्या तथा उर्वशी का शाप लेकर लीं हैं। उन्हीं पुरुषों में युधिष्ठिर ने प्रति और भी अधिक बढ़ा हो गई है। देवता भी युधिष्ठिर पर गर्व करते हैं। इस द्रौपदीमन में भी युधिष्ठिर के प्रति नूतन गर्व लागू हो जाता है। श्रीकृष्ण के साथ तत्त्वभामा द्रौपदी के पास आती है। द्रौपदी और तत्त्वभामा का वात्सल्य बढ़ता है। द्रौपदी पत्नी के जीवनका कौ इस प्रकार व्यस्त होती है —

“मारे हैं नदी, नदी में दौड़ती जाती है,
अबुझ रसकर वह उसी प्रभु-पद धी जाती है,
पर नदी में विष न डाले जहाँ गर्व होता है,
तपस्व्याय का पर्व मारवा क्यों नहीं जाता है।”

इस छंद में प्रकृति वर्णन के रूप में वक्षसं वस्तु का वर्णन और पत्नीत्व के आदर्श के रूप में द्रौपदी का वर्णन नियोजित किया गया है।

पारंगत छंदोक्त-कैवलेय एक पृथक् रचनाव्य है। इस काल को पूरा का पूरा जयभारत में समाविष्ट किया गया है। कैवलेय ने पांडवों की नीचा धिक्कार के लिए बस धर्म की परन्तु पांडवों द्वारा ही अपनी रक्षा करवा कर उन्हें स्वयं नीचा देखना पड़ा। इस छंद में भी युधिष्ठिर का चारित्रिक उत्कर्ष प्रकट हुआ है।

तैत्तिरीय छंद 'दुर्योधन का दुःख' है। इस रचना को कवि ने अपने अभ्यास काल में रचा था। इस रचना में पर्याप्त संशोधन करके इसे जयभारत में रखा गया है। इस छंद में कवि का मुख्य प्रिय दुर्योधन की आत्मगतानि को व्यक्त करना है। कवि ने दुर्योधन के मानवीय गुणों को व्यक्त किया है। कवि ने कर्ण की दिग्विजय और दुर्योधन के राजसूय यज्ञ की संचिप्ता वर्णना की है। कर्ण ने अर्जुन के वध का प्रण किया। द्रुपद ने कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए, बदले में एकबार ही काम आने वाली शक्ति प्राप्त हुई।

'वनमृगी' जयभारत का बीबीसवां छंद है। यह अत्यन्त संचिप्ता है और इसमें एक मृगी निरंतर वंश संहार होने के कारण, उसकी वनीयता व्यक्त हुई है। युधिष्ठिर ने मांसाहार का त्याग किया। पांडवों

‘जयभारत’ का पच्चीसवाँ खंड ‘जयद्रथ’ है। इसमें जयद्रथ के चारित्रिक पक्ष का आख्यान वर्णित है। वनवास के समय द्रौपदी पाण्डवों के लिए कर रही थी। इसी समय जयद्रथ वहाँ आया और द्रौपदी से प्रणय निवेदन किया। पहले तो द्रौपदी धीसे में रही, वह इसे ननदीई का परिहास समझती रही। परन्तु फिर जयद्रथ को बलात्कार के लिए तत्पर देख कर वह क्रोधित हो उठी। इसी समय पाण्डव भी आ गये और भीम ने जयद्रथ पर प्रहार किया। जयद्रथ ने जीवन की भिक्षा माँगी। युधिष्ठिर ने उसे अपनी अपनी बहन दुःशला का पति होने के कारण प्राणदान दिया। परन्तु जयद्रथ के हृदय में प्रतिशोध की भावना भर गई। उसने शंकर की तपस्या की और उनसे अर्जुन के अतिरिक्त अन्य चारों पाण्डवों पर विजय प्राप्त करने का वरदान पाया।

‘अतिथि और आतिथ्य’ जयभारत का द्वाविंशवाँ खंड है। दुर्योधन ने दुर्योधि को उनके शिष्यों सहित पाण्डवों का अतिथि बनने के लिए भेष दिया। वह समझता था कि पाण्डव दुर्योधि का आतिथ्य न कर सकेंगे और तब दुर्योधि उन्हें शाप दे देंगे। दुर्योधि के आने पर द्रौपदी व्यग्र हो उठी। उसके पास आतिथ्य-सत्कार के लिए कुछ भी न था। इसी समय दुर्योधि अपने शिष्यों को लेकर स्नान करने लगे। स्नान करते करते ही उनका पेट भर गया। यहाँ कवि ने अतिप्राकृत घटना को प्राकृत बनाने का प्रयास किया है। ‘जयभारत’

‘जयभारत’ का सत्ताईसवाँ खंड ‘यज्ञ’ है। इस खंड में धर्म द्वारा युधिष्ठिर की परीक्षा ली गई है। एक मृग बटु की अरुण मथानी को लेकर भागा। पाण्डव उसकी खोज में निकले। सब मार्ग में प्यासे हो गये और जल की खोज में एक-एक कर सभी गये और कोई न लौटा। अंत में युधिष्ठिर उन्हें खोजने गये और जलाशय के समीप आस तथा भ्राताओं को मृत पाया। युधिष्ठिर जल लेने के लिए बढ़े ही थे कि अज्ञेय रूप से उन्हें कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया। बिना उत्तर दिये जल लेने पर मृत्यु हो जायगी, ऐसा कह कर उन्हें चुनौत दिया गया। युधिष्ठिर ने प्रश्नों के उचित उत्तर दिये। पहले नकुल का जीवन माँगा और फिर सभी भाइयों को जीवित कर लिया।

इस प्रकार युधिष्ठिर धर्म-परीक्षा में सफल हुए । इसीकारण युधिष्ठिर धर्मराज कहलाये ।

इस वृष्ट् प्रबंध का अठ्ठाईसवां खंड 'अज्ञात वास' है । बारह वर्षों के वनवास की अवधि व्यतीत हो जाने पर एक वर्ष का अज्ञात वास काटने का समय आ गया । युधिष्ठिर दुःखी हैं कि अब धौम्य आदि अश्विजों का सत्संग भी छूट जायगा । पांडवों ने राजा विराट के यहाँ रह कर अज्ञात-वास की अवधि पूरी करने का निश्चय किया । विराट के यहाँ कौन कौन किस-किस रूप में रहेगा, इसकी योजना बनी । इस खंड में भी धौम्य द्वारा युधिष्ठिर की प्रशंसा करवाई गई है ।

'सैरन्ध्री' जयभारत का उन्तीसवां खंड है । यह एक प्रथम खंड-काव्य है । इस खण्डकाव्य को पूरा का पूरा 'जयभारत' में ले लिया गया है । विराट के यहाँ रहते हुए द्रौपदी के चरित्र का आख्यान इसमें वर्णित है । कीचक की लोलुप दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी और अंत में वह भीम के द्वारा मारा गया ।

'वहन्नला' जयभारत का तीसवां खंड है । कीचक की रहस्यपूर्ण मृत्यु का समाचार सुनकर कौरवों ने पांडवों की खोज की । पांडवों के अज्ञात वास की अवधि समाप्त होते-होते कौरवों ने सुशर्मा द्वारा राजा विराट के गोधन का अपहरण करवाया । युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव विराट का संकट दूर करने के लिए युद्धभूमि की ओर चले । अर्जुन क्योंकि नृत्तक के रूप में अज्ञातवास कर रहे थे अतः वे उनके साथ नहीं गये । अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर देने का विचार किया । अर्जुन उत्तर को लेकर युद्ध-भूमि में गये । वहाँ शत्रुसेना को देखकर उत्तर भयभीत हो गया । अर्जुन ने उसमें साहस का संचार किया और उसे अपना सारथी बनाया ।

'उषीन' जयभारत का दसवीं खंड है । इस खंड में सर्व प्रथम उत्तरा-अभिमन्यु विवाह का आख्यान वर्णित है । विराट और श्रीकृष्ण से परामर्श करके पांडवों ने धृतराष्ट्र के पास दूत द्वारा कहलवाया कि —

* हा तात, गौद वह क्या अब भी वही है ?

क्या स्थान शेष उसमें अब भी हमारा ?*१

धृतराष्ट्र की विवशता यहाँ व्यंजित है। संजय द्वारा प्रतिवाक्य भेजा गया कि संधि हो चाहे न हो, सद्रक्ष में ध्वंसकारी विग्रह न होना चाहिए। पांडवों ने सोचा वंश-विग्रह हमें क्या चाहते हैं ? दुर्योधन का हठ है कि पांडवों को राज्य न दिया जाय। युधिष्ठिर इसका प्रतिकार करना चाहते हैं और वे कौरवों के पास सदैव भेजते हैं — सद्धर्म की विजय ही जय है हमारी।* इस खंड में कवि ने पांडवों का औचित्य और कौरवों का अनौचित्य व्यक्त किया है।

‘जयभारत’ का बत्तीसवाँ खंड ‘विदुर वाता’ है। धृतराष्ट्र कुल कलह से व्यथित हैं और युद्ध की आशंका से आतंकित हैं। विदुर उन्हें समझाते हुए कहते हैं —

* बुला के दै दौ जो विषय जिसका प्राप्य जितना।

भले ही दुष्टों की सत्पति न हो शिष्ट-विधि से,

वनी सच्चे राजा शत-सुकृत से, न्याय निधि से।

कौंगे क्या सोचो, शठ शकुनि कणार्धिक वहाँ,

सहै हैं धर्मात्मा नर सखि नारायण बहाँ।*२

इस कथांश में धृतराष्ट्र की विवशता और विदुर की धर्म-नीति पूर्ण वाता प्रमुख है।

‘रण-निर्मित्रण’ इस वृहत् प्रबंध का तैत्तिषिवाँ खंड है। इस कथांश की रचना कवि ने संवत् १६६५ में की थी। ‘जयभारत’ में उसे समाविष्ट कर लिया गया है। इसमें उस समय का प्रसंग है, जब कि कृष्ण को युद्ध में निर्मात्रित करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही महुँवते हैं। कृष्ण सोए हुए हैं। अर्जुन उनके चरणों की ओर बैठे और दुर्योधन सिर की ओर। जागृत होने पर

कृष्ण पहले अर्जुन को देखते हैं, यद्यपि पहले दुर्योधन ही वहाँ आए थे। कृष्ण दोनों की सहायता करने का वचन देते हैं। उन्होंने कहा कि एक और सशस्त्र नारायणी सेना रहेगी और दूसरी और वे स्वयं निरस्त्र रूप में रहेंगे। अर्जुन ने निरस्त्र कृष्ण को अपनी और रखना स्वीकारा। कवि ने इस घटना को नाटकीय बनाया है।

जयभारत का चौतीसवाँ खंड 'अनादृत' है। इस आख्यान खंड में रुक्मी का चरित्र और उसकी विचित्र स्थिति दिखाई गई है। युद्ध के समय वह पाण्डवों की सहायता देने के लिए सैन्य आया है। उसकी सहायता को अस्वीकृत नहीं दिया गया। परन्तु अर्जुन को निःशंक देखकर एवं गर्वित समझ कर चिढ़ उठा। वह भीड़ें बढ़ाकर बोला -

‘तो व्यर्थ ही मैं इस और आया।

मैं पूर्व ही कौरव पक्ष लेता,

तो क्यों दिखाते तुम दर्प ऐसा ?’^१

युधिष्ठिर ने रुक्मी को समझाने की चेष्टा की, परन्तु वह न माना। रुक्मी कौरवों के पास उनकी सहायता करने पहुँचा। वहाँ वह अनादृत हुआ और युद्ध से तटस्थ हो गया।

‘मद्राज’ उपख्यान जयभारत का पैंतीसवाँ खंड है। प्रारम्भ में युद्ध विषयक कौरवों की मंत्रणा दिखाई गई है। दुर्योधन ने मद्राज के स्वागत का ऐसा प्रबन्ध किया कि वे जब पाण्डवों की सहायता के लिए जा रहे थे तो कौरवों के बह्यंत्र में फँस गये। कौरवों के जाल में फँस कर मद्राज को युधिष्ठिर के पास यह समाचार भेजना पड़ा कि वे कौरवों के दल में सम्मिलित हो गये हैं अतः वे पाण्डवों की सहायता को न आ सकेंगे। वे सोचते हैं कि उन्हें दुर्योधन ने कर्ण का सारथी बनाने के लिए हलपूर्वक रोक दिया है। इस कथा में युधिष्ठिर का उज्ज्वल चरित्र वर्णित है।

‘कैला’ की कथा जयभारत का छत्तीसवाँ खंड है। युधिष्ठिर कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे कौरवों के पास शांति का संदेश ले जाएँ। कौरवों

ने पांडवों के साथ जो कुछ भी किया है उसे पांडवों ने विष के समान पी लिया है । पांडव पांच गांव लेकर भी संधि के लिए तत्पर हैं । किन्तु इसी समय द्रौपदी जो कि अपने अपमान को अभी भूल नहीं सकी है, लिजली की-कोंध के समान वहां प्रकट हो जाती है । वह कौरवों से संधि करने का कड़े शब्दों में विरोध करती है । उसके कथन में अपने पंच पतियों के लिए कठोर व्यंग्य भी है । अंत में विह्वल होकर वह कृष्ण से निवेदन करती है —यथा—

‘ कुरुणा-सदन तुम कौरवों से सन्धि जब करने लगो ,

चिन्ता-व्यथा सब पांडवों की शान्तिकार हरने लगो ,

है तात , तब इन मलिन मेरे कृष्ट कैशों की कथा ,

में और क्या विनती कूं, भूले तुम्हें न यथा-तथा ।”^१

कृष्ण द्रौपदी की दीन वाणी सुनकर द्रवित हो गये और उसे सात्वना दी, ‘ पर जीत तैरी ही रहेगी आज सबकी हार में ।’ इस आख्यान में द्रौपदी की उत्कट प्रतिकार भावना कुरुणा का संचार करने वाली है । युधिष्ठिर धर्म-निष्ठ हैं और मानवतादर्शी को व्यक्त करते हैं । ‘कैशों की कथा’ कवि की पूर्ववर्ती रचना है परन्तु ‘जयभारत’ में पर्याप्त परिवर्धन के साथ आई है ।

‘ शान्ति सदेश’ जयभारत’ का सैंतीसवां छंद है । यह भी कवि की पूर्ववर्ती रचना है । कृष्ण कौरव-सभा में पांडवों के दूत के रूप में पहुंचे और सदेश कह दिया । दुर्योधन के विरोध करने पर कृष्ण उन्हें भर्त्ति भर्त्ति से समझाते हैं । उन्होंने दुर्योधन के सामने अर्जुन से ही द्वन्द्व-युद्ध कर लेने का प्रस्ताव रखा । परन्तु दुर्योधन ने उसे स्वीकार नहीं किया । पांडवों को पांच गांव मात्र देने का प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुआ । दुर्योधन ने व्यंग्य करके कहा—

‘ सात स्वरों के तीन ग्राम तो सभी कहीं हैं ,

एक स्वर में पांच ग्राम ये सुने यहीं हैं ।’

वे मेरे तनु के तत्व हैं, प्राण-संग ही जाएंगे ,

रक्षा बिना सुई की नौक भर भूमि न पाण्डव पाएंगे ।”^२

१. जयभारत- कैशों की कथा, पृ० ३१७ (द्वितीय संस्करण, सा०स०, विरगांव)

२. शान्ति सदेश, पृ० ३३२

उसी समय गांधारी ने वहाँ आकर पार्तिवों के प्रति अपनी ईर्ष्या का उल्लेख किया जिसके लिए उसने सौ पुत्र प्राप्त किये । धृतराष्ट्र आदि जब कृष्ण के प्रति भक्ति-भाव प्रकट करने लगे तब दुर्योधन ने उन लोगों को वहाँ से जिदा करना ही उचित समझा । दुर्योधन ने कृष्ण को लंटी बनाना चाहा परन्तु कृष्ण ने दुर्योधन की और न जाने कैसे देखा कि कंपित होकर वहीं लड़खड़ा गया ।

कुंती ने कृष्ण के द्वारा पुत्रों के पास कष्ट फैलने के लिए साधु-वाद भेजा और आशीर्ष दिया कि धर्म ही उनकी रक्षा करे । कृष्ण ने कर्ण को यह भेदपूर्ण बात बता दी कि वह कुंती का ही पुत्र है, और उसे समझाया कि वह अपने ही अनुजों से न युद्ध करे । कर्ण पर इसका मार्मिक प्रभाव पड़ा । कवि ने कर्ण के चरित्रोत्कर्ष को दिखाया है । वह यद्यपि युधिष्ठिर का प्रशंसक है परन्तु उसकी विवशता यह है कि वह दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था ।

'कुंती और कर्ण' 'जयभारत' का अद्भुतीसवां खंड है । कुंती जब युद्ध को रोकता हुआ नहीं देखती है तो वह कर्ण के पास युद्ध को रोकवाने के लिए जाती है । माता और पुत्र की भेंट होती है और कुंती का वात्सल्य विह्वल हो उठता है । कर्ण धर्म को जानता है पर उसे छोड़ने में असमर्थ है । उसने कुंती को आश्वासन दिया है कि युद्ध में अर्जुन अथवा वह स्वयं, कोई एक ही बनेगा । कर्ण का चारित्रिक उत्कर्ष इस प्रसंग में व्यक्त हुआ है ।

प्रस्तुत वृहत् प्रबंध का अन्तालीसवां खंड 'युयुत्सु' है । इस कथांश में धृतराष्ट्र के दासी पुत्र युयुत्सु और कर्ण का संवाद है । युयुत्सु कुंती का समर्थक है और युद्ध नहीं करना चाहता, परन्तु कर्ण युद्ध के लिए तत्पर है । युयुत्सु दुर्योधन के पक्ष में लड़ना नहीं चाहता । उसकी धर्म भावना जागृत है और वह अन्याय का पक्ष नहीं ग्रहण करना चाहता । वह कर्ण से परामर्श करता है कि उसे क्या करना चाहिये । कर्ण पश्चात्ताप में डूब जाता है ।

यथा —

सबभुव में क्रीत दुर्योधन से,

क्या एकमात्र भीतिक धन से ?

मुफ्त पर है इतना भार लगा,
रहता हूँ जिससे दवा सदा ।
जो था मैं हा । वह भी न बना ,
जननी, धर्मों तूने मुझे जना ।^१

‘समर-सज्जा’ जयभारत का चालीसवां खंड है । यह कथांश युद्ध की भूमिका के रूप में आया है । आरंभ में दुर्योधन के पुत्र की जाल-क्रीड़ा नियोजित की गई है । कुरुक्षेत्र में दौरेवों की सात अज्ञोद्दिष्टी सेना रकात्रित हुई है । यह कथांश संवादों के द्वारा रोचक बनाया गया है ।

इकतालीसवां खंड अर्जुन का मोह है । इसमें श्रीमद्भगवद्गीता के मुख्य-मुख्य स्थलों का पद्य-बद्ध अमान्तर दिया गया है । युद्ध में अर्जुन अपने आत्मीयों को विपन्न में देखकर व्याकुल हो गये । कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया और अपने विराट् रूप का दर्शन कराया । अर्जुन विस्मित हो गये और उन्हें जीव-जगत तथा ब्रह्म के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त हो गया । अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो गये । युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रुप और शल्य के पदों में प्रणत होकर युद्ध करने की आज्ञा मांगी । युद्ध के पूर्व युधिष्ठिर ने घोषणा की —

‘सुनो सब, जय है हरि के हाथ ,
और हरि सदा हमारे साथ ।
जैसे आना हो अब भी आव,
धर्म की और इधर हो जाव ।’^२

युधिष्ठिर की घोषणा सुन कर सभी स्तब्ध रह गये, केवल युयुत्सु पांडवों की ओर आ गये ।

‘युद्ध’ इस वृहत्-प्रबंध का चालीसवां खंड है । कृष्ण ने ही सर्वप्रथम युद्ध के नियमों को तोड़ा । कृष्ण ने भीष्म के विरुद्ध युद्ध से झुक्क होकर स्वयं वक्र को धारणा कर लिया । युधिष्ठिर ने कृष्ण को रोकता और कहा कि वे चाहे हार पाय पर कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी चाहिये । सिखंडी की प्रतिज्ञा को सफल करने की योजना बनाई गई । भीष्म

ने शिखंडी के नारी-रूप में पैदा होने के कारण उस पर प्रहार नहीं किया। भीष्म ने दुर्योधन को आदेश दिया कि वह संधि कर ले। परन्तु दुर्योधन न माना। अर्जुन ने द्रोण के प्रति दुःखिता दिखाई जिसका परिणाम अभिमन्यु का वध हुआ। अर्जुन ने जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा की। युधिष्ठिर ने भीम आदि को अर्जुन की रक्षा के लिए भेजा। कृषि ने जयद्रथ के वध की सूचना पात्र दी है। अभिमन्यु-वध के दुःख से पांडव परिवार व्याकुल हो गया। कृष्ण ने सबको सात्वता दी। अर्जुन ने द्रोण की आत्मग्लानि को भी प्रकट करवाया है। कर्ण के सेनापतित्व में जब युद्ध आरंभ हुआ तो शल्य ने उसी निस्तेज करने की चेष्टा की। घटोत्कच ने भीष्म पर युद्ध प्रारम्भ किया। कर्ण ने ऐन्द्र द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करके उसका संहार ..... दिया। कर्ण ने भीम को परास्त किया पर उनका वध नहीं दिया। भीम ने दुःशासन के वज्र को फाड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के केश बांधने की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने कर्ण का वध कर डाला। शल्य ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने अथवा स्वयं वीरगति पाने का प्रण किया। युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध हुआ। कृपाचार्य ने दुर्योधन को संधि करने के लिए समझाया परन्तु दुर्योधन न माना। भीम ने सरौवर के पास जाकर दुर्योधन को लल-कारते हुए उसकी जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा को दोहराया। गदा युद्ध में दुर्योधन परास्त हुआ। अंत में युधिष्ठिर विजयी हुए परन्तु वे दुर्योधन के आहत होने के कारण संतप्त हुए।

युद्धोपरान्त बलराम, कृष्ण और युधिष्ठिर की वार्ता रही गई है। बलराम ने युद्ध को सर्वनाश के समान समझा, कृष्ण ने युद्ध को धर्म-कार्य समझा और युधिष्ठिर ने उसे ज्ञान-धर्म की विवशता समझा। कविने इस प्रसंग में युधिष्ठिर के चरित्रादर्श को व्यक्त किया है। युधिष्ठिर त्यागी हैं, वे दुःखों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होते हैं। यथा -

बलराम, जब भी मैं यही कहता हूँ मन से

कामना नहीं है मुझे राज्य की, वा स्वर्ग की

जिंदा जगत् की भी, चाहता हूँ मैं यही

ज्वाला ही जहां सर्क में अपनी के दुःख की

भोग्गु अपनों का सुख, मेरा पर कौन है ?
सब सुख भोगें, सब रोग रहित लों,
सब शुभ पावें, न हो दुःखी कहीं कहीं भी ।^१

कवि ने युधिष्ठिर के चरित्र को अतिशय उन्नत बनाया है । युद्ध को कवि ने धर्म-युद्ध के रूप में रखा है और युद्ध के अन्तर्गत नियम विरुद्धता को मानव हीनता बताया है ।

तैत्तलीसर्वा आश्याय 'हत्या' है । अश्वत्थामात्र में पाण्डवों के शिविर में जाकर सख्ती हत्या करने को सन्नद्ध हुआ । कृपाचार्य और कृतवर्मा के समझाने पर वह न रुका । वह पाण्डवों के शिविर में गया और सौते हुए पांचार्यों का वध करके पृष्ठकुम्भ, सिखंडी, उग्रमौजा, युधामन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर डाला । पाण्डव, सात्यकी और कृष्ण बच गये क्योंकि वे अन्यत्र गये हुए थे । अश्वत्थामा ने पाण्डवों के शिविर को भस्म भी कर डाला । इसके पश्चात् उसने मरणासन्न दुर्योधन की हत्या की सूचना दी ।

प्रातः होने पर पाण्डव शिविर में बैठ कर आए । द्रौपदी उनके सामने चीत्कार कर उठी । वह सारे अनर्थ का मूल स्वयं को ही समझती है ।
यथा —

* जन क्यों न कहें, यह पाष-कलह सब मैंने ही करवाया ,
पति और पिता का वंश नाशकर लाखों को मरवाया ।^२

अश्वत्थामा को कृष्ण, भीम और अर्जुन ने मारा । अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को मर जाने का शपथ दिया परन्तु कृष्ण ने उसके शपथ से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और कहा 'चौरों का कोसा चन्द्र कहीं मरता है और अभागों अश्वत्थामा द्वारा लोड़े गए ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने स्वयं अपने ब्रह्मास्त्र को लोड़कर शान्त किया । भीम ने उसका बूढ़ा मणि छीन कर उसे जीवित लोड़ दिया ।

इस काव्य का चौवालीसवां संधि विलाप है । इस कथांश में धृतराष्ट्र के शोक को विलाप की शैली में व्यंजित किया गया है । वे दुर्योधनार्थ

१. जयभारत, युद्ध, पृ० ४१० (द्वितीय सं०, साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी)

२. ... पृ० ४१६

.....के दुष्कर्मों का स्मरण करते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी तथा कुरुकुल की स्त्रियों को लेकर कुरुक्षेत्र गये। वहाँ युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्र और द्रौपदी तथा गांधारी की सङ्गठना भेंट हुई। गिरीजी होने पर भी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के सामने स्वयं को अपराधी समझते हैं तथा द्रौपदी गांधारी के सम्मुख स्वयं को एक किंवरी समझती है। यथा -

“ मुझ नृशंस को मृत्यु दंड दो देव, दयाकर ,
गिरी युधिष्ठिर मान भूल धृतराष्ट्र-पक्षों पर ।

गांधारी के पैर पकड़ पांचाली बौली -

“ हृत्वासा मैं योग्य किंवरी आज तुम्हारी, ” १

पांचालीसकाँ खंड कुरुक्षेत्र १ है। इस कथाश के प्रारम्भ में कवि ने कुरुक्षेत्रजनक, उजाड़ कुरुक्षेत्र का दर्शन कराया है। गांधारी युद्धभूमि को देख-कर विलाप करती है। उसके पास कृष्ण खड़े हैं। वह प्रत्येक वीर की मृत्यु पर और अपनी पुत्रजधुओं के शोक पर व्यथित होती है। वह दुःख और क्रोध के आवेग में कृष्ण को यह शाप दे देती है कि कुरुकुल सरीखा वृष्णिकुल भी लड़ परस्पर नष्ट हो। कृष्ण हँसकर इस शाप को स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं -

हे देवि, जो तुमने कहा, समझी घटित उस धात को।

मेरे समय के साथ मेरा कार्य पूर्णप्राय है ,

पर एक धीरज ही तुम्हारे शोक का सदुपाय है ।” २

गांधारी कृष्ण के वचन सुनकर अनुतस्त भी होती है और कहती है -

“ मुझ दुःखिनी हस्तबुद्धि का अपराध मतमन में धरौ ।”

“ अन्त जयभारत का द्वियालीसकाँ खंड है। युद्ध में वीरगति पाए वीरों का दाहसंस्कार हुआ और उसके पश्चात् युधिष्ठिर का राज्याभिषेक

१. जयभारत, विलाप, पृ० ४२२-४२३ (द्वितीय सं०, साहित्य सदन, बि०, फा०सी)

२. “ ” पृ० ४२८

हुआ । वे इस राज्याभिषेक से दुःखी हो उठे । कवि कथन है —

‘ तन से सिंहासन पर, मन से वन में भूष विराजे ।’^१

भीष्म पितामह ने भांति भांति से युधिष्ठिर को प्रलोभा । उसी समय परी-
क्षित का जन्म हुआ और अश्वमेध यज्ञ की नियोजना की गई । अर्जुन ने
अश्वमेध-यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए दिग्विजय की । युधिष्ठिर के राज
में प्रजा सुखी और संतुष्ट रही । वृष्णिवंश परस्पर लड़ कर समाप्त हो गया ।
गर्ग्यारी, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर, तथा कुंती सब वन में चले गये । अर्जुन दारिद्र्य
से लौटते समय रत्ना और वस्त्रों सहित व्याधियों के द्वारा घेर लिए गये । वे बड़ी
कठिनाई से छूट सके । अंत में युयुत्सु ने परीक्षित और वज्र को सारा राज्य
वांट दिया । सुभद्रा को उनका धात्री पद दे दिया और पाँचों पांडव द्रौपदी
को साथ लेकर शिवालोक पर्वत को चले गये ।

‘ जयभारत’ का अंतिम खंड स्वर्गरोहण है जिसे कथा का उपसंहार
कहा जा सकता है । पांडवों ने धर्म-राज्य की स्थापना की है और सभी
भोगों का त्याग कर दिया है । उन्होंने अपने सभी शस्त्रों को जल में विसर्जित
कर दिया है और अब वे हिमगिरि की यात्रा कर रहे हैं । इस महायात्रा का
कवि ने सांगीपांग वर्णन किया है । यात्रा करते-करते सर्वप्रथम द्रौपदी गिरी ।
युधिष्ठिर ने द्रौपदी के गिरने को, अर्जुन के प्रति अपने पक्षपात का नाश माना
द्रौपदी के पश्चात् सहदेव गिरे । इसे युधिष्ठिर ने अपने कृपाभिमान का अंत
समझा । नकुल की मृत्यु को उन्होंने अपनी मति-गति के गर्व का अंत समझा ।
अर्जुन के गिरने को युधिष्ठिर ने अपने मानीमद का फट जाना समझा ।
भीम के टूट जाने पर युधिष्ठिर ने अपने औद्धत्य का नाश समझा । अब मानों
युधिष्ठिर के सब बंधन छुल गये । उन्होंने अब अपने देह को भी छोड़ कर केवल
आध्यात्मिक तत्त्व बनने की इच्छा की ।

---

१. जयभारत, अंत, पृ० ४३० (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फार्सी)

वे श्वान को लिए हुए आगे बढ़ते गये । मार्ग में उन्हें इन्द्र का रथ मिला । युधिष्ठिर अद्वैत रथ पर चढ़ने को तत्पर नहीं हुए । इन्द्र ने यह उनकी धर्म परीक्षा ही थी । इस धर्म परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर स्वर्ग में उनका स्वागत हुआ । वहाँ युधिष्ठिर ने दुर्योधन को भी देखा । दुर्योधन में भाव-परिवर्तन देख कर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए । वे मर्त्यदेह त्यागने को तत्पर हुए । अपने स्वजनों से मिलने नरक में गये । उन्होंने स्वजनों के साथ नरक में रहना ही स्वीकारा । कवि ने इस नरक के दृश्य को युधिष्ठिर की धर्म-परीक्षा के दार्शनिक आख्यान के रूप में ही रखा है । अन्त में धर्मराज युधिष्ठिर कुछ आत्म-प हो गये और अपने स्वजनों के सहित गौलीक में स्थित हुए । अंत में स्वयं नारायण प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत करते हुए कहा --

“ आओ , हे मेरे नर आओ !

जो कुछ है जहाँ, तुम्हारा है,

मुझ-पौ पाकर सब कुछ पाओ ।”^१

विवेचन —

‘जयभारत’ के सैंतालिस विभिन्न खंड यद्यपि स्वतः स्वतंत्र काव्य-कृतियाँ हैं, परन्तु वे इस बहुत-प्रबंध के विभिन्न स्रोत भी हैं । इन सभी खंडों की रचना पद्धति में असमानता भी है । परन्तु कवि ने इन सभी खंडों को शृंखलाबद्ध किया है और ‘जयभारत’ में प्रबंधात्मकता लाने का प्रयत्न किया है । इस प्रबंधात्मकता में कवि कहाँ तक सफल हुआ है, यह कहना कठिन है परन्तु वह क्या - प्रसंगों के वर्णनों को क्रम-बद्ध रूप में अवश्य ही नियोजित कर सका है । कवि ने अपने आख्यानो को केवल इतिवृत्त-निरूपण के रूप में नहीं रखा है बल्कि उनमें सजीवता और संप्राप्ताता की प्रतिष्ठा की है ।

१. जयभारत, स्वामरीणा, पृ० ४५२ (द्वितीय संस्करण, सा०स०, चिरगांव, भा०२)

वस्तु वर्णना, उप विवर्ण, दृश्य विवर्ण, संवाद, नाटकीयता, प्रकृति वर्णन आदि के द्वारा कवि ने अपने वर्णनों को सरस बनाया है। यही नहीं, कवि ने सभी पात्रों के चरित्रों की स्पष्ट उपरेखा निर्धारित की है। यद्यपि सभी पात्र पूर्व परिचित और प्रख्यात हैं परन्तु कवि ने उन्हें स्पष्ट रूप देकर उनके अपेक्षित गुणों और अवगुणों से सम्पन्न बनाया है। सत् और असत् पात्रों में स्पष्ट अन्तर रखा है। सत् पात्र उत्तमता के पथ पर अग्रसर हुए हैं। असत् पात्रों का सुधार भी हुआ है और कुछ असत् पात्र किन्हीं गुणों से युक्त भी हैं। युधिष्ठिर का चारित्रिक विकास दिखाना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। कवि ने युधिष्ठिर के महानामवत्त्व का पूर्णात्मक प्रदर्शित किया है। राजाओं को मानवीयता प्रदान की गई है। सिद्धिन्ता और घटोत्कच को मानव बनाया है तथा अश्वत्थामा और राजास बनाया है। खंड रचनाओं के कारण पात्रों की चरित्र-कल्पना में कोई अन्तर्विरोध नहीं आने पाया है हाँ, दुर्योधन के चरित्र के अन्त में परिवर्तन दिखाया गया है। उसके चरित्र के औज्वल्य को अंत में प्रकट किया है। 'जयभारत' के सभी खंडों में कथोपकथन को विभिन्न रूपों में नियोजित किया गया है। कहीं वे आलाप शैली में हैं, कहीं प्रलाप, कहीं संभाषण और कहीं वस्तुत्व के रूप में हैं। कहीं वे सीधे-प्राप्त हैं, कहीं लम्बे हैं। स्वगत कथन के रूप में भी आए हैं। इनके द्वारा प्रत्येक चरित्र का पूर्ण विकास हुआ है। ये संवाद बुद्धिनिष्ठ हैं तथा भावनामय हैं। कहीं कहीं वे भावोन्मूलक भी हो गये हैं। ये संवाद उप-वर्णन, दृश्य वर्णन, शील निरूपण, प्रकृति वर्णन और भाव-निरूपण करने में सफल हुए हैं।

भाषा सर्वत्र प्रवाह्य रही है। प्रत्येक खंड में खंड परिवर्तन किया गया है। इस काव्य की पद रचना और शैली परिष्कृत और सज्जम है। सम्पूर्ण महाभारत के मार्मिक और विशिष्ट प्रसंगों को चुन कर कवि ने इस काव्य की निर्माण की है। अवश्य ही उनकी प्रबंधावयवों की भाँति क्रमिक वर्णना नहीं की गई है। इसीलिए सर्वांग-पूर्ण सुविन्यस्त कथावस्तु की रचना नहीं हुई है। 'जयभारत' की रचना में कवि ने देश-काल का ध्यान रखा है। उन्होंने नक़्क़ा का महाभारतीय काव्य रचा है। इसमें मानवता के आदर्श, उसकी उत्थान

चैष्टा तथा उसके लौकिक और आध्यात्मिक रूप की सम्यक व्यंजना की गई है। जयभारत में मानवता की जय युधिष्ठिर के जय-गान द्वारा अभिव्यक्त हुई है। यह सम्पूर्ण मानव-जीवन का कथाकाव्य है। इसमें नारी का महत्व प्रतिपादित किया गया है। 'जयभारत' यद्यपि महाकाव्य नहीं परन्तु इसमें एक महान् काव्य के लक्षण के सभी रूप उपस्थित हैं।

ऐतिहासिक काव्य

गुप्त जी ने अपनी कुछ कथाओं के स्रोत इतिहास से भी लिए हैं, उदाहरण के लिए - रंग में भंग, विकट भट, यशोधरा, सिद्धराज, कृणालगीत आदि। 'कृणाल-गीत' सम्राट अशोक - कालीन इतिहास से संबद्ध है। 'यशोधरा' बौद्ध इतिहास से सम्बन्धित है। 'सिद्धराज' गुजरात के इतिहास से और 'रंग में भंग' तथा 'विकट-भट' राजपूत इतिहास से संबद्ध हैं।

रंग में भंग - संवत् १६६६ में, जबकि लड़ी बौली का कोई स्थिर रूप नहीं था, उस समय युवक कवि मैथिलीशरण गुप्त ने एक ऐतिहासिक घटना को लेकर 'रंग में भंग' जैसी रौबक काव्य की रचना लड़ी बौली में की थी। इस काव्य में बूंदी एवं चितौड़ के नरेशों की एक महत्वपूर्ण घटना कविताबद्ध हुई है।

विकट-भट - राजपूत इतिहास पर आधारित यह काव्य सं० १९८५ में प्रकाशित हुआ। इसकी कथा अत्यन्त आकर्षक एवं हृदयद्रावक है। इस अजिस्वी काव्य पुस्तिका में राजपूती आन, उनके वर्य-अभिमान आदि का अच्छा वर्णन हुआ है। इस काव्य में दो रसों का मणि-कार्जन संयोग है - एक वीर और दूसरा करुण।

यह गुप्त जी का सर्वप्रथम अनुकान्त काव्य है।

यशोधरा - गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उभारने के लिए कवि ने इस काव्य की रचना की। वास्तव में 'यशोधरा' का उद्देश्य है पति-परित्यक्ता यशोधरा के हार्दिक दुःख की व्यंजना तथा वैष्णव सिद्धान्तों की स्थापना। इसी पहले कवि ने साहित्य की चिर-उपेक्षिता उर्मिला को वाणी देखाव की थी। गौतम बुद्ध की आभा से चौंधियार हर भक्तों की दृष्टि यशो-

धरा पर पड़ी ही नहीं, और एक नारी के साथ इतना बड़ा अन्याय देकर मानवीय सम्बन्धों के स्मर गायक श्री मैथिलीकरण गुप्त ने अपनी अन्तर्प्रेरित की दृष्टि धरा यशोधरा से साक्षात्कार दिया। यशोधरा के हृदय में उमड़ती हुई भावनाओं की परित्यक्ति के लिए कवि ने अनेक नूतन उद्भावनाएँ कीं। 'यशोधरा' काव्य की कथा का पूर्वार्द्ध चिरविभूत एवं इतिहास प्रसिद्ध है परन्तु उत्तरार्ध कवि की अपनी उर्वर कल्पना की सृष्टि है।

इस काव्य में यशोधरा की चरित्र-सर्जना के साथ साथ बौद्ध सिद्धान्तों का संलग्न करके वैष्णव विश्वासों का संस्थापन अथवा मण्डन भी निश्चित रूप से कवि का उद्देश्य रहा है।

इस काव्य का शिल्प भी नवीन है। इसमें हायावादी शिल्प का आभास मिलता है।

सिद्धराज — यह काव्य भारत के मध्यकालीन वीरों के चरित्र-प्रदर्शन के लिए कवि ने रचा। इसका अध्यात्मक ऐतिहासिक है। गुजरात के सारंगी (चौलुक्य) राजाओं में जयसिंह (सिद्धराज) बड़ा ही प्रतापी, वीर, धार्मिक, दानी, अनेकदेश विजयी और प्रजापालक हुआ था। उसका देहान्त हुए लगभग ८०० वर्ष हो चुके हैं, तो भी गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, राजपूताना आदि देशों में उसकी कीर्ति अब तक विद्यमान है। गुजरात आदि के ग्रामीण लोग भी 'सधरा जैसिंग' (सिद्धराज जयसिंह) नाम से उसे अब तक याद करते हैं। 'सिद्धराज' काव्य की यद्यपि सभी घटनाएँ ऐतिहासिक हैं परन्तु कवि ने घटनाओं का क्रम अपनी सुविधानुसार रखा है।

कुणाल-गीत — इसकी कथा का प्रतिपाद अशोक-कालीन इतिहास है।

कवि ने सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल की कथा को अत्यन्त रोचक और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से वर्णित किया है। इसकी काव्य-कोटि विवादास्पद है।

एक और तो यह अपने आप में पूर्ण ६५ गीतों का संकलन है, साथ ही इनमें पूर्वापर का सम्बन्ध भी प्रतीत होता है। यह सूरसागर, कवितावली, उद्भव-स्तव आदि उन प्रबन्ध मुक्तकों की शैली के समान है जिनमें मुक्तक शैली होने पर भी कथा-सूत्र बलवत् है।

इस काव्य का विषय तरुणा है । परन्तु इस काव्य में उस परि-
पाक ठीक से नहीं लौ पाया है । इसका कारण यह प्रगीत-शैली में है । यदि
कवि अपनी प्रबन्ध-शैली में ही इसकी रचना करता तो निश्चित रूप से
तरुणा की अजस्र धारा प्रवाहित हो उठती । इसकी भाषा सुष्ठु, प्राञ्जल
एवं काँतिमयी खड़ी लौती है ।

राष्ट्रीय और समसामयिक काव्य

कवि ने कुछ रचनाओं का प्रणयन तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक
परिस्थितियों से प्रभावित हो कर किया है, तथा कुछ काव्य राष्ट्रीय आंदो-
लन^१ और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभाव के फलस्वरूप हैं । उदाहरण के
लिए भारत-भारती, किसान, विश्ववेदना, गुरुकुल, भूमि-भाग, राजा-प्रजा,
अजस्र और अर्घ्य, वैतालिक, स्वदेश-संगीत, हिन्दू, अजित और पृथ्वीपुत्र तत्का-
लीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित रचनाएँ हैं^१ ।

विविध -

श्री मैथिलीकरण गुप्त ने रामायणीय, महाभारतीय, ऐतिहासिक
तथा समसामयिक और राष्ट्रीय काव्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे काव्य भी लिखे
हैं जिनके स्रोत अन्य विभिन्न स्थलों पर प्राप्त होते हैं । उदाहरण के लिए
विष्णुप्रिया, रत्नावली, कर्बला, अर्जुन और विसर्जन, पत्रावली, लीला, तिलो-
त्तमा, चंद्रहास, शकुंतला, शक्ति, जयिनी, अनघ, दिवोदास आदि ।^२

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त जी ने अपने काव्यों के
कथा-स्रोत अनेक स्थलों से लिए हैं । इन सभी के मूल स्रोतों का अध्ययन आगे
अलग अध्यायों में किया गया है ।

१. इनका विवेचन समसामयिक और राष्ट्रीय काव्य के मूलस्रोत अध्याय में
किए गए हैं ।

२. इनका विवेचन विविध काव्य और उनके स्रोतों में
किए गए हैं ।

तृतीय अध्याय

मैथिलीशरण गुप्त के राम-काव्य की अन्तर्कथाओं के श्रौत

(क) राम कथा के प्रेरक सूत्र

प्राचीन साहित्य के अन्तर्गत वाल्मीकि रामायण, महाभारत, बौद्ध-ग्रन्थों, जैन-ग्रन्थों, पौराणिक साहित्य, ^{साम्प्रदायिक} सम्प्रदायिक रामायणों तथा ललित साहित्य में राम कथा व्याप्त है। यों तो राम-कथा के पात्र वैदिक साहित्य में भी प्राप्त हो जाते हैं।^१ परन्तु वाल्मीकि कृत रामायण ही राम-कथा की प्राचीनतम विस्तृत रचना मानी गई है।^२

रामायण—वाल्मीकि कृत रामायण के तीन पाठ मिलते हैं —

१. दक्षिणात्य पाठ, २. गौडीय पाठ, ३. पश्चिमोत्तरीय पाठ। इन तीनों में दक्षिणात्य पाठ ही सबसे अधिक प्रचलित है। इसी को वाल्मीकि कृत मूल कृति माना गया है। संस्कृत साहित्य में यह महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण 'आदि-काव्य' समझा जाता है तथा वाल्मीकि 'आदि-कवि' माने जाते हैं। कथा प्रसिद्ध है कि जब व्याघ्र के बाण से बिधे हुए क्रींच के लिए विलाप करने वाली क्रींची का कण्ठ शब्द वाल्मीकि ने सुना, तो उनके मुख से अकस्मात् यह श्लोक निकल पड़ा —

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः ।

यत् क्रींचमिधुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥^३

---

१. राम-कथा, कामिल बुल्के, पृ० १-२३ (हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय)

२. " " " " पृ० २७ " "

३. वाल्मीकि रामायण— बालकाण्ड, २।१५ (प्रारम्भिक रामायणालय, प्रयाग)

अर्थात् हे निषाद ! तुमने काम से मोहित इस कौंचि पक्षी को मारा है । अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त न करो ।

महर्षि वाल्मीकि की यह वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हुए और उन्होंने उनसे रामचरित मानस लिखने के लिए कहा । इसी प्रेरणा के फलस्वरूप रामायण की रचना हुई ।

महाभारत—‘रामायण’ में ‘महाभारत’ के पात्रों को कोई उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु ‘महाभारत’ में न केवल रामकथा वरन् वाल्मीकि कृत ‘रामायण’ का भी उल्लेख मिलता है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण की रचना के पश्चात् ही महाभारत को अपना यह वर्तमान रूप मिला है । महाभारत में रामकथा चार स्थलों पर मिलती है ।

१. रामोपाख्यान — इसमें सबसे विस्तृत रूप में राम कथा दी गई है । द्रौपदी के हरण और उसकी पुनः प्राप्त करने के पश्चात् युधिष्ठिर अपने दुर्भाग्य पर शोक प्रकट करते हैं ।^१ इस पर मार्कण्डेय राम का उदाहरण देकर युधिष्ठिर को धैर्य बंधाते हैं ।

२. अरण्यक पर्ब की राम-कथा^२ — इसमें भीम और हनुमान के संवाद के अन्तर्गत हनुमान ग्यारह श्लोकों में वनवास और सीताहरण से लेकर अयोध्या के प्रत्यागमन तक सम्पूर्ण राम-कथा संक्षेप में कहते हैं । इसमें बालकांड तथा उत्तरकांड की कथा का उल्लेख नहीं है ।

३. द्रौण-पर्ब की रामकथा^३ — द्रौणपर्ब तथा शान्तिपर्ब की रामकथा षोडशराजोपाख्यान के अन्तर्गत मिलती है । द्रौणपर्ब में अभिमन्युबध के कारण शोक संतप्त युधिष्ठिर को धैर्य देने के लिए व्यास मुनि उनको षोडशराजोपाख्यान सुनाते हैं । द्रौणपर्ब का यह षोडशराजकीय वस्तुतः शान्तिपर्ब पर निर्भर है । इन सोलह राजाओं में से एक राम भी थे । नारद राम की महिमा का वर्णन करते हुए अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड के अन्ततक की राम-कथा बताते हैं

१. महाभारत- रामोपाख्यान- ३।२५७।१० (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. ३।१४७।२८-३८

३. द्रौणपर्ब, ७।५६

४. शांति-पर्व की रामकथा-^१ इसमें प्रसंग द्रोणपर्व के ही समान हैं। यहाँ कृष्ण युधिष्ठिर को षोडशराजोपाख्यान सुनाते हैं। शांति पर्व में राम-कथा तो नहीं के बराबर है परन्तु राम राज्य तथा राम की महिमा का वर्णन दिया गया है। चौदह वर्ष के वनवास का भी उल्लेख दिया गया है।

बौद्ध-राम-कथा - प्राचीन बौद्ध साहित्य में राम-कथा सम्बन्धी तीन जातक सुरक्षित हैं -

१. दशरथ-जातक-^२ कई विद्वानों का मत यह है कि इसमें राम-कथा का मूल रूप सुरक्षित है।

२. अनामक जातकम् - इस जातक में किसी भी पात्र के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन राम और सीता का वनवास, सीता-हरण, जटायु का वृक्षान्त, बालि और सुग्रीव का युद्ध, सेतुबंध, सीता की अग्नि परीक्षा, इन सबों का संकेत मिलता है।

३. दशरथ-कथानम् - इसमें पर्याप्त परिवर्तित रूप में राम की कथा वर्णित है।

जैन राम-कथा - जैन-कथा-ग्रन्थों में अत्यन्त विस्तृत राम कथा साहित्य मिलता है। जैनियों ने राम-कथा के पात्रों को अपने धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस दृष्टि से दो ग्रन्थ अधिक महत्वपूर्ण हैं।

१. पद्मचरियं - विमल सूरि ने 'पद्मचरियं' लिखकर सर्व प्रथम लोक-प्रिय रामकथा को जैनधर्म के साधु में ढालने का प्रयत्न किया है।^३ विमल सूरि का समय संदिग्ध है। जैन परम्परा के अनुसार 'पद्मचरियं'^४ ७२ ई० की रचना

१. महाभारत- शांति पर्व, १२।२६।४६-५५ गीताप्रेस, गोरखपुर

२. राम-कथा- कामिल बुल्के, पृ० ५८, ८१-१०५, हिन्दी परि० प्रयाग विश्वविद्या

३. पद्मचरियं, भवनगर, १६१४। एच० यादवी का संस्करण

४. पद्मचरियं, ११८, १०३

है, परन्तु भाषा के आधार पर हा० याकौवी इसे तीसरी अथवा चौथी शताब्दी ईस्वी की रचना मानते हैं।^१ यह ग्रन्थ शुद्ध जैन महाराष्ट्री में लिखा गया है। इसका संस्कृत उपान्तर रविषेणायार्य ने ६६० ई० में किया है, जो 'पद्मचरित'^२ के नाम से प्रसिद्ध है।

२. उत्तर-पुराण — जैन राम-कथा का दूसरा रूप गुणभद्र कृत उत्तर-पुराण में प्राप्त होता है। इसकी राम-कथा विमलसूरि और वात्मीकि से बहुत भिन्न है। इसमें सीता को रावण और मंदोदरी की पुत्री माना गया है यथा — 'अलकापुरी के राजा अमितकै की पुत्री राजकुमारी मणिमती विजयार्थ (विन्ध्य) पर्वत पर तपस्या करती थी। रावण ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया। सिद्धि में विघ्न उत्पन्न होने के कारण, मणिमती ने क्रोध होकर निदान किया कि मैं रावण की पुत्री बनकर उसके नाश का कारण बन जाऊंगी। उस निदान के फलस्वरूप वह मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई। उसका जन्म होते ही लंका में भूकंप आदि अनेक अपशकुन होने लगे। यह देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि यह कन्या रावण के नाश का कारण होगी। इस पर रावण ने मारीच को यह आदेश दिया कि वह उसे किसी दूर देश में छोड़ दे। मंदोदरी ने कन्या को द्रव्य तथा परिचयात्मक पत्र के साथ-साथ एक मंजूषा में रख दिया। मारीच ने उसे मिथिला देश की भूमि में गाड़ दिया जहाँ वह उसी दिन कृष्णों द्वारा पाई गई। कृष्ण उसे जनक के पास ले गए। मंजूषा को खोलकर जनक ने उसमें से कन्या को निकाल लिया तथा उसे पुत्रीवत् पालने का आदेश देकर अपनी पत्नी वसुधा को सौंप दिया।^३

पौराणिक साहित्य में रामकथा —

महापुराणों के अन्तर्गत तथा अन्य गौण पुराणों में रामकथा भिन्न भिन्न रूप में वर्णित है।

१. हरिवंश पुराण — इसमें संक्षिप्त रूप में रामावतार के उल्लेख के पश्चात् बनवास से लेकर रावण-वध तक की राम-कथा की मुख्य-मुख्य घटनाओं का वर्णन है। हरिवंश पुराण के दो स्थलों पर रामायण का तथा एक अन्य

१. रामायणकीर्ति : इन रि०२०, भाग ७ और मार्च रि०, १९१४, दिसम्बर
२. कीर्ति हिस्ट्री सं० १०, पृ० ३४, २०सी०बुलनर, इन्डियन, २०

स्थल पर वाल्मीकि के काव्य का निदेश^१ मिलता है। तथा अन्य कई स्थलों पर भी राम कथा अथवा राम का उल्लेख किया गया है।

२. विष्णु पुराण - इसमें रामकथा का संक्षिप्त रूप मिलता है।^२ इसमें कयीनिजा सीता का भी उल्लेख हुआ है।^३

३. वायु पुराण^४ - इसमें वर्णित रामकथा विष्णुपुराण की राम-कथा के ही समान है।

४. भागवत पुराण - इसमें सीता लक्ष्मी के रूप में चित्रित हैं। राम सीता स्वर्गवर में धनुष तोड़ते हैं। राम शूर्पणाखा को क्रुपित करते हैं तथा इसमें धौवी के कारण सीता-त्याग का वर्णन किया गया है।^५

५. कूर्मपुराण - इसमें राजस-वंश-वर्णन के पश्चात् सूर्यवंश के अन्तर्गत राम-चरित का वर्णन है, जिसमें रावण-युद्ध के पश्चात् राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख है।

६. ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण में केवल अन्य अवतारों के साथ राम का भी नाम लिया गया है।

गौण महापुराण - कुछ गौण महापुराणों में भी रामकथा संक्षिप्त रूप में प्राप्त होती है।

१. वाराह-पुराण - इसमें पूरी राम-कथा नहीं वर्णित है। एक स्थल पर दुर्जयकृत श्रीरामस्तवन उद्धृत है।^६ तथा एक अन्य स्थल पर यह वर्णित है कि वसिष्ठ के परामर्श से दशरथ ने रामदावशी-व्रत का पालन किया था, जिसके फल-स्वरूप उनकी राम आदि पुत्र प्राप्त हुए थे।^७

पिछले पृष्ठ का शेष - १. मानिकगन्धर्व ग्रन्थमाला, नं० २६-३१, पद्मचरितम्, बम्बई १९८०। ३. देखिए पृष्ठ ६८। ४. हरिवंशपुराण २।६३।६, ३।१३२।६५

१. हरिवंशपुराण २।३।१८ (मीताप्रेस, गोरखपुर) २. विष्णुपुराण ४।४ गीता०गौर

३. वही, ४।५। ४. वायुपुराण- आनन्दाश्रम प्रेस, पूना।

५. भागवतपुराण ६।१०-११ (मीताप्रेस, गोरखपुर)

६. वाराहपुराण - अध्याय १२

७. वही, अध्याय ४५

२. अग्नि पुराण—इसकी रामकथा वाल्मीकि रामायण के सात काण्डों का संक्षेप मात्र है।^१ इसमें राम का मधरा पर अत्याचार करना, वनवास का कारण बताया गया है।

३. लिंगपुराण— इसमें दत्तात्रेय-वर्णन के अन्तर्गत राम-चरित का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अंगीरस उपाख्यान में राम-कथा उनके भाइयों के अवतारत्व का उल्लेख भी है।

४. वामन पुराण— में वैदवती तीर्थ के प्रसंग में रावण द्वारा अपमानित वैदवती की सीता के रूप में उत्पत्ति का उल्लेख है।

५. नारदीय पुराण — इसके पूर्व खण्ड में संक्षिप्त रामचरित (बालकाण्ड से युद्धकाण्ड तक) के बाद द्रविड़ देश में नासणों से बाधे हुए विभीषण की रामकथे द्वारा मुक्ति की कथा दी गई है।^२ इसके उत्तर खण्ड में बालकाण्ड से उत्तरकाण्ड तक समस्त वाल्मीकीय रामायण की संक्षिप्त राम-कथा वर्णित है।^३

६. ब्रह्म पुराण — इसके १७६ वें अध्याय में रावण-चरित के अन्तर्गत रावण की तपस्या के वर्णन के बाद एक संक्षिप्त राम-कथा भी पाई जाती है, जिसमें रावण द्वारा अमरावती से चुराई हुई वासुदेव प्रतिमा का वृषान्त दिया गया है। रावणवध के बाद राम ने उस मूर्ति को समुद्र को अर्पित कर दिया था।

७. गुरु पुराण — इस रामकथा की यह विशेषता है कि इसमें राम स्वर्ग श्रृणुषि को विक्रिप्त करते हैं और अयोध्या लौटने के बाद पितृकर्म के लिए गयाशिर जाते हैं।^४

८. स्कंद पुराण — इसमें रावण चरित, रामावतार तथा राम द्वारा रावण वध की कथा दी गई है।^५ वाल्मीकि की जन्मकथा^६ भी दी गई है।

१. अग्निपुराण, अध्याय ५-११

२. नारदीयपुराण, अध्याय - ७६

३. अध्याय- ७५

४. गुरु पुराण - अध्याय १४३, वैकटेश्वर प्रेस।

५. माहेश्वरी, अध्याय ८ (वैकटेश्वर प्रेस का संस्करण)

६. विष्णु खण्ड - विष्णुसामाहात्म्य, अध्याय २१

अष्टाध्यायाष्टात्म्य के अन्तर्गत राम का स्वधामगमन वर्णित है।^१ इसके ब्रह्मखण्ड में संक्षिप्त रामकथा है जिसमें सेतुबंध का विशेष वर्णन है। इसके धर्मरूपखण्ड में राम द्वारा धर्मरूप की तीर्थयात्रा वर्णित है। चतुरशीतिलिङ्गाष्टात्म्य के अन्तर्गत हनुमान की कथा वर्णित है। 'नागर खंड' में लक्ष्मण का स्वामिद्रोह तथा तपस्या, शनि से वरदान द्वारा वर प्राप्ति, राम का स्वर्गरोहण आदि वर्णित है। प्रभास खण्ड में रामेश्वर तीर्थ में राम-लक्ष्मण द्वारा शिवप्रतिष्ठा, रावण द्वारा शिव प्रतिष्ठा तथा वाल्मीकि की कथा दी गई है।

६. पद्मपुराण— इसके पाताल खंड में राम-कथा सम्बन्धी बहुत सामग्री मिलती है। इसके उत्तर खंड में भी रामचरित का पूरा वर्णन किया गया है। सृष्टि खंड में कोई विस्तृत रामचरित नहीं मिलता।

१०. ब्रह्मवैवर्त पुराण— इसमें वैष्णवी-वृत्तान्त के वर्णन के बाद सीता हरिण की कथा दी गई है, जिसमें अग्नि के द्वारा एक मायामय सीता की सृष्टि करने का उल्लेख किया गया है।^२ कृष्ण-जन्म-खण्ड में ब्रह्मर्षिद्वार के वर्णन के प्रसंगवश एक संक्षिप्त रामकथा वर्णित है।

उप-पुराणों में से भी कुछ में रामकथा मिलती है —

१. नृसिंह पुराण— इसके ६: अध्याय हैं जिनमें वाल्मीकि रामायण के प्रथम ६ अध्याय हैं जिनमें वाल्मीकि रामायण के काण्डों की कथा थोड़े परिवर्तन सहित संक्षिप्त रूप में, दी गई है। इसमें रामनारयण के पूणर्वितार तथा लक्ष्मण शेष के अवतार बताए गए हैं।

२. बह्वि पुराण— इसकी सं० १६४६ की एक हस्तलिपि लखन में सुरक्षित है।^५ इसमें विस्तृत रामकथा मिलती है। इसमें बालकाण्ड से लेकर युद्ध-

१. अध्याय ६, (बैकुण्ठेश्वर प्रेस का संस्करण)

२. प्रकृति खंड, अध्याय १४

३. अध्याय ६२

४. नृसिंह-पुराण, अध्याय- ४०-५२

५. इण्डिया नाफिस लाइब्रेरी कैटलॉग, पृ० १२६४। डा० हाजरा के अनुसार

यह प्राचीनतम वाल्मीकि पुराण है, जिसका वर्तमान वैष्णव रूप पांचवीं शताब्दी ई. में बना। सं० १२२-१३

काण्ड तक की घटनाओं की वर्णना की गई है।

३. शिव पुराण—में नारद-मोह की कथा^१ सती द्वारा राम की परीक्षा तथा राम का सती से यह कहना कि शंकर की आज्ञा से मैंने अवतार लिया है,^२ वर्णित है।

४. श्रीमद्देवीभागवत पुराण में नवरात्रहात्म्य की राम-कथा के अनुसार रामद्वारा सूर्यपक्षा को निरूपित करने की कथा है। ऐष कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। अन्तर् यह है कि सीता हरण के बाद, नारद की शिक्षा के अनुसार राम-रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से नवरात्रीपवास करते हैं तब सिंहारूढ़ा देवी भागवती राम को दर्शन देकर रावण पर विजय का आश्वासन देती हैं। तब राम विजया-पूजा करके वानर सेना सहित समुद्र को प्रस्थान करते हैं।

५. महाभागवत पुराण—में एक रामोपाख्यान^३ मिलता है। जिसकी कथावस्तु वाल्मीकि रामायण की कथा के बहुत निकट है। इस कथा की कुछ विशेषताएँ हैं। जब देवता रावण-वध करने के लिए विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं, विष्णु उनसे कहते हैं कि जब तक देवी सीता में निवास करती है, मैं रावण को पराजित नहीं कर सकता। तब सब मिलकर कैलाश पर देवी के पास जाते हैं। देवी सीता-हरण के कारण लंका को छोड़ देने की प्रतिज्ञा करती हैं तथा शिव हनुमान का रूप धारण कर राम की सहायता करने का वचन देते हैं। युद्ध के वर्णन में राम के देवी से प्रार्थना करने का अनेक स्थलों पर उल्लेख है, अन्त में राम देवी से अमोघ अस्त्र प्राप्त कर रावण को मारने में सफल होते हैं। (देखिए अध्याय ४७, ६६)।

६. बुद्धमैत्रेयपुराण की रामकथा महाभागवत पुराण से बहुत भिन्न नहीं है।

७. सौर पुराण में पीतस्थ-संतति^४ तथा सूर्यवंश^५ का वर्णन किया

१. सृष्टि लंका—अध्याय ३-४ (वेङ्कटेश्वर प्रेस)

२. सती लंका—अध्याय २४-२६

३. अध्याय ३७-४६

४. सौर पुराण ३७:२४-२६

गया है ।

८. कालिका पुराण में ब्रह्मा द्वारा राम की विजय के लिए दुर्गा की पूजा का वर्णन है ।^१ इसमें जनक के हल जीतते समय सीता तथा अन्य दौ पुत्रों को प्राप्त करने^२ की कथा दी गई है ।

९. आदि पुराण के नन्ददृष्ट स्वप्न वर्णन नामक १६ वें अध्याय में कृष्ण जन्म के पञ्चात् नन्द के एक स्वप्न का विवरण है, जिसमें एक संक्षिप्त राम-कथा के अतिरिक्त यह भी उल्लिखित है कि नन्द ने पूर्व जन्म में भक्ति - पूर्वक भगवान से प्रार्थना की थी जिसके फलस्वरूप रामावतार में तथा अब कृष्णावतार में उनको भगवान के पिता होने का वर्णन मिला था ।

१०. कल्कि पुराण में वर्णित राम-कथा में राम-सीता के पूर्वनिर्वाण का वर्णन है ।^३ एक स्थल पर यह भी वर्णित है कि अशोक वन में सीता ने रुबिणगोत्री व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप वे राम से पुनः मिल सकीं ।^४

साम्प्रदायिक रामायणों -

राम-भक्ति के विकास के साथ-साथ बहुत सी साम्प्रदायिक रामायणों की सृष्टि होने लगी । इनमें अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, कबुल रामायण प्रमुख हैं ।

१. अध्यात्म रामायण में शंकराचार्य के सुप्रसिद्ध वेदान्त के आधार पर रामभक्ति का प्रतिपादन किया गया है तथा वात्मीकीय राम-कथा को किंचित परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया है । रामानन्दी सम्प्रदाय में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई और इसे रामचरित मानस का मुख्य आधार ग्रन्थ भी माना गया । साम्प्रदायिक रामायणों में 'अध्यात्म रामायण' सबसे महत्वपूर्ण है ।

१. कालिका पुराण, ६२।२०-३८

२. . . . अध्याय ३८

३. कल्किपुराण, ३।३।२६-५८

४. . . . ३।१७।४०

इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध में बहुत सदैव है।^१ संभवतः इसकी रचना १४ वीं अथवा १५ वीं शताब्दी में हुई थी। रामानन्द को इसके रचयिता सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है।^२ रामभक्ति के प्रतपादन में इस ग्रन्थ का बहुत हास रत्ता है। अवतारवाद की व्यापकता : राम, सीता तथा लक्ष्मण के परब्रह्म, मूल-प्रकृति (योगमाया) तथा शेष के अवतार होने का निरन्तर उल्लेख किया गया है। विश्वान्वि, वसिष्ठ, जनक, कौशल्या, कुम्भकर्ण, रावण आदि रामावतार के रहस्य से परिचित हैं।

२. अद्भुत रामायण — इसकी भूमिका में समस्त वृत्तान्त वाल्मीकि भरणज-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सर्ग २ से ८ तक अवतार कैकारणों का वर्णन है। सर्ग ९ से १६ तक परशुराम के तैजोभंग से लेकर रावण-वध तथा अयोध्या में पत्यागमन तक का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके अंतिम भाग सर्ग १७ से २७ तक देव-माहात्म्य का अनुकरण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी रचना अध्यात्म रामायण के कुछकाल बाद हुई।^३ 'अद्भुत रामायण' में नारद तथा पर्वत द्वारा पिष्टा श्लोक दिया हुआ शप
३. अनन्द-रामायण — अनन्द-रामायण की
रामावतार का कारण बताया गया है। इस कथा के अनुसार अंबरीष की पुत्री श्रीमती को भी शप दिया जाता है। वह जानकी बनकर राक्षस द्वारा चुराई जायगी। (सर्ग २-४)। सीता के अवतार की भी एक नई कथा दी गई है कि नारद ने स्वर्ग में अपमानित किए जाने के कारण लक्ष्मी को शप दिया था, जिसके फलस्वरूप वह मंदोदरी की पुत्री बन गई। (सर्ग ५-८)

३. अनन्द रामायण — अनन्द-रामायण^४ की रचना अध्यात्म रामायण के बाद हुई प्रतीत होती है।^५ इसमें अनेक स्थलों पर अध्यात्म रामायण

१. कलकत्ता संस्कृत सिरीज़, भाग ११, भूमिका

२. The authorship of the Adhyatma Ramayan, Journal Ganga Nath Jha, Research Institute, Vol.1, P.215 -239.

३. राम कथा का विकास, डा० कामिल बुल्के- हिन्दी परिषद प्रकाशन, प्रयाग
विश्वविद्यालय तथा वै० बी० राघवनः म्यूसिक इन दि अद्भुत रामायण,
जति म्यूसिक एकेडेमी, भाग १६, पृ० ६६

४. गोपात्र नारायण (बम्बई का संस्क

५. रामकथा- डा० कामिल बुल्के, पृ०

के उद्घरण मिलते हैं।^१ इसमें सविस्तार रामकथा वर्णित है। १. सारकांड में दशरथ-कौशल्या-विवाह का वर्णन है। २. यात्राकाण्ड में वाल्मीकि - रामायण की उत्पत्ति का वृत्तान्त है। ३. याग कांड में राम के एक अव-मैध का वर्णन है। ४. विलासकांड में सीता का नखशिख वर्णन तथा राम-सीता की दिनचर्या का वर्णन है। ५. जन्मकाण्ड में राम द्वारा सीतात्याग की कथा तथा कुरु जन्म और वाल्मीकि द्वारा लव की सृष्टि का वर्णन है।^२ ६. विवाह कांड में राम लक्ष्मण आदि के साथ पुत्रों के भिन्न भिन्न विवाहों का वर्णन है। ७. राज्यकांड में राम के राज्यशासन का विस्तृत वर्णन है। ८. मनीहरकांड में राम-कथा सम्बन्धी सामग्री नहीं मिलती। ९. पूर्णकाण्ड में कुरु के अभिषेक तथा रामादि के वैकुण्ठारोहण की कथा वर्णित है।

४ तत्त्व संग्रह रामायण -

इसकी रचना संभवतः १७ वीं श० में राम ज्ञानानन्द द्वारा हुई थी।^३ इस रचना में राम कथा के अतिरिक्त रामायण के प्रमुख पात्रों के विषय में प्रचलित कथाओं का संग्रह हुआ है। इस रामायण में राम की दास्य भक्ति के अतिरिक्त और रामोपासना का भी उल्लेख हुआ है। राम के परब्रह्मत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें कुछ प्रसंग नवीन हैं (धर्मकांड- जो कि स्कन्द पुराण का एक अंश माना जाता है और एक शैव-ग्रन्थ है, से प्रभावित प्रतीत होते हैं) जैसे सीता स्वर्गद्वार में शिव की उपस्थिति, कैकेयी का पश्चात्ताप, सीता हरण (हस्तरक्षा दिखलाने के लिए सीता लक्ष्मण द्वारा सींची हुई रक्षा का उत्खनन करके रावण के पास जाती है), अशोकवन में रावण-सीता संवाद के समय हनुमान का प्रकट होना तथा रावण पर प्रहार करना, मृत्यु द्वारा माया सीता का रूप धारण करना। 'तत्त्वसंग्रह रामायण' की अन्य विशेषता है कि सुतीक्ष्ण के आश्रम से विदा लेते समय सीता भूमि-देवी से रत्नजटित पादुकाओं का एक जोड़ा ग्रहण करती है, उन्हें पहन कर राम पाद-पीड़ा तथा भूल से मुक्त होगी (३, ६)। इसमें माया-सीता का वृत्तान्त भी है, जिसके अनुसार

१. महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचना, भाग २, पृ० ४२५

२. रायकृष्ण-कामिल बुलेट, पृ० १७५ (द्वितीय संस्करण, हिन्दी परिषद, अजमेर विश्वविद्यालय)।

वास्तविक सीता राम के वनस्थल में हिप जाती हैं (३, ६३) । इसमें सीता द्वारा शतानन रावण का वध भी वर्णित है (७, १-२) ।

संस्कृत ललित साहित्य में राम-कथा -

संस्कृत के ललित साहित्य के अन्तर्गत रघुवंश, रावणावह अथवा सेतुबंध, भट्टिकाव्य अथवा रावण वध, जानकी हरण, अभिनंदन कृत रामचरित, रामायण मंजरी, दशवतार चरित, उदाररामध्व, जानकी परिणय, रामलिंगमृत और रामवैष्णव उल्लेखनीय हैं ।

१. रघुवंश— कालिदास कृत रघुवंश (४०० ई० के लगभग) का कथानक मुख्यतया वाल्मीकि रामायण पर आधारित है । 'रघुवंश' के नवम सर्ग में दशरथ के राज्य के वर्णन के अन्तर्गत मुनि पुत्र-वध का वर्णन मिलता है । इसके बाद समस्त रामचरित का ह्रः सर्गों में वर्णन किया गया है । 'रघुवंश' में सीता-त्याग, कुश-त्व जन्म, शम्बूक वध, लक्ष्मण मरण तथा स्वर्गारोहण का वर्णन है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास प्रचलित वाल्मीकि रामायण के उद्गारह से परिचित थे ।

२. रावणावह अथवा सेतुबंध — इसका रचनाकाल प्रायः छठीं शताब्दी ईसवी माना जाता है ।^१ इसके रचयिता के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं ।^२ इस ग्रन्थ में पन्द्रह सर्गों के अन्तर्गत 'वाल्मीकि-रामायण' के युद्धकाण्ड की कथा-वस्तु का अलंकृत शैली में वर्णन मिलता है ।^३

३. भट्टिकाव्य अथवा रावण वध^४— (५००-६५०) इसके २२ सर्गों में व्याकरण के नियमों के निरूपण के साथ-साथ वाल्मीकि कृत रामायण के

१. राम-कथा - डा० कामिल बुल्के, पृ० १६२ (द्वितीय संस्करण १९०५, प्रयाग)

२. वि कलासिक्ल रज, पृ० १८२-१८४

३. राजकमल प्रकाशन ने डा० रघुवंश का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है ।

४. राम-कथा - डा० कामिल बुल्के, पृ० १६३

प्रथम छः काण्डों की कथावस्तु का थोड़े परिवर्तन के साथ वर्णन दिया गया है। इसमें दशरथ के जैव जीवन का उल्लेख है (सर्ग १,३)। केवल राम तथा सीता के विवाह का उल्लेख है (सर्ग २।४३)। इसमें लक्ष्मण सीता को शाप देते हैं (सर्ग ५,६०)।

४. जानकीहरण (८०० ई० के लगभग) — कुमारवाचन वृत्त के जानकी-हरण की कथावस्तु वाल्मीकि-रामायण के प्रथम छः काण्डों पर निर्भर है। इसमें केवल राम के विवाह का वर्णन है परन्तु अन्य पात्रों के विवाह का भी निर्देश मिलता है।^१ प्रथम सर्ग में दशरथ-राज्य-वर्णन के अन्तर्गत उनके विमाज्य में मृगया खेलने तथा मुनि-पुत्रत्व करने का थोड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है।^२ इस रचना में ज्ञानरात्मक वर्णन को पर्याप्त स्थान दिया गया है। इसमें राम-सीता के पूर्वानुराग का वर्णन है (सर्ग ७,१-३४)।

५. रामचरित — (नवीं शताब्दी) — अभिनवकृत रामचरित में ३६ सर्गों के अन्तर्गत राम-लक्ष्मण के प्रसूतन पर्वत के वर्षा विवास से कुंभ - निक्षेप तथा तक की वाल्मीकीय रामकथा का वर्णन संक्षेप में मिलता है। भीम नामक कवि ने चार सर्गों का एक परिशिष्ट लिख कर युष्काण्ड की कथावस्तु को पूरा किया है।

६. रामायण मंजरी — कश्मीर-निवासी कवि जैमिन्द्र ने १०३७ ई० में वाल्मीकि-रामायण के पश्चिमाक्षर पाठ की कथा का ५३८६ श्लोकों में वर्णन किया था। इस ग्रन्थ का नाम रामायणमंजरी रखा था। इसमें कोई नवीनता अथवा मौलिकता नहीं है।

७. दशावतारचरित — जैमिन्द्र ने ही अपने एक अन्य ग्रन्थ 'दशावतार चरित' में रामावतार का एक नवीन रूप रखा है। इसकी रचना १०६६ ई० के लगभग हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि इसमें समस्त वर्णन रावण के दृष्टि-कोण से किया गया है।

१. जानकीहरण - सर्ग ६

२. जानकीहरण - १।४५-६०

८. उदारराघव — इस काव्य की रचना १४ वीं श० के मध्य साक-
त्यमल्ल नामक कवि के द्वारा हुई थी। इस रचना का विस्तार १८ सर्गों का बताया
जाता है लेकिन इसके नौ सर्गों ही प्रकाशित हैं। इसमें दूषणसा - विष्णु तक
की कथा वर्णित है। इसकी कथा वाल्मीकि-रामायण के आधार पर है।
इसमें राम विशाख के पूर्णवतार माने गये हैं। तथा लक्ष्मण, भरत और
लवकुश क्रमशः शैब-सुदर्शन-गंस के अवतार।

९. जाकी-परिणय — यह मध्य कवि द्वारा रचित है। इसका समय
१७ वीं श० ई० माना गया है। इसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर दश-
रथ-यज्ञ से लेकर परशुराम-तैजोभंग तक की प्रधान घटनाओं का आठ सर्गों में वर्णन
दिया गया है।

१०. रामलिंगामृत^१ — इस काव्य की रचना बनारस निवासी ऋत
नामक कवि के द्वारा हुई थी। इसका रचनाकाल सन् १६०८ ई० है। हिन्दी स
साहित्य में इसका महत्व माना गया है क्योंकि इसी समय गोस्वामी तुलसीदास
भी बनारस में थे। इसमें सविस्तार राम-कथा वर्णित है। राम के जन्म से
लेकर रावण-वध तथा राम राज्यारोहण तक की कथा इसमें दी गई है।
वाल्मीकि-रामायण के आधार पर सीता-त्याग और लवकुश की कथा भी इसमें
वर्णित है।

११. राघवोत्तास — इस काव्य का विस्तृत परिचय श्री राघव प्रसाद
पाण्डेय ने दिया है।^२ इस महाकाव्य की रचना भी ऋत नामक सन्यासी के
द्वारा बनारसी में हुई थी। इस महाकाव्य की हस्तलिपि लंदन में सुरक्षित
है।^३ इसके तीन प्रारंभिक सर्ग अप्राप्य हैं। शैब नौ सर्गों में लगभग १००० श्लोक

१. रामलिंगामृत की हस्तलिपि, लंदन में सुरक्षित है। इंडिया आफिस
पेट्रोल, नं० ३६२०।

२. राष्ट्रकवि वैष्णवीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७०२ तुलसीदासकालीन
राघवोत्तास काव्य, राघवप्रसाद पाण्डेय।

३. इसकी माइक्रोफिल्म डा० कामिल बुल्के के पास सुरक्षित है।

हैं। रामचरित माणस की भाँति इसमें ग्याँदित सुंर है। इसका कथानक रामजन्म पर समाप्त हो जाता है।

नाटक साहित्य में राम-कथा -

१. प्रतिमा नाटक - इसे भास कृत माना गया है। परन्तु यह भी संदेह है कि दक्षिण-भारत-निवासी अन्य कवि द्वारा कालिदास के काफी बाद रचनी रचना हुई है।^१ इसके सात अंकों में वाल्मीकीय अयोध्याकांड की कथावस्तु कथा सीताहरण का कृतान्त वर्णित है। इसमें राम को मनुष्य के रूप में देखा गया है।

२. अभिषेक नाटक - इसे भी भास कृत न मान कर दक्षिण भारत निवासी किसी अन्य कवि कृत मानने का तर्क है।^२ इसमें वाल्मीकि रामायण पर आधारित काशिक से लेकर राम-राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। इसमें वाल्मीकि रामायण की कथा है बहुत कम परिवर्तन किया गया है। इसमें राम के विशालत्व का ज्ञेय स्थलों पर उल्लेख है।

३. रघुवीर चरित (आठवीं शताब्दी ईसवी पूर्वार्द्ध) - भवभूति - कृत 'महावीर चरित' में सात अंकों के अन्तर्गत राम-सीता-विवाह से लेकर राम-राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन कतिपय परिवर्तन के साथ किया गया है। वाल्मीकि-रामायण का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

४. उत्तर रामचरित (आठवीं शताब्दी ईसवी पूर्वार्द्ध) - भवभूति कृत उत्तर रामचरित में वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड की सामग्री को नवीन रूप में उपस्थित किया गया है। उत्तररामचरित की यह विशेषता है कि कैवली

१. एस० कुप्पुस्वामी शास्त्री की आश्चर्य चूड़ामणि की भूमिका, बालमनीरमा सिरीब, मद्रास।

२. वही।

का एक जाली पत्र लेकर शूर्पणखा मंधरा के रूप में मिथिला पहुँचती है। इस पत्र में कैकेयी वर के बल पर राम का वनवास मांगती है। जिसके फलस्वरूप राम भरत को अपनी पादुकाएं देकर मिथिला ही से सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं (अंक ४)।

४. उदाहरण — इसकी रचना संभवतः ८ वीं शताब्दी ईसवी में अनंगहर्ष मायुराज (मात्रराज) द्वारा हुई थी। इसके ६ अंकों में राम के निर्वासन से लेकर रावण वध के बाद उनके अयोध्या वापस आने तक की कथा वर्णित है।^१ इसमें सीता छूटा का एक नवीन रूप है। लक्ष्मण कनक-मृग को मारने जाते हैं तथा रावण आश्रम के कुलपति का रूप धारण कर राम और सीता के पास पहुँचता है तथा राम की निंदा करता है क्योंकि उन्होंने तरुण लक्ष्मण को भेज दिया है। उसी समय एक अन्य हृदय-वैषी राजास आकर यह समाचार देता है कि कनक-मृग राजास में बदल कर लक्ष्मण को ले जा रहा है। इस पर राम सीता को रावण की रक्षा में छोड़कर लक्ष्मण की सहायता करने जाते हैं।

५. कुन्दगाला — इस पर अवभृति का प्रभाव स्पष्ट है। इसकी रचना उत्तर रामचरित के पश्चात् तथा भौन्देव के शृंगार प्रकाश (१०५०) के पूर्व हुई प्रतीत होती है। इसमें कुशल-लव - युद्ध को छोड़कर सीता त्याग से राम सीता मिलन तक की कथा वर्णित है।

६. अनघराघव — इसकी रचना १०० ई० के लगभग पुराण कवि द्वारा हुई थी। इसमें विश्वामित्र के आगमन से लेकर अयोध्या में राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन है। इसमें भी महावीर चरित की भाँति शूर्पणखा मंधरा के वेश में राम के पास जाती है।

७. बाल रामायण — राम कथा सम्बन्धी सबसे विस्तृत नाटक 'बालरामायण' की रचना १० वीं शताब्दी में हुई थी। इसी रचयिता राज-सेनार हैं।

१. रामकथा का विकास - कामिल बुल्की, पृ० २०६

५. महानाटक अथवा हनुमन्नाटक - लगभग दसवीं शताब्दी में इसका प्रथम रूप की रचना हुई।^१ परन्तु इसमें १४ वीं शताब्दी तक प्राज्ञेय जोड़े गए हैं। इसलिए आजकल इसके दो बहुत भिन्न पाठ प्रचलित हैं। एक दामोदर मिश्र का तथा दूसरा (बंगाल में) मधुसूदन का। दामोदर मिश्र का पाठ मूल रचना के अधिक निपट और प्राचीन है।^२ दामोदर मिश्र के महानाटक में बड़े विस्तार से रामकथा की व्याख्या हुई है।

६. प्रसन्नराघव - महादेव के पुत्र जगदेव ने १२ वीं अथवा १३ वीं शताब्दी में प्रसन्न राघव की रचना की थी। इसमें सीता-स्वयंवर से लेकर राम के रावण-वध के बाद अयोध्या में लौटने तक की कथा सप्त स्कंधों में वर्णित है। लघुनाटक के दृष्टिकोण से इसमें निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं : सीता स्वयंवर में रावण तथा वाणासुर की उपस्थिति और धनुष-संधान करने के निष्फल प्रयत्न। इसी अवसर पर रावण का सीताहरण करने का संकल्प प्रकट करना (स्कंध १)। दूसरी विशेषता है धनुर्भंग के पूर्व राम और सीता का मिथिला के बंढिकायतन में मिलना (स्कंध २)।

हिन्दी साहित्य में राम-कथा -

हिन्दी-राम-कथा साहित्य में तुलसीदास का एक प्रकार से एकाधिकार सा है। तुलसी के पूर्व का हिन्दी-राम-साहित्य अधिक विशद नहीं है। रामानन्द के कुछ भक्ति विषयक पद हैं तथा सूरसागर में वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम-कथा के मार्मिक स्थलों पर लगभग १५० पदों की रचना की है।^३ इनमें कैवट वृत्तान्त, और राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण के द्वारा

१. एस०के०दे० वि प्राक्कम त्राव दि महानाटक, इ०हि०कवा०, भाग ७, पृ० ५३७

२. ए० एस्टलर, दि एल्टेस्टे वार्सिन उस महानाटक, जर्न ऑरियन्टल ल सोसाइटी, १८३६ ई०

३. सूरसागर-दूसरा खंड, नवम स्कंध, पद ४६०-६१३, भा०प्र०प्रभा, काशी।

कुटी के चारों ओर रेखा सींचने का उल्लेख हुआ है। पृथ्वीराजरासो के द्वितीय समय में राम-कथा के लगभग १०० छंद मिलते हैं। अगुदास और नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। अगुदास के 'अष्टयाम' में राम की रङ्गीड़ा का वर्णन है। अगुदास के शिष्य नाभादास ने भी सीता-राम-चरित को लेकर 'अष्टयाम' की रचना की है। तुलसीदास के समकालीन केशवदास की 'राम-चन्द्रिका' भी उत्तरेखनीय है। इसमें प्रबंधात्मकता तो नहीं है परन्तु कथानक की दृष्टि से विशेष है। इसमें संक्षेप में पूरी रामकथा वर्णित है।

तुलसीदास — तुलसीदास कृत सभी रचनाएँ उनके इष्टदेव राम से सम्बन्धित हैं। इन सब में रामचरित मानस का स्थान सर्वोपरि है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही लगभग सारी कथा है। केवल सीता-त्याग और लव-कुश की कथा इसमें नहीं है। तुलसी ने सीता-त्याग तथा लव-कुश-जन्म की कथा 'रामाज्ञाप्रश्न' तथा 'गीतावली' में दी है। रामचरित-मानस की कथा यद्यपि वाल्मीकि के अनुसार ही है, परन्तु आध्यात्मिक विचारों की दृष्टि से इस पर 'अध्यात्म-रामायण' का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है।

केशवदास की रामद्विका में भी राम-कथा है, परन्तु उसमें कोई प्रबंधात्मकता नहीं मिलती। कथानक की दृष्टि से भी 'रामचरित मानस' से इसमें कई स्थलों पर भिन्नता है।

आधुनिक काल में पुरानी धारा के कवियों ने रामभक्ति-परक मुक्तक काव्य के अतिरिक्त प्रबन्ध काव्यों की भी रचना की है, उदाहरणार्थ रसिक - बिहारी का 'रामरसायन', रघुनाथ दास का 'विश्राम सागर', रघुराजसिंह का 'रामस्वयंवर', बाबेली कुंवर का अवध-विलास आदि।

सही बीली का राम काव्य अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है। रामचरित उपाध्याय का 'रामचरित चिन्तामणि' (सन् १९२० ई०), मैथिलीकरण गुप्त का 'साकेत' (सन् १९२६ ई०), अयोध्या सिंह उपाध्याय का 'वैदेही वनवास' (१९३६ ई०) बलदेव प्रसाद मिश्र का 'साकेत संत' (१९४६ ई०),

---

१. सुरसागर, दूसरा खंड, नवम स्कंध, पद ४६०- ६१३ नागरी प्रचारसभा काशी

कैदारनाथ मिश्र का 'कैकेयी' (१९५० ई०) आदि महाकाव्य अपना साहित्यिक मूल्य रखते हैं।

(ख) मैथिलीशरण गुप्त के राम-काव्य की अन्तर्कथाओं के स्रोत —

गुप्त जी के 'साकेत', 'पंचवटी' और 'प्रदक्षिणा' ये तीन मौलिक काव्य रामकथा से सम्बन्धित हैं। गुप्त जी राम-भक्त थे। अतः यह स्वाभाविक ही है कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण, आनन्द रामायण, अव्यात्मरामायण, रघुवंश आदि प्राचीन राम साहित्य का अच्छा अध्ययन किया था। अतः जब अपने रामकाव्यों की अन्तर्कथाओं के स्रोत भी उन्होंने प्राचीन राम-कथाओं से लिए हैं। परन्तु 'साकेत' की कथा में पर्याप्त मौलिकता है। प्राचीन स्रोतों को ज्यों का त्यों नहीं ले लिया गया है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि 'साकेत' में कवि का उद्देश्य राम-कथा का वर्णन करते हुए उर्मिला के चरित्र को उभारना तथा कैकेयी के दोष का निवारण करना है। अतः ये प्रसंग ही विस्तार और महत्व पा सके हैं। राम-कथा की अन्य अन्तर्कथाओं का वर्णन कवि ने कवल राम-कथा पूरी करने के लिए अत्यधिक संक्षेप में किया है।

उर्मिला और कैकेयी से सम्बन्धित प्रसंग, सजीवनी बूटी का प्रसंग, अयोध्यावासियों की रणसज्जा, वशिष्ठ मुनि द्वारा अयोध्यावासियों को दिव्य दृष्टि देने का प्रसंग आदि कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें कवि ने प्राचीन स्रोतों के साथ साथ पर्याप्त मौलिकता रखी है और इन्हीं प्रसंगों के लिए 'साकेत' की कथा की रचना भी हुई है।

'पंचवटी' में विशेष रूप से शूर्पणखा विह्वलता की कथा को कवि ने प्राचीनता और नवीनता के सम्मिलन से वर्णित किया है। 'प्रदक्षिणा' में बहुत ही शीघ्रता में लगभग सम्पूर्ण राम-कथा कही गई है। नीचे राम काव्य की अन्तर्कथाओं के मूल स्रोतों और उनकी रचना में कवि के मौलिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जायगा।

'साकेत' की अन्तर्कथाएँ और उनके स्रोत —

१. सज्जना उर्मिला का प्रेमी जीवन

३. कैथी-मंथरा संवाद -

सुगं ८

धर्मवादी शठो भर्ता इलङ्गावादी च दारुणः ।

शुद्ध भावेन जानीषी तेनैवमत्तिसन्धिता^१ ॥२४१३

इह आगे कहती है कि उस दुष्टात्मा ने भारत को तो तेरे माता-पिता के
र भेज दिया और वह अब निष्कण्टक राजसिंहासन पर बस प्रातःकाल राम
का अभिषेक करना चाहता है । यथा -

अपवाह्य स दुष्टात्मा भारतं तव बन्धुषु ।

काल्ये स्थापयिता रम्य राज्ये निहत्कण्टके ॥२६॥^२

वाल्मीकि रामायण^३ में मंधरा कैकेयी के भड़काए जाने का कोई कारण
ही दिया गया है । साथ ही उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता
है कि पहले कैकेयी को राम और भारत का समान प्रिय थे । मंधरा के भड़-
काने पर कैकेई उसे ही दोष देती है । परन्तु फिर जब मंधरा यह कहती
है कि राजा दशरथ दुष्टात्मा है और उसने भारत को ननिहाल भेद कर कल
राम को राज्य देने का निर्णय किया है, तो कैकेयी के हृदय में भी शंका
हो जाती है ।

'महाभारत' के रामोपाख्यान^४ में जब राम की सहायता करने के
लिए देवताओं द्वारा ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने का
उत्सव किया गया है, गर्धवीं बुधुभी के मंधरा के रूप में प्रकट होने की चर्चा
मिलती है । इसी प्रकार पद्म पुराण के पाताल लंघ के गौडीय पाठ^५ और
आनन्द रामायण^६ में भी इसका उल्लेख किया गया है ।

'अध्यात्म रामायण'^७ और 'आनन्द रामायण'^८ में मंधरा को
निरस्त करने के लिए सरस्वती के भेजे जाने का वर्णन मिलता है । यह वर्णन

१. वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग ७ (प्रकाशः रामनाथ, प्रयाग)

२. महाभारत, रामोपाख्यान, ३।२६०।१० (गीता प्रेस, गौरलपुर)

३. अध्यात्म १५

४. आनन्द रामायण १।२।२ (गोपाल नारायण (बम्बई) का संस्करण)

५. अध्यात्म रामायण, २।२।४४ (गीता प्रेस, गौरलपुर)

६. आनन्द रामायण, १।६।४१ (गोपाल नारायण (बम्बई) का संस्करण)

७. अध्यात्म १५

वाल्मीकिरामायण तथा रामायणस्थान में नहीं मिलता ।

‘रामचरित-मानस’ में कैकेयी-मंथरा संवाद वर्णित है । मंथरा राम के राज्याभिषेक की तैयारी को देखकर त्रियाचरित्र करती है । उसे उदास देख कर कैकेयी इस पर उसकी उदासी का कारण पूछती है — का अनमन हसि कह हंसि रानो । परंतु मंथरा कोई उत्तर नहीं देती — उत्तर देह नहिं लेह उसासु । फिर कैकेयी के बारम्बार पूछने पर वह कहती है —

‘रामहि जाहि कुल केहि बाजु । जेहि जेसु देह जुबाराजु ॥’^१

मंथरा भरत और राम में भेद बताती है । कैकेयी एकाएक इस भेद को मानने के लिए तैयार नहीं होती । वह तो समझती है कि राम को सभी माताएँ कौशल्या के समान ही प्यारी हैं । वरन वह तो यहाँ तक समझती है कि उन पर राम का प्रेम और भी अधिक है । यथा —

‘कौशल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाय पियारी ।

मौपर करहिं सनेहु बिसेखी । मैं करि प्रीति परीक्षा देती ॥’^२

‘रामचरित मानस’ में मंथरा स्वयं को दोष देकर कैकेयी को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है । यथा—

‘जारह जागु सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाह तुम्हारा ।

तार्ते ककुब बात अनुसारी । हमिय देखि बहि चुक हमारी ॥’^३

‘वाल्मीकि रामायण’ की ही भाँति ‘मानस’ की मंथरा भी कैकेयी को भौली बताती है और राजा दशरथ को मन का नौ मैसा । यथा—

‘तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानउ राउ ।

मन मलीन मुहु मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ ॥’^४

‘मानस’ की मंथरा ‘वाल्मीकि रामायण’ की मंथरा की ही भाँति भरत को ननिहाल भेज कर राम का राज्याभिषेक करने की बात भी कैकेयी से कहती है ।

१. रामचरित मानस-अध्यायकांड, पृ० ३६३ (नागरी प्रचारसभा, काशी)

२. वही, १५१३, पृ० ३६४

३. वही, १६१४, पृ० ३६५

४. वही, पृ० ३६६

वह कहती है कि दशरथ और चतुर कौशल्या ने मिलकर षड्यंत्र किया है -
भरत को ननिहाल भेजकर राम का राजतिलक करने का निश्चय लिया है । यथा-
चतुर गंभीर राम महत्तारी । बीचु पाछ निज बात संवारी ॥
पटयै भरतु भूप ननिअरै । राम-मातु मत जानब रउरै ॥

रवि प्रपंच भूपहिं अपनाई । राम तिलक-वित लगन लगाई ॥^१

‘वाल्मीकि रामायण’ तथा ‘रामचरित मानस’ की ही भाँति ‘साकेत’ की कैकयी भी स्वभावतः कुटिल नहीं है । मंथरा उसे भाँति-भाँति से भड़काने और उदसाने का प्रयत्न करती है । राम के राज्याभिषेक की तैयारी को देखकर मंथरा उदास हो जाती है । उसे उदास देखकर कैकयी उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है । मंथरा कैकयी के भौलेपन को देख कर अपना कमाल ठाँवती है और कहती है - ‘हो गया भौलेपन का अन्त ।’ परंतु कैकयी उसका आशय नहीं समझती और पुनः कहती है -

‘वचन तू क्यों कहती है वाम ?
नहीं क्या मेरा बेटा राम ?’^२

‘साकेत’ की कैकयी भी राम और भरत में भेद नहीं समझती । वह कहती है -
‘भला दोनों में है क्या भेद ?’ परंतु कुटिल मंथरा दोनों में भेद बतलाते हुए कहती है -

‘राजमाता जब होंगी एक
दूसरी देखेंगी अभिषेक ।’^३

कैकयी का सरल हृदय इस बात को नहीं मानता । वह कहती है -

‘राम की माँ क्या कल या आज,
कहेगा मुझे न लोक-समाज ?’^४

१. रामचरित मानसक, अष्टाध्याकांड, पृ० ३६७ (नागरी प्रचारभा, काशी)

२. साकेत, प्रिंसीप सर्ज, पृ० ४४ (२०२१ वि०साहित्य सदन चिरगांव, फाँसी)

३. .. .. पृ० ४५ ..

४. .. .. पृ० ४५ ..

‘साकेत’ की मंथरा भी ‘वाल्मीकि रामायण’ तथा ‘मानस’ की मंथरा की भाँति उस बात को कहती है कि आप तो भीली हैं, ऐसा भीला-पन व्यर्थ है। भरत को घर से निकाल कर उनके पीछे दशरथ राम को राज्य दे रहे हैं। यथा -

‘दशरथा भी ऐसी है व्यर्थ,
समझ जाँ सकें न अर्थानर्थ
भरत को करके घर से त्याज्य
रामको दैतैं हैं नृप राज्य ।’^१

‘साकेत’ में मंथरा जो यह बात कहती है कि भरत को घर से निकाल कर राजा, राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, इसके मूल स्रोत ‘वाल्मीकि रामायण’ तथा ‘मानस’ दोनों में हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है। परन्तु ‘साकेत’ में कवि ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित करने वाली इसी बात को बड़े ही मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रित किया है। वह बार-बार यही सोचने लगती है -

‘भरत से सुत पर भी सदैह
बुलाया तक न उन्हें जाँ गैह ।’^२

और -

‘पवन भी मानौ उसी प्रकार
शून्य में करने लगा पुकार -
‘भरत से सुत पर भी सदैह,
बुलाया तक न उन्हें जाँ गैह ।’^३

इस समय कैकेयी के कानों में मंथरा की यही बात तीर के समान लगती थी -

‘गुंजते थे रानी के कान,
तीर-सी लगती थी वह तान-

१. साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ४६-४७ (२०२१ वि०, साहित्य सदन, चिरगांव,

२. “ “ “ पृ० ४६ “ “ फाँसी)

३. “ “ “ पृ० ४६ “ “

भरत से सुत पर भी सदैव,
बुलाया तक न उन्हें जो गैह ।^१

‘साकेत’ की कैथी तो यहां तक सोचने लगती है कि -

‘न थी हम मां-बेटे की चाह,
आह ! तो सुती न थी क्या राह !
मुझे भी भाई के घर नाथ,
भेज क्यों दिया न सुत के साथ ?’^२

‘साकेत’ में कैथी के बुद्धि भ्रमित होने का बड़ा मनोवैज्ञानिक विकास दिखाया गया है ।

‘साकेत’ में जब प्रारंभ में मधरा एकाएक कैथी को प्रभावित नहीं कर पाती है तो स्वयं को दोष देने लगती है । वह कहती है -

‘लगे इस मेरे मुंह में आग !
मुझे क्या मैं होती हूँ कौन ?
नहीं रहती हूँ फिर क्यों मौन ?
देख कर किन्तु स्वामि हित धात
निकल ही जाती है कुछ बात ।’^३

और

‘समा ही मेरा यह अपराध !
स्वामि - सम्मुख सेवक या भृत्य,
आप ही अपराधी हैं नित्य ।
दण्ड दें कुछ भी आप समर्थ,
कहा क्या मैंने अपने अर्थ ?’^४

---

१. साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ४६ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी)

२. “ “ “ पृ० ५० “ “

३. “ “ “ पृ० ४६ “ “

४. “ “ “ पृ० ४८ “ “

इसका मूल आधार 'रामचरित मानस' है, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है। 'वाल्मीकि रामायण' में यह वर्णन नहीं मिलता।

अन्त में यह स्पष्ट हो जाता है कि साकेत में वर्णित कैकेयी-मंधरा-संवाद के मूलस्रोत वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस में प्राप्त होते हैं। 'आनन्द रामायण', 'आयत्त रामायण' तथा 'रामचरित मानस' में सरस्वती द्वारा मंधरा की बुद्धि भ्रमित करवाने का वर्णन मिलता है। परन्तु 'साकेत' में ऐसा नहीं है। किसी देवीशक्ति द्वारा मंधरा की बुद्धि को भ्रमित न करवा कर, मनोवैज्ञानिक ढंग से ही यह कार्य करवाना कवि ने अधिक श्रेष्ठ समझा है।

२. राजा दशरथ की ऋध मुनि का शाप -

'साकेत' में राजा दशरथ की ऋधुनि के द्वारा शाप दिए जाने की अन्तर्कथा भी वर्णित है। राम के राज्याभिषेक की तैयारी के अवसर पर राजा दशरथ कुल गुरुओं के साथ बैठे थे और भारत की अनुपस्थिति विषयक वार्तालाप चल रहा था। इसी समय राजा दशरथ की बहू घटना याद आ जाती है जबकि उन्होंने मुनि-पुत्र को धौले से बाण मार दिया था और तब उसके ऋध पिता (ऋधुनि) ने उन्हें शाप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग से ही होगी। दशरथ उस शाप का वर्णन इस प्रकार करते हैं -

‘मार कर धौले में मुनि-बाल
हुआ था मुझको शाप कराल।
कि तुमको भी निज पुत्र-वियोग
बनेगा प्राण-विनाशक रोग।’^१

साकेत की प्रस्तुत अन्तर्कथा के स्रोत प्राचीन राम कथाओं में विस्तार से प्राप्त है।

वाल्मीकि रामायण में दशरथ राम के निर्वासन के पश्चात् कौशल्या को अपनी मृत्यु के कारण के विषय में निम्नलिखित कथा सुनाते हैं—
“ मैं तुमसे विवाह करने के पूर्व किसी समय रात्रि में सरयू के तीर पर मृगया खेलने

---

१. साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ५८-५९ (२०२१ वि०)

गया था । उस समय एक तपस्वी अपने अन्धे माता-पिता के लिए घड़े में पानी भरने आया था । पानी भरने की ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी । मुझे हाथी का भ्रम हुआ और मैंने उसे शब्दवैधी वाणा से आहत कर दिया । जब मैं उस तपस्वी का विलाप सुनकर उसके समीप पहुँचा तो उसने अपना परिचय दिया । उसने मुझे अपने आश्रम का पता बताया और मुझसे निवेदन किया कि मैं उसके शरीर से वाणा निकाल लूँ । मेरे वाणा निकालते ही वह मर गया । तब मैं जल भरा घड़ा लेकर उसने अंधे माता-पिता के पास आया और दुर्घटना का समाचार सुनाया । उसके माता-पिता के अनुरोध करने पर मैं उन्हें उनके पुत्र के पास ले गया और उन्होंने पुत्र की उदकद्रिया की सम्पन्न किया । उसके बाद ही वह दिव्य रूप धारण कर एक विमान पर चित्तार्थ पड़ा था तथा अपने माता-पिता को शीघ्र ही अपने पास आने का निर्मनता देकर स्वर्ग चला गया । इसके पश्चात् अन्ध मुनि ने मुझे शाप दिया और अपनी पत्नी के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश कर गया । अंध मुनि ने शाप देते हुए कहा - हे राजन मुझको इस समय जैसा यह पुत्रलोक हुआ है, वैसे ही पुत्र लोक से तुम्हारी भी मृत्यु होगी -

पुत्रव्यसनजं दुःखं यदैतन् मम साम्प्रतम् ।

एवं त्वं पुत्रलोकेन राजन् कालं गमिष्यसि ॥५५॥^१

वाल्मीकि रामायण में मुनि पुत्र का नाम नहीं बताया गया है । 'आनन्द रामायण' में उसका नाम 'श्रवण' दिया गया है ।^२ 'ब्रह्मपुराण' में 'श्रवणकुमार' नाम बताया गया है ।^३

कालिदास कृत 'रघुवंश' में साकेत की यह अन्तर्कथा विस्तारपूर्वक वर्णित है । एक दिन राजा दशरथ जंगल में एक मृग का पीछा करते हुए तमसा नदी के किनारे पहुँच गए । वहाँ तपस्वियों के आश्रम थे । वहाँ उस समय कोई जल में घड़ा भर रहा था । उसकी ध्वनि से दशरथ ने हाथी का अनुमान लगाया और उसको लक्ष्यकर शब्दवैधी वाणा चला दिया । तत्काल कोई चिल्ला पड़ा

१. वाल्मीकि रामायण , २।६४।५५ (रामनारायणालाल, प्रयाग)

२. आनन्द रामायण १।१।८८ (गोपालनारायण (बम्बई) का संस्करण)

३. ब्रह्मपुराण - अध्याय १२३

‘हाय पिता’ । यह सुन कर राजा दशरथ ने उसे हँसा । उनके बाण से आहत एक मुनि पुत्र घड़े पर झुका पड़ा था । राजा दशरथ ने उससे उसका वंश परिचय पूछा । उसने बताया कि उसके पिता वैश्य और माता शूद्रा हैं । तदनन्तर उसने दशरथ से कहा कि मुझे मेरे अधि माता-पिता के पास ले चलौ । दशरथ ने बाण से निधे हुए मुनि पुत्र को उठाया और उसके माता-पिता के पास ले चले । वहाँ राजा ने कृत्य दिया कि मैंने भूल से आपके छपलंगे पुत्र पर बाण चला दिया । यह सुनते ही दोनों क्षमाप करने लगे और उन्होंने राजा की आज्ञा दी कि मेरे पुत्र की शांति से क्या निकाल लौ । बाण निकालते ही मुनि-पुत्र के प्राण निकल गए । तब उस बूढ़े तपस्वी ने अपने श्रुद्धों से अंजली भर कर राजा दशरथ को क्षमा देते हुए कहा कि हे राजन् ! जानौ तुम भी हमारे ही समान बुढ़ापे में पुत्रशोक से मरोगे । क्षमा देकर वे मुनि शांत हो गए । तब राजा दशरथ ने कहा कि हे मुनि ! मुझे तो आज तक पुत्र के मुख का दर्शन ही नहीं हुआ है । इसलिए मैं आपके क्षमा को भी वरदान समझता हूँ क्योंकि इसी बहाने मुझे पुत्र तो प्राप्त होगा ।^१

‘साकेत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा के स्रोत वात्सीकि रामायण और कालिदास कृतेरघुवंश में प्राप्त होते हैं । आधार ग्रन्थों में यह कथा पर्याप्त विस्तारपूर्वक वर्णित है । ‘साकेत’ में यह कथा विस्तार से नहीं वर्णित है वरन् इसका कथन मात्र हुआ है । अनावश्यक विस्तार के भय से ही कवि ने ऐसा किया प्रतीत होता है ।

४ दो वरों की कथा -

‘साकेत’ में राजा दशरथ कुपित कैकेयी को मनाते हुए दो वरों के देने की बात कहते हैं । वे कैकेयी को युद्ध का वह वृत्तान्त याद दिलाते हैं जब कि कैकेयी के द्वारा उन्हें युद्ध में विजय भी मिली थी और उनकी रक्षा भी हुई थी । यथा -

---

१. रघुवंश- कालिदास ६।७२-८० (प्र० पंडित पुस्तकालय, काशी)

“तुम्हें पहले ही दो वरदान
प्राप्त हैं, फिर भी क्यों यह मान ?
याद है वह संवर-रत्न-रंग,
विजय जब मिली वृणाओं के संग ?
किया था जिसने मेरा त्राण ?
विकल क्यों करती हो अल प्रण ?”^१

‘साकेत’ की इस अंतर्कथा के स्रोत ‘वाल्मीकि-रामायण’ में मिलते हैं। ‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार देवासुर-युद्ध में दशरथ, हनुमत् के लिए, शम्भुसुर के विरुद्ध युद्ध करते हैं तथा अन्त में कैकेयी द्वारा रणभूमि से हटाए जाते हैं। इसके लिए कैकेयी दशरथ से दो वर प्राप्त करती है, और बाद में इन दोनों वरों के फल पर भारत के लिए राज्य तथा राम के लिए वनवास मांग लेती है। कैकेयी को उदसाते समय मंत्रा यह वृक्षान्त कैकेयी को स्मरण कराती है। वह कहती है — एक समय जब तुम्हारे पति देवासुर-संग्राम में सब राजर्षियों सहित हनुमत् की सहायता करने गए थे, तब तुम्हें भी अपने साथ ले गए थे। दक्षिण में दण्डक वन के पास वैजयन्त नामक एक पुर था, वहाँ के राजा तिमिध्वज थे। वे सैकड़ों माया जानते थे और शम्बर के नाम से विख्यात थे और उन्हें देवता नहीं जीत सके थे। उन्होंने हनुमत् के साथ युद्ध किया। < < वहाँ पर महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राजासों ने भी महाराज को बहुत घायल कर डाला। जब राजा मूर्च्छित हो गए तब तू रण-क्षेत्र से उनकी बाहर ले आई। जब वहाँ भी उनपर प्रहार होने लगे, तब बड़े यत्न से तूने अपने पति की रक्षा की। उस समय तैरे पति ने तुफ़ पर प्रसन्न होकर तुफ़को दो वर दिए और कहा जो इच्छा हो सो मांग। तब तूने कहा था कि, अच्छा जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी।”^२

अन्य राम-कथा सम्बन्धी काव्यों में दो वरदानों की कथा मिलती तो अवश्य है परन्तु वह ‘वाल्मीकि रामायण’ से भिन्न है। ‘ब्रह्म-पुराण’ के

१. साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ६३ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण, २।६।१६-१८ (प्रका० रामानन्दायणाला ———)

अनुसार कैकेयी ने देवापुर युद्ध में रथ का अज्ञात टूटा हुआ देखा और उसमें अपना हाथ रस दिया था। दशरथ ने लौटते समय देखा कि कैकेयी गया कर रही है। इस पर प्रसन्न होकर दशरथ उसकी तीन वर प्रदान करते हैं।^१ 'अध्यात्म-रामायण' में भी लगभग ऐसा ही वर्णन मिलता है।^२

जैन ग्रन्थ पञ्चमचारिय के अनुसार कैकेयी ने अपने स्वयंवर के बाद दशरथ का रथ हाँक कर अन्य राजाओं के विरुद्ध दण्ड की सहायता की थी और इस प्रकार एक वर प्राप्त किया था। (पर्व ४)

'महाभारत' में कैकेयी के केवल एक वर का उल्लेख किया गया है।^३ परन्तु वह इसी एक वर के बल पर भारत के लिए राज्य तथा हम के लिए वनवास मार्ग लेती है।

'भावार्थ रामायण'^४ के अनुसार अश्विनी के राज्य के फलस्वरूप दशरथ के राज्य में अनावृष्टि हुई। दशरथ कैकेयी को साथ ले जाकर हन्त्र के विरुद्ध युद्ध करने गए। युद्ध में शत्रु ने अज्ञात तौर पर हन्त्र के विरुद्ध कैकेयी ने अपनी भुजा से रथ सम्हाला जिससे हन्त्र की पराजय हुई।

'रामचरित मानस' में कैकेयी को दशरथ द्वारा दो वरों के प्राप्त होने की कथा नहीं है। वहाँ तो केवल मथुरा दो वरों की याद दिलाते हुए कहती है -

कह्यो चैरि सुधि अहं कि नाही । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाही
दुह वरदान भूप सन थाती । माँगहु आज जुहावहु छाती ॥^५

इन सब ग्रन्थों में इस कथा के स्वरूप को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'साकेत' की इस अन्तर्कथा का मूल स्रोत (वाल्मीकि-रामायण) है। 'वाल्मीकि' रामायण में विस्तारपूर्वक यह कथा वर्णित है, परन्तु 'साकेत' में अनावश्यक विस्तार न होने पाए, इसलिए इस कथा को संक्षेप में कहा गया है। अन्य राम सम्बन्धी ग्रन्थों में इस कथा में बहुत अन्तर है।

१. ब्रह्मपुराण- अध्याय १२३ (आनन्दकाम प्रेस, पुना)

२. अध्यात्म रामायण १।१।८५ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

३. महाभारत- ३।२६।१२१ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

४. भावार्थ रामायण १.१

५. रामचरित मानस-अध्यायकांड, पृ० ३७१ (ना० प्र०, सभा, काशी)

५. विवाह-प्रसंग-

क. सभी राम-काव्यों में राम-वनवास के प्रसंग में लक्ष्मण द्वारा कैकेयी की भर्त्सना करवाई गई है। राम इस अवसर पर आशाकारी पुत्र के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। 'साकेत' में लक्ष्मण कैकेई को राजा दशरथ के सामने ही भला-बुरा कहते हैं। यथा -

और, मातृत्व तू अब भी जताती,
ठसक किसको भरत की है बताती ?
भरत को मार डालूँ और तुफ़को,
नरक में भी न रखूँ ठौर तुफ़को ।^१

उस अवसर पर वे कैकेयी की प्रतारणा करते हैं^२ पर भरत को उज्ज्वल-चरित्र और साधु मानते हैं।

'वाल्मीकि-रामायण' में यह वर्णन तो आया है कि राम के साथ-साथ लक्ष्मण भी दशरथ और कैकेयी के पास जाते हैं।^२ परन्तु दशरथ और कैकेयी के सम्मुख लक्ष्मण कुछ भी बात नहीं करते और जब राम वहाँ से लौटते हैं तो लक्ष्मण आँसों में अश्रु भरे, अत्यन्त क्रुद्ध होकर राम के पीछे पीछे लौटते हैं।^३ अतः लक्ष्मण इस अवसर पर तो कुछ नहीं बोलते, परन्तु कौशल्या के सामने आकर वे राजा दशरथ और कैकेयी दोनों की प्रतारणा करते हैं। वे क्रोधित होकर यहाँ तक कहते हैं -

प्रोत्साहि तौऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि नः पिता ।

अमित्रभूतौ निःसङ्गवध्यता वध्यतामपि ॥१२॥^४

अर्थात् यदि कैकेयी के उभाड़ने से हमारे दुष्ट पिता शत्रु बन जायें तो अवध्य होने पर भी उनको निःसङ्ग ही मार डालना चाहिये।

१. साकेत, तृतीय सर्ग, पृ० ७६ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण २।१६।३२, ३३ (प्रका० रामनारायणालाल, प्रयाग)

३. " " " २।१६।३० " "

४. " " २।२१।१२ " "

‘रामचरित मानस’ में लक्ष्मण का राम के साथ कैकेयी और दशरथ के पास जाने का वर्णन नहीं है। राम अकेले ही सुमंत्र के तुलाने पर कैकेयी के महल में जाते हैं। अतः लक्ष्मण द्वारा कैकेयी की भर्त्सना का अवसर नहीं आता। जिस समय राम और सीता वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय लक्ष्मण को जब यह बात मालूम पड़ती है तो वे राम के चरण पकड़ कर उनके साथ वन जाने का आग्रह करते हैं। इस समय भी लक्ष्मण कैकेयी को भला बुरा नहीं कहते। जिस समय सुमंत्र राम लक्ष्मण और सीता को अयोध्या के बाहर छोड़ कर वापस आने लगते हैं, और राम सुमंत्र से कहते हैं कि तुम ऐसा करना कि पिता हमारे कारण क्रोध न पावें तो लक्ष्मण क्रोधित होकर कुछ कड़ुवी वाणी कहते हैं। यहां तुलसीदास ने यह नहीं बताया कि लक्ष्मण ने क्या - क्या कहा-वरन यही कह कर रह गये कि -

पुनि कहु लखन कही कटुबानी । प्रभु बरजेउ बह अनुचित जानी ।^१
लक्ष्मण की अनुचित वाणी से राम संकुचित हो गए और उन्होंने सुमंत्र से कहा कि तुम लक्ष्मण का सदैव मत कहना।

अतः साकेत में लक्ष्मण जो कैकेयी की भर्त्सना करते हैं उसका स्रोत ‘वाल्मीकि रामायण’ में मिलता है। वाल्मीकि ने लक्ष्मण का रोष कैकेयी और दशरथ के सामने नहीं प्रकट करवाया है, परन्तु गुप्त जी ने उनके सामने ही लक्ष्मण का क्रोध प्रकट करवा दिया है।

२४. विदा-प्रसंग के अन्तर्गत एक अन्य मार्मिक स्थल वह है जबकि राम कौशल्या से विदा मार्गने जाते हैं। ‘साकेत’ में जिस समय राम और लक्ष्मण कौशल्या के पास पहुँचते हैं उस समय कौशल्या देवार्चना में लीन थीं। यथा -

‘ सुख से सद्यः स्नान किये,
पीताम्बर परिधान किये,
पवित्रता में पगी हुई,
देवार्चन में लगी हुई ।

---

१. मानस- अयोध्याकाण्ड, पृ० ४३६ (ना०प्र०सभा, काशी)

मूर्तिमयी ममता-माया,
कौशल्या कौमलकाया,
धीं अतिशय आनन्दयुता
पास रही थी जनक सुता ।^{*१}

राम उन्हें अपने अपने वन जाने का समाचार देते हैं -

* माँ ! मैं आज कृतार्थ हुआ,
स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ ।
पावन कारक जीवन का,
मुझको वास मिला वन का ।
जाता हूँ मैं अभी वहाँ,
राज्य करेंगे भारत यहाँ ।^{*२}

पहले तो कौशल्या इस बात पर विश्वास ही नहीं करती परन्तु जब लक्ष्मण को
राते देखती हैं तो उनका हृदय शक्ति हो जाता है । वे इसका कारण पूछती
हैं तो लक्ष्मण ही उन्हें बतलाते हैं -

* किन्तु पिता-पण रखने को,
सबको छोड़ जिलखने को,
कर मंफली माँ के मन का,
पथ लेते हैं ये वन का ।^{*३}

कौशल्या सब कुछ समझ लेती हैं । वे राम के लिए राज्य नहीं चाहती, भारत को
ही राज्य मिल जाय । परन्तु वे केवल राम की भिक्षा मांगती हैं । वे कहती हैं—

* मेरा राम न वन जावे,
यहीं कहीं रहने पावे ।
उनके पैर पकड़ूँगी मैं,
कह कर यही कहूँगी मैं -

---

१. साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० ६३ (२०२१वि०)

२. " " " " पृ० ६६ " "

३. " " " " पृ० ६६

भरत राज्य की जड़ न हिले,
मुझे राम की भीस मिले ।^१

राम कौशल्या को धैर्य दैते हैं और अपना कर्तव्य भी समझाते हैं । अन्त में कौशल्या
राम को वन जाने की आज्ञा दैते हुए कहती हैं -

* जाओ, तब बैठा ! वन ही,
पाओ नित्य धर्म धन ही ।
जो गौरव लेकर जाओ ,
लेकर वहीं लौट जाओ ।^२

इस अवसर पर सुमित्रा का रोष प्रकट हुआ है ।^३ 'साकेत' की कौशल्या की
भाँति ही 'वाल्मीकि रामायण' में भी कौशल्या पूजन में लीन हैं, जिस समय कि
राम उनके पास पहुँचते हैं । यथा -

कौशल्याऽपि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा सबाहिता ॥
प्रभाते त्वकरोत्पूजां विष्णोः पुत्रहस्तैर्विणी ॥१४^४

अर्थात् उस समय महारानी कौशल्या रात्रि भर नियम पूर्वक रह प्रातःकाल पुत्र की
हितकामना से विष्णु भगवान का पूजन कर रही थी ।

कौशल्या को जब राम अपने वन जाने का समाचार दैते हैं तो वे
मूर्च्छित हो जाती हैं । राम भाँति भाँति से उन्हें प्रबोधित हैं । कौशल्या कैकयी
की बुराई करती है और घर में अपने अपमानित होते रहने की बात कहती हैं ।^५
वे पहले तो राम को वन जाने से रोकती हैं । यथा -

यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तत्र ह्यहम्
त्वां नाह्मनुजानामि न मन्तव्यमितो वनम् ॥१५^६

१. साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० १०० । (२०२१ वि०)

२. " पृ० १०७-१०८ "

३. " पृ० १०९-१०२ "

४. वाल्मीकि रामायण २।२०।१४ (प्रका० रामनारायणलाल प्रयाग)

५. " २।२०।३६ "

६. " २।२१।२५ "

अर्थात्- जिस पूज्य भाव से महाराज तैरे पूज्य हैं उसी भाव से मैं भी तैरी पूज्या हूँ । मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति नहीं देती और कहती हूँ कि वन मत जा ।

राम कौशल्या को समझाते हैं ।^१ कौशल्या भी राम के साथ ही वन जाने के लिए उद्यत हो जाती हैं । राम वैसमझाने पर वे अन्त में राम को वन जाने की आज्ञा दे देती हैं ।^२ वे कहती हैं -

अवदत्पुत्र सिद्धार्थी गच्छ राम यथासुखम् ।

आरोगं सर्वसिद्धार्थमयीष्या पुनरागतम् ॥ ४१।६^३

अर्थात् - हे बेटा ! अब जहाँ तैरी इच्छा हो वहाँ चला जा और तू रोगरहित शरीर से पिता की आज्ञा का पालन कर और फिर अयोध्या को लौट आ ।

रामचरित मानस में राम कौशल्या के पास जाकर कहते हैं कि -
"पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहाँ सब भाँति और लड़ काजू ।"^४
माता कौशल्या यह समाचार जान कर व्याकुल हो उठती हैं । वे वन जाने का कारण पूछती हैं और राम का रुख पाकर मंत्रिमल्ल पुत्र उन्हें सब कारण बताते हैं । सब समाचार सुन कर कौशल्या धर्म संकट में पड़ जाती हैं । वे यही कहती हैं कि तुम्हें राज्य देने के लिए कहा था और दे दिया वन । इस बात का तो मुझे शोक नहीं है । परन्तु दुःख इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराजा को और प्रजा को अध्यधिक क्लेश होगा । हे पुत्र ! यदि पिता की आज्ञा वन जाने की हो और माता की न हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ । हाँ, जो पिता-माता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी हो तो तुम्हारे लिए वन सौ अयोध्या के समान है ।^५

इस प्रकार साकेत में राम का कौशल्या से बिदा माँगना और

१. वाल्मीकि रामायण, २।२५।१-३७ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. " २।२५।१-४७ "

३. " २।२५।४१ "

४. मानस, अयोध्याकाण्ड, पृ० ३६६ (नागरी प्रवा०सभा, काशी)

५. " दीक्षा पृ० ५६, १ बीपाई, पृ० ४०१

कौशल्या के विदा देने का जो प्रसंग है उस पर वात्सीकि रामायण का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है।

ग. विदा के समय एक और मार्मिक प्रसंग है, सीता का राम के साथ वन जाने के लिए आग्रह करना और राम का उन्हें समझाना। 'साकेत' में जिस समय राम-लक्ष्मण कौशल्या को वन जाने की बात बताते हैं उस समय सीता वहीं उपस्थित हैं, अतः वे सब कुछ जान लेती हैं। वे मन में सोचती हैं—

* स्वर्ग नैगा अब वन में,
धर्मचारिणी हूँगी मैं,
वन विहारिणी हूँगी मैं।*^१

राम के मना करने पर वे कहती हैं कि आपकी अर्द्धांगिनी होने के कारण मेरा भी वन में भाग है और मेरे ज़र बिना आपका व्रत भी पूरा नहीं होवेगा।
यथा —

* जो गौरव लेकर स्वामी !
होते हो कानन गामी,
उसमें अर्द्ध भाग मेरा,
करौ न आज त्याग मेरा।
मातृ-सिद्ध, पितृ-सत्य सभी,
मुझे अर्द्धांगी बिना अभी -
है अर्द्धांग अधूरी ही,
सिद्ध करौ तो पूरे ही।*^२

'साकेत' की सीता अपने आत्मबल के कारण वन के भय को व्यर्थ समझती हैं —

* वन में क्या भय ही भय है ?
मुझको तो जय ही जय है।
यदि अपना आत्मिक बल है
जंगल में भी मंगल है।^३

‘वाल्मीकि रामायण’ में सीता को जब राम अपने वनवास की बात बताते हैं तो सीता व्याकुल हो उठती हैं और साथ जाने के लिए भाँति-भाँति के तर्क करती हैं। वे भी कहती हैं कि स्त्री (अद्वैतिनी होने के कारण) अपने पति के भाग्य का फल भीगती है। इसलिए मुझे भी महाराज की आज्ञा वन जाने की हो चुकी है। यथा -

भर्तृभाग्यं तु भयंकां प्राप्नोति पुरुषावध ।

अतस्त्वेवास्मादिष्टा वनं वस्तव्यमित्यपि ॥४॥^१

‘वाल्मीकि रामायण’ की सीता अपने को जितेन्द्रिय समझ कर कहती हैं कि उन्हें वन में कोई कष्ट न होगा। यथा -

वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल ।

प्राप्यन्ते निर्यत वीर पुरुषैरकृतात्मभिः ॥१२॥^२

अर्थात्—है वीर ! मुझे मालूम है कि वनवास में बड़े-बड़े कष्ट होते हैं, किन्तु ये दुःख होते उन्हीं को हैं जो अजितेन्द्रिय हैं।

‘साकेत’ की सीता के तर्क ‘वाल्मीकि रामायण’ की सीता के तर्कों के समान ही प्रतीत होते हैं।

‘रामचरित मानस’ में भी सीता वन जाने के लिए भाँति भाँति के तर्क देती हैं। वे कहती हैं कि पति बिना सब प्रकार के भाँग, रँग के समान और गहने बाँधे हैं। जगत में मेरे लिए तुम्हारे बिना सुख देने वाला कहीं कुछ भी नहीं है।

भाँग रँगसम भूषन भाङ्ग । जम-जातना-सरिस संसार ॥

प्राणमाय तुम्ह बिनु जग माहीं । मौकहुसुख कतहु कहु नाही ।

राम-सीता जीवन की भयंकरता बताते हैं परन्तु सीता उन भयंकरताओं से भी भयभीत नहीं होतीं और अन्त में राम उन्हें साथ चलने की आज्ञा दे देते हैं।

इस प्रसंग में वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस, दोनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। ‘साकेत’ की सीता तर्कशील हैं और उनमें स्वयं का जात्वबल है। ‘वाल्मीकि रामायण’ की सीता भी स्वयं को ‘जितेन्द्रिय’ कहती हैं और भाँति भाँति से तर्क करती हैं। ‘मानस’ की सीता अपेक्षाकृत

अधिक सुखमारी हैं, परन्तु वे भी तर्कीलीला हैं ।

.....
वट के दूध से राम-लक्ष्मण का जटार बनाना—

गंगा-पार जाने से पहले राम ने वट का दूध मंगाया और उससे अपनी जटार बनाई । साकेतकार ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है —

“ तैर वट का दूध जटा प्रभु ने रची । ,
 अतः सुमन के लिए न कुछ आशा बची । ”^१

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार गुह बरगद का दूध लाकर देता है ।^२ राम उस बरगद के दूध से अपनी तथा लक्ष्मण की जटार बनाते हैं —

लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तैनाकरौज्जटा : ।

दीर्घबाहुनैरव्याघ्री जटिलत्वमधारयत् ॥६६॥^३

अर्थात् राम ने उस बरगद के दूध से अपनी तथा लक्ष्मण की जटा बनाई । महाबाहु और पुरुष सिंह रामचन्द्र और लक्ष्मण जटा रख, तपस्वी बन गए ।

‘रामचरित मांस’ में भी वट के दूध से राम-लक्ष्मण के जटा बांधने का उल्लेख है । यथा —

“ होत प्रात वट शीरु मंगावा । जटा मुकुट निज सीस बनावा । ”^४

‘साकेत’ में वर्णित इस प्रसंग के श्रुति ‘वाल्मीकि रामायण’ तथा ‘मानस’ दोनों में प्राप्त होते हैं ।

निषाद द्वारा राम के चरणों का धोया जाना—

जैसे ‘साकेत’ में राम की चित्रकूट यात्रा के समय, राम का आगमन सुनकर निषाद उनसे घेंट करने आता है । इस समय निषाद के प्रति राम का प्रेम प्रकट हुआ है । यथा —

“ देख सत्ता को दिया समादर राम ने,
 उठकर, बढ़कर, लिया प्रेम से सामने । ”^५

१. साकेत-वर्णन संग्रह, पृ० १४३ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण २।५२।६८ (प्रका० रामनारायणलाल, पयाग)

३. वाल्मीकि रामायण, २।५२।६६

४. मानस काव्याकाण्ड पृ० ४८४ (ना० प्र० सभा, काशी)

५. साकेत-वर्णन संग्रह, पृ० १४३ (२०२१वि०)

‘वाल्मीकि-रामायण’ में भी राम लक्ष्मण सहित आगे बढ़ कर निषाद से भेंट करते हैं। यथा -

‘तैस्त ततो निषादाकस्मिन् दृष्ट्वा दूरादुपस्थितम् ।
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्गुहम् सः ॥२५॥’^१

तथा -

भुज्याभ्यां साधु पीनाभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत् ।
दिष्ट्वा त्वां गुहं पश्यामि ह्यरोगं सहवान्धर्व ॥४२॥^२
अर्थात् राम ने गुह को अपने हृदय से लगाकर प्रसन्न होकर कहा - ‘हे गुह !
आपको लंघु-नाथर्वीं सहित मिलींग देख कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ ।

इसी प्रकार ‘रामचरितमानस’ में भी गुह राम के आगमन का समाचार सुनकर राम के पास आता है और राम स्वाभाविक स्नेह से गुह को अपने पास बैठाकर कुशल पूछते हैं। यथा -

सहज सनेह-बिम्ब रघुराई । पूछी कुशल निकट बैठाई ॥^३

राम को तापसी वेश में देखकर गुह दुःख प्रकट करता है। ‘साकेत’ में गुह का दुःख इस प्रकार प्रकट हुआ है -

‘हैं ये वल्कल ! दृष्टि कहाँ मैरी रही ?
कौतुक, अब तक देख न पाई वह यहीं’ ।^४

‘वाल्मीकि-रामायण’ में भी गुह राम को तपस्वी वेश में देख कर दुःखी होता है। यथा -

तस्मात्तः सम्परिष्यज्य गुहो राघवमब्रवीत्
यथा यौध्या तथैवं तै राम किं करवाणि तै ॥ ३६॥^५

अर्थात् इस समय राम को मुनिवेश धारण किए देख, गुह बहुत दुखी हुआ और राम से मिल कर बोला - ‘हे श्रीरामचन्द्र, यौध्या की भाँति यह राज्य

१. वाल्मीकि रामायण, २।५०।३५ (प्रका० रामनाथलाल, प्रयाग)

२. ... २।५०।४२

३. मानस - यौध्या काँह, ८८।२, पृ० (ना०प्र०राभा, काशी)

४. साकेत - पंथन सर्ग, पृ० १३६ (२०२१वि०)

५. ... ३।५०।३६ / ...

आपका ही है। आज कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?

रामचरित-मानस में भी निषाद जब यज्ञ सुनता है कि राम को चौदह वर्ष का वनवास करना है तो वह अत्यधिक दुःखी होता है। यथा—

‘अथ चारुदत्त वासु तन मुनि-व्रतु-वैष्णु-ब्रह्मरु’।

ग्राम गच्छ नहिँ उचित सुनि गुहहिँ भयउ दुत्तमार ॥८६॥^१

स्व-‘साकेत’ में कैवट द्वारा राम के चरण धोने का वर्णन भी हुआ है।

यथा —

‘लड़ी पदों की और तरंगित सुरगरी,

गौड़ भारी मदमत्त भूगल्ली थी तरी।

धौ ली गुह नै धूलि अलित्या-तारिणी,

कवि की मानस-कौष-विभूति-विहारणी।

प्रभु-पद धौकर भात आप भी धौ गया,

कर चरणामृत-पान नमर वह हो गया।’^२

‘वाल्मीकि-रामायण’ में कैवट द्वारा राम के चरणों को धोने का वर्णन नहीं है। गुह को बिदा करके राम लक्ष्मण और सीता नाव पर चढ़ जाते हैं।^३

‘महानाटक’^४ में भी कैवट द्वारा राम के चरणों के धोए जाने का उल्लेख मिलता है। इस नाटक में ब्रह्मर्षिद्वार का वृत्तान्त राम की चित्रकूट यात्रा के वर्णन में रखा गया है, तथा ब्रह्मर्षिद्वार के अनन्तर ही कैवट का प्रसंग आ गया है। कुछ रचनाओं में ब्रह्मर्षि के उद्धार की कथा बालकांड में मिलती है, अतः कैवट का वृत्तान्त भी बहुधा उसी के अन्तर्गत रखा गया है, जैसे अध्यात्म रामायण^५ और आनन्द रामायण में।^६

१. मानस, अयोध्याकाण्ड, ८६ दोहा, (ना०प्र०सभा, काशी)

२. साकेत, पंकज वर्मा, पृ० १४४ (२०२१वि०)

३. वाल्मीकि रामायण २।५२।७३-७७ (प्र० रामनाट्ययण, प्रयाग)

४. महानाटक २।२०।इसकी रचना संभवतः १० वीं सताब्दी में हुई। दामोदर मिश्र का पाठ अधिक ठीक प्रतीत होता है। दे०ए०एस्टलेरः दि एलरीस्ट वासियोन इस महानाटक, जर्नल ऑरियन्टल सोसायटी, १९३६।

‘रामचरित-मानस’ में कैवट द्वारा राम के चरण धोने के प्रसंग को पर्याप्त रोचक बनाया गया है। ‘साकेत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा का स्रोत ‘राम-चरित-मानस’ ही प्रतीत होता है। ‘मानस’ के अनुसार जब गंगा पार करने के लिए राम ने नाव मंगवाई तो कैवट उसे नहीं लाया। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे मर्ग को जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि मनुष्य बना देने वाली शीषधि है। वह इसका उदाहरण देते हुए कहता है —

कुशत तिला मर्द नारि सुझाई । पाहन ते न काठ कठिनाई ।

तरनिउ मुनि धरनी होइ जाई । नाट परह मोरि नाव उड़ाई ॥^१

कैवट राम के चरणों को धोकर भी नाव पर बैठाना चाहता है।

‘साकेत’ की इस अन्तर्कथा का स्रोत ‘रामचरित-मानस’ ही है।

ज. निषाद के प्रसंग में यह भी अन्तर्कथा मिलती है कि उत्तराई के पारिव्रमिक के रूप में राम उसे सीता की मणि जटित अंगूठी देते हैं, पर कैवट उसे स्वीकार नहीं करता। ‘साकेत’ में यह वर्णन इस रूप में आया है —

‘मिलन-स्मृति सी रहे यहाँ यह जुड़िका,’

सीता दै लीं स्वर्ण मणि-मुद्रिका ।^२

किन्तु कैवट उसे स्वीकार नहीं करता।

‘वाल्मीकि रामायण’ में कैवट को मुद्रिका देने का वर्णन ही नहीं आता। क्योंकि कैवट राम-सीता और लक्ष्मण को नदी के पार नहीं उतारता। वह पहले ही चला जाता है। वह राम के साथ गंगा पार नहीं जाता।

‘रामचरित-मानस’ में मणिजटित मुद्रिका देने की कथा आती है।

‘साकेत’ की इस कथा का स्रोत ‘मानस’ ही प्रतीत होता है। गौस्वामी तुलसीदास इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं —

पियलिय की लिय जाननिहारी । मनिमुंदरी मन मुदित उतारी ॥

कहेउ कृपाल तेहु उतराई । कैवट बरन गहेउ अकुलाई ॥^३

१. मानस अष्टाध्या काण्ड, पृ० ४४० (ना०प्र०सभा, काशी)

२. साकेत, पंकज सर्ग, पृ० १४६

३. मानस अष्टाध्या काण्ड

य. इस अन्तर्का में हाथ-हाथ गंगापार करते हुए सीता द्वारा गंगा की स्तुति भी प्रदर्शित की है। साकेत में वे गंगा से गंगे याचना करती हैं कि—

‘सा यत्नं त्वं कीं क्वधि यथाविधि कर सकूं,
समुत्ति पूजा-भेंट लौटकर कर सकूं।’^१

‘वाल्मीकि-रामायण’ में भी सीता इसी प्रकार गंगा की स्तुति करते हुए कहती हैं—

चतुर्दश रि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने ॥
भ्रात्रा सह नया वै पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥८४॥
ततस्त्वं त्रैवि कुपी त्रैगुणा भुरागता ।
यज्ये प्रमुदिता गौ सर्वतम कृद्विदो ॥८५॥^२

अर्थात् यदि ये पूरे चौदह वर्ष वनवास में पूरे कर अपने भाई लक्ष्मण और मेरे साथ लौट आवेंगे तो हे देवी ! मैं समुत्तल लौट कर आपकी पूजा करूंगी। हे गौ आप सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं।

यहाँ इस अन्तर्का में ‘साकेत’ नाम का प्रदर्शित कि रामायण में अत्यधिक सामान्यता है।

‘साकेत’ में वर्णित निषाद की अन्तर्का के स्रोत ‘वाल्मीकि रामायण’ और ‘रामचरित मानस’ में ही मिलते हैं। इस अन्तर्का के कुछ स्थलों पर ‘वाल्मीकि रामायण’ और कुछ स्थलों पर ‘मानस’ का प्रभाव परिलक्षित होता है। जैसे कैवट द्वारा राम के वरणा धौने के वर्णन का स्रोत रामचरित मानस में ही मिलता है। ‘वाल्मीकि रामायण’ में नहीं। इसी प्रकार मणि जटित मुद्रिका का प्रसंग भी ‘रामचरित मानस’ में ही मिलता है। ‘वाल्मीकि रामायण’ में कैवट राम के साथ गंगा पार ही नहीं करता, अतः उतराई देने का क्वसर ही नहीं आता। ‘साकेत’ में गंगा पार करते समय सीता गंगा की स्तुति करती हैं। इस स्तुति का स्रोत ‘वाल्मीकि रामायण’ में मिलता है। वाल्मीकि-

१. साकेत- पंचम सर्ग, पृ० १४५

२. वाल्मीकि रामायण २।५२।८४, ८५ (प्रका० रामनारायण लाल, प्रयाग)

रामायण^१ में सीता भी इसी प्रकार गंगा की स्तुति करती हैं। वैदिक के प्रति राम का प्रेम साकेत में वर्णित है। 'रामचरित-मानस' तथा 'वाल्मीकि-रामायण' दोनों ही इसके स्रोत प्रतीत होते हैं। अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी केवट का प्रसंग आया है पर वह साकेत में वर्णित अन्तर्कथा से पर्याप्त भिन्न है।

८. सीता के साथ ग्राम वधूओं का वातलाप -

'साकेत' में मैथिलीकरण गुप्त ने राम की निवृत्त यात्रा के समान सीता के साथ ग्रामवधूओं का वातलाप दिखाया है। ग्रामवधूएं राम-लक्ष्मण और सीता को देखकर उनके पास आ जाती हैं और सीता से परिचय पूछती हैं -

"शुभे, तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ हैं?"

सीता सरल भाव से बतलाती हैं -

"गौर देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं।"^१

इस प्रसंग का स्रोत मुख्य रूप से राम-चरित-मानस है। मानस में ग्रामवधूएं सीता से परिचय पूछती हुई कहती हैं -

"कौटि मनोज लज्जनहार। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे।

सुनि सनेहमय मंजुल बानी। सकुचि सीय मन महुं मुसुकानी।"^२

तब सीता संकोच के वशीभूत होकर राम-लक्ष्मण का परिचय देती हैं -

सहज सुभाय सुभग तन गौर। नामु लज्जन लघु देवर मौर।

बहुरि बदनविधु अंजल ढांकी। प्रियतन चितह भौंह कर बांकी ॥

लंजन मंजु तरीह नैननि। निज पति कहै तिनहिहि सिय सैननि

भई मुदित सब ग्राम बधूटी। रकन्ह रायरासि जनु लूटी ॥"^३

(अ०काण्ड, पृ०४५५)

'वाल्मीकि-रामायण' में यह वर्णन नहीं मिलता है। 'महानाटक' में भी सीता तथा ग्रामवासियों के संवाद का वर्णन दिया हुआ है परन्तु वह पर्याप्त भिन्न है। अतः साकेत के इस प्रसंग का स्रोत रामचरितमानस प्रतीत होता है।^४

१. रामचरित मानस- अष्टाध्याकांड (ना०पृ०सभा, भाषी)

२. " " " "

३. " " " "

२. भरद्वाज मुनि से भेंट—

‘साकेत’ में यह अन्तर्क्रान्ति घटित है कि चित्रकूट यात्रा के समय जब राम गंगा यमुना के संगम प्रयाग पहुँचते हैं तो वे भरद्वाज मुनि से भेंट करते हैं। भरद्वाज मुनि राम से अनुरोध करते हैं कि वे वहीं रह जायें। वे कहते हैं—

“मैरी इच्छा है कि रानी गूँसम वहीं।”^१

परन्तु राम वहाँ ठहरने में अपनी विवशता बताते हुए कहते हैं—

“कृतकृत्य देव, यह दास मैं,
पर जनपद के पास उचित क्या वास है ?
ऐसा वन निर्दोष कीजिए अब हमें,
जहाँ सुमन-राज जनश्रुता का मन रमै।”^२

तब भरद्वाज मुनि उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह देते हैं और राम उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं।

लक्ष्मण ने दारुण लताएँ तोड़कर लाते हैं और उन्हीं की जड़कमकर नौका का निर्माण कर लेते हैं। और सब उस पार चल देते हैं। यमुना स्नान करके सब वटवृक्ष के नीचे चल देते हैं और थोड़ा विश्राम करके विकट वन की ओर जाते हैं।^३

‘वाल्मीकि रामायण’ में भी चित्रकूट यात्रा के समय राम जब प्रयाग पहुँचते हैं तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। भरद्वाज राम से अनुरोध करते हैं कि वे वहीं रहें। यथा—

अवकाशो विविक्तोऽयं महनयोः समागमे ॥

पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान् सुखम् ॥२२॥^४

अर्थात् इन दोनों महानदियों के संगम पर, इस एकान्त, पवित्र एवं रम्य स्थान पर आप सुख पूर्वक वास करें।

१. साकेत - पंचम सर्ग, पृ० १५०, २०२९ वि०

२. “ “ “ पृ० १५० “

३. “ “ “ पृ० १५९ “

४. वाल्मीकि रामायण - २।५४।२२ (प्रका० रामनारायणलाल, प्रयाग)

राम वहाँ रहने के सम्बन्ध में अपनी विवशता बताते हुए कहते हैं—

आगमिष्यति वैदेही मां चापि प्रेक्ष्य कौ जनः ॥

अनेन कारणेन ममिह वासं न रोचये ॥२५॥५

अर्थात् हे भगवन् ! यह वासस्थान पुरवासियों को अत्यन्त निकट पड़ेगा । अतः मुझे, सीता को देखने के लिए लोग यहाँ आसानी से चले आया करेंगे । अतः मुझे यहाँ रहना उचित नहीं जान पड़ता ।

तत्पश्चात् राम भट्टाज मुनि से अपने रहने के लिए कोई एकान्त स्थान पूछते हैं ।^१ भट्टाज मुनि राम के रहने योग्य स्थान चित्रकूट बताते हैं ।^२

राम वहाँ से चले और भट्टाज मुनि द्वारा बताई गई विधि से राम-लक्ष्मण ने मिल कर बांस की खपच्चियों और लकड़ियों से एक बैड़ा (नाव) बनाई और यमुना को पार किया ।^३ तत्पश्चात् वे बरगद के वृक्ष के नीचे पहुँचे और आगे वन के लिए प्रस्थान किया ।

‘रामचरित-मानस’ में भी राम प्रयाग पहुँच कर भट्टाज मुनि के पास जाते हैं । ‘मानस’ में भट्टाज मुनि राम से वही रहने के लिए अनुरोध नहीं करते । राम केवल रात्रि भर ठहर कर प्रातः वहाँ से आगे चल पड़े । ‘मानस’ में भट्टाज मुनि राम को चित्रकूट में रहने की सलाह भी नहीं देते और न राम ही उनसे रहने योग्य स्थान का पता पूछते हैं ।^४

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ‘साकेत’ की इस कथा का स्रोत वाल्मीकि रामायण में मिलता है । ‘मानस’ में इसके कई स्थल छूटे हुए हैं । जैसे भट्टाज मुनि का राम को वही रहने के लिए आग्रह करना और राम का उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना, तथा इसके लिए कारण बताना । दूसरे राम का भट्टाज मुनि से निवास करने योग्य स्थान पूछना और भट्टाज मुनि

१. वाल्मीकि रामायण — २।५४।२६ (प्रका० रामनारायण लाल, प्रयाग)

२. वाल्मीकि रामायण २।५४।२८, २६, ३० , ,

३. , , २।५४।२४-२७ , ,

४. मानस आजीव्याकाण्ड, पृ० ४४६-४४६, (ना० प्र० सभा, काशी)

द्वारा चित्रकूट में ठहरने की सलाह देना ।

‘साकेत’ और ‘वाल्मीकि रामायण’ की यह अन्तर्कथा इतनी अधिक समान है कि यदि उसे पद्यानुवाद न भी कहा जाय तो भावानुवाद में कोई सदेह नहीं है ।

१०. वाल्मीकि मुनि से भेंट —

साकेत के अनुसार चित्रकूट पहुँचने से पूर्व राम-सीता-लक्ष्मण वाल्मीकि मुनि से मिलते हैं — चल यों सब वाल्मीकि महामुनि से मिले ।^१ राम उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं —

‘ कवे, दाशरथि राम आज कृतकृत्य है,
करता तुम्हें प्रणाम सपरिकर भृत्य है ।’^२

इसके उच्चर में वाल्मीकि मुनि राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं —

‘ राम , तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है,
कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है ।’^३

‘वाल्मीकि-रामायण’ में चित्रकूट पहुँचने पर राम वाल्मीकि मुनि से मिलते हैं । राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि राम को देखकर प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं । राम अपना , लक्ष्मण का और सीता का परिचय देते हैं ।^४

‘अध्यात्म रामायण’ में वाल्मीकि इस अवसर पर रामनाम का महत्त्व दिखलाने के उद्देश्य से अपनी आत्मकथा सुनाते हैं ।^५

‘रामचरित-मानस’ में भी राम वाल्मीकि मुनि से भेंट करते हैं ।^६

१. साकेत, पंचम सर्ग, पृ० १५६ (२०२१वि०)

२. साकेत .. पृ० १५६ ..

३. .. पृ० १५६ ..

४. वाल्मीकि रामायण, २।५६।१६-१८ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

५. मानस-अध्यात्मकाण्ड, पृ० ४६३-४६८ (ना० प्र० सभा, काशी)

६. अध्यात्म रामायण २।६।४२-८८ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

तुलसीदास ने इस भेंट का वर्णन पर्याप्त विस्तार से किया है।

साकेत में वर्णित राम-वाल्मीकि भेंट के प्रसंग के स्रोत वाल्मीकि रामायण^१ और रामचरित मानस^२ में ही प्रतीत होते हैं।

११. भरत का राज्य अस्वीकार करना -

* साकेत^१ में दशरथ-मरण के उपरान्त भरत अयोध्या आते हैं। दशरथ मरण और राम वनवास का दुःख समाचार सुन कर वे व्याकुल हो उठते हैं। वे सारी परिस्थिति को समझ कर राज्य अस्वीकार करते हैं।^२ इस अवसर पर वे कैकेयी के दुष्कृत्यों को जानकर उसकी भाँति-भाँति से भर्त्सना करते हैं। यथा -

* धन्य तैरा बहुधित पुत्र-स्नेह,
खा गया जो भूँकर पति-देह।
ग्रास करके अब मुझे ही तृप्त,
और नाचै निज दुराश्य-दृष्ट।^३

भरत पिता की अन्त्येष्टि किया करते हैं।^३ राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाना चाहते हैं।

* वाल्मीकि-रामायण^४ और रामचरित-मानस^२ दोनों ग्रन्थों में इसीप्रकार भरत अयोध्या का राज्य अस्वीकार कर देते हैं। वाल्मीकि-रामायण में भरत अयोध्या आने पर अपनी माता कैकेई द्वारा सब दुःख समाचार सुनते हैं। माता को दोषी जानकर वे भाँति-भाँति से कैकेयी की भर्त्सना करते हैं।^४ वे अयोध्या का राज्य अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं -

१. साकेत - सप्तम सर्ग, पृ० २०२-२१३

२. " " " " पृ० १६७

३. " " " " पृ० २१४

४. वाल्मीकि रामायण २।७३, ७४ (रामचरितमानस लाल, प्रयाग (प्रका०)

न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये ।

त्वया व्यसनमारब्धं जीवितान्तर्कं मम ॥२५॥^१

अर्थात् है पापिन् ! याद रख, चाहे जो कुछ हो, मैं तेरी सन्ध (राजा बनने की) अभी पूरी न करूँगा । क्योंकि तूने मेरे प्राण लेने वाले प्रपञ्च का सूत्रपात किया है ।

तत्पश्चात् वाल्मीकि रामायण में भरत पिता की दाह-क्रिया करते हैं ।^२

‘रामचरित-मानस’ में भी इसी प्रकार भरत अयोध्या का राज्य अस्वीकार कर देते हैं । कैकेयी की दोषी जानकर वे उसकी भी कड़ी भर्त्सना करते हैं । पिता की दाह-क्रिया करके वे चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं ।^३

‘साकेत’ के अन्तर्गत भरत द्वारा राज्य के अस्वीकार करने की जो कथा आई है, उसके स्रोत वाल्मीकि रामायण और ‘रामचरित-मानस’ दोनों में पाए जाते हैं ।

१२. भरत का चित्रकूट आगमन —

—————

‘साकेत’ के अष्टम-सर्ग में भरत के चित्रकूट आगमन की कथा वर्णित है । इस अन्तर्कथा में दो-चार मुख्य स्थल हैं । पहला यह है कि भरत को सैन्य आता देख कर लक्ष्मण शक्ति हो उठते हैं । कवि ने इस स्थल पर लक्ष्मण का आक्रोश प्रकट करवाया है । वे सीता से कहते हैं —

‘भाभी, भय का उपचार चाप यह मेरा,

दुगुना गुणमय आकृष्ट आप यह मेरा ।

कौटिक-सम्पुल कौन टिकेगा इसके -

आई परास्तता कर्म भाग में जिसके ।’^४

१. वाल्मीकि रामायण, २।७३।२५

२. “ २।७६,७७

३. मानस अयोध्याकाण्ड, दौ० १६१-१८४ (ना० प्र० सभा, काशी)

४. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २३७ (२०२१वि०)

इस अवसर पर राम लक्ष्मण को शान्त करते हैं और कहते हैं -

* भई, न भरत भी उसे छोड़ आए हों,
मातुली से भी मुंह न मोड़ आए हों ।
लक्ष्मण लगता है यही मुझे है माई,
पीछे न प्रजा हो पुरी शून्य कर जाई ।*^१

दूसरा स्थल वह है जहाँ कि राम भरत से वहाँ आने का कारण पूछते हैं । राम कहते हैं -

* हे भरतभइ, अब कहीं अभीप्सित अपना ।*^२

और भरत अपना अभीप्सित बतलाते हुए कहते हैं -

* कहने को तो है बहुत दुःख से सुख से ,
पर आर्य ! कहुँ तो कहुँ आज किस मुख से ?
तब भी है तुमसे विनय, लौट घर जाओ ।*^३

तीसरा स्थल यह है कि राम किसी भी प्रकार अयोध्या लौटने को तत्पर नहीं होते । अतः भरत उनकी पादुकाओं की ही याचना करते हैं । यथा -

* वस, मिले पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊँ ,
बस उनके बल पर, अवधिमार मैं पाऊँ ।*^४

‘साकेत’ में चित्रकूट में राजा जनक के आने का भी वर्णन है ।

‘वाल्मीकि रामायण’ में भी भरत के सैन्य चित्रकूट आगमन के समय लक्ष्मण शक्ति हो उठते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं -

सम्पन्नं राज्यमिच्छस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम् ।
आवां हन्तुं समर्थेति कैकेया भरतः सुतः ॥१७॥^५

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २३८, २०२१ वि०

२. “ “ “ पृ० २४६ “

३. “ “ “ पृ० २५७ “

४. “ “ “ पृ० २६३ “

५. वाल्मीकि रामायण २।६।१७ (प्रका० रामनारायण लाल, प्रयाग)

अर्थात् स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि , कैबिनेट का पुत्र भारत राज्याभिषेक पाकर भी , अकाउंटक राज्य करने की कामना से, हम दोनों का बंधन करने के लिए आ रहा है ।

इस अवसर पर लक्ष्मण का ऐसा भाव देखकर राम उन्हें समझाते हैं और शान्त करते हुए कहते हैं -

मन्ये ह्मागतौ यौध्यां भरतौ प्रातृवत्सलः ।

मम प्राणागतिप्रयतः कुलधर्ममनुस्मरन् ॥६॥

श्रुत्वा प्रवृजित मां हि जटावत्कलधारिणाम् ।

जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषार्थम् ॥१०॥

स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शौकेनाकुलितैन्द्रियः ।

दृष्टमभ्यागतौ स्थिष भरतौ नान्यथाऽऽगतः ॥११॥^१

अर्थात् मुझे तो यह जान पड़ता है कि प्रिय भाई जब ननिहाल से अयोध्या आया और हम तीनों का जटा वत्सल धारण कर वन में आना सुना, तब स्नेह से पूर्ण हृदय और शोक से विकल हो तथा इस कुल के धर्म को (कि बड़े पुत्र का राज्याभिषेक होता है) स्मरण कर हम लोगों से मिलने आया है । उसके यहां आने का अन्य कोई अभिप्राय मुझे तो नहीं प्रतीत होता है ।

‘वाल्मीकि-रामायण’ में भी राम भारत से चित्रकूट जाने का कारण प्रकट है। यथा -

यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाधरः ।

हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं * ववस्तुमर्हसि ॥३॥^२

अर्थात्—तुम राज्य छोड़ , काले मृग का चर्म ओढ़ और जटा धारण कर जिस लि
आए हो वह सब मुझे बतलाओ ।

भारत राम से राज्य स्वीकार करने के लिए भाँति भाँति से अनुरोध

१.१. कालीकि-रामायण - २/६७/६, २०/११ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

2   2120813   2

करते हैं।^१ परन्तु राम अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं करते।^२ अन्त में भारत राम से पादुकाओं की ही याचना करते हैं। भारत कहते हैं -

अधिराज्यं पादाम्यां पादुके भ्रमभूषिते ।

एतै हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥२१॥^३

अर्थात् है आर्य इन सुवर्णभूषित पादुकाओं पर आप अपने चरण रखिये, क्योंकि ये ही दोनों सहाऊं सबके योगक्षेम का निर्वाह करेंगी।

राम भारत की इस इच्छा को पूरी कर देते हैं। यथा -

सौऽधिराज्यं नरव्यग्रः पादुके ह्यवरुह्य च ।

प्रायच्छत्सु महातेजा भारताय महात्मने ॥२२॥^४

अर्थात् भारत के ये वचन सुन श्रीराम ने वे सहाऊं अपने पैरों में पहिन लीं, और उनको उतार कर महात्मा भारत को दे दीं। 'वाल्मीकि रामायण' में चित्रकूट में राजा जनक के आने का उल्लेख नहीं है।

'भावार्थ रामायण' के अनुसार भारत ने दशरथ की अन्त्येष्टि के बाद राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रख कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुँच कर भारत तथा लक्ष्मण के युद्ध तथा राम द्वारा दोनों को अलग करने का भी वर्णन है। (भावार्थ रामायण २, १५)। भावार्थ रामायण के ही अनुसार भारत तभी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वाल्मीकि आकर पूरा रामायण सुनते हैं, जिसके अनुसार भारत का अयोध्या लौटना राम की महिमा के लिए आवश्यक है (२।१७)।

महावीर चरित में भारत मिथिला में ही राम की पादुकाएं गृहण करते हैं और राम वहीं से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। बाद में भारत की किसी वन-यात्रा का उल्लेख नहीं मिलता।

'रामचरित-मानस' में भारत के चित्रकूट आगमन की कथा वाल्मीकि रामायण के समान ही मिलती है। चतुर्गिनी सेना के साथ आते हुए भारत को देख कर

१. वाल्मीकि रामायण, २।१०४।५-१४ (प्रका० रामनारायणलाल, प्रयाग)

२. " २।१०५।२६, २७ ..

३. " २।११२।२१ ..

४. " २।११२।२२ ..

लक्ष्मण शक्ति हो उठते हैं वे राम से कहते हैं -

विषयी जीव पाह प्रभुताई । मूढ़ मोहजस होहिं जनाई ॥
भरत नीति रत साधु सुजाना । प्रभु-पद-प्रभु सकल जगु जाना ॥१॥
तेऊ राजु राजपदु पाई । बलै धरम मरजाव पैटाई ॥
कुटिल कुबंघु कुबखार तापी । जानि रामु बनवास एकाकी ॥२॥
करि कुर्मत्र मन साजि समाजु । आर करहुअकटक राजु ॥
कौटि प्रकार क्षपि कुटिलाई । आये दल बटोरि दौड भाई^१ ॥३॥

लक्ष्मण का ऐसा भाव देखकर राम उन्हें समझाते हैं -

भरतहि होइ न राजमदु, विधि -हरि-हर म पाह ।
कबहुं कि कांजीसीकरनि हीरसिंधु बिनसाह ॥ २३२॥^२

भरत राम से मिल कर भांति-भांति से स्वयं को दोषी बताते हुए राम से अनुरोध करते हैं कि वे अपना राज्यतिलक करवा लें । राम लक्ष्मण के बदले भरत स्वयं शत्रुघ्न के साथ बनवास पूरा करने की इच्छा प्रकट करते हैं । यथा -

देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी ॥
तिलक समाजु कट्टसाजि सबु आना । करिय सुफल प्रभु नामनु माना
सानुज पठय मोहि बन कीजिय सबहि सनाथ ।
न तरु फैरियहि बंधु दौड नाथ चलउं मैं साथ ॥२६६॥^३

राम भरत का आग्रह किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं करते । तब भरत राम से कहते हैं -

अब कृपालु जस आयसु होई । करउं सीस धरि सादर सोई ॥
सो अवलंब देव मोहिं बैई । अवधि पारु पावउं जेहि सोई ॥^४

राम भरत को बहुत समझाते हैं परन्तु भरत को बिना आधार के संतुष्ट होता न देखकर वे भरत को अपनी सहायता देते हैं -

१. मानस- कबीरदासकाण्ड, पृ० ५५२, ५५३ (ना० प्र० सभा, काशी)

२.	..	पृ० ५५७	..
३.	..	पृ० ५६०	..
४.	..	पृ० ६२५	..

भरत सीलु गुरु सचिव समाज । सकुच सनेह बिबस रघुराज ।
प्रभु धरि कृपा पावरी दीन्ही । साधर भरत सीस धरि लीन्ही ।^१

‘रामचरित-मानस’ में जनक के चित्रकूट में आगमन का विस्तृत विवरण दिया गया है । ‘साकेत’ में इसका संकेत मात्र है और उसका मूल स्रोत ‘मानस’ ही है ।

इस प्रकार ‘साकेत’ में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्कथा के मूल स्रोत ‘वाल्मीकि रामायण’ तथा ‘रामचरित मानस’ दोनों में प्राप्त होते हैं ।

१३. चित्रकूट में सभा का आयोजन —

‘साकेत’ के अष्टम सर्ग में यह अन्तर्कथा आती है कि चित्रकूट में भरत आगमन के पश्चात् एक सभा बैठती है जिसमें भरत राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं । गुप्त जी ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है —

‘तदनन्तर बैठी सभा उटज के आगे ,
नीले वितान के तले दीप बहु जागे ।’^२

इस सभा में तीनों माताएँ, वसिष्ठ मुनि और जाबालि मुनि भी उपस्थित हैं । जाबालि मुनि राम को समझाते हैं —

‘औ ही ! मुझकी कुछ नहीं समझ पड़ता है ,
दौने को उल्टा राज्य दन्द लड़ता है ।
पितृ बध तक उसके लिए लोग करते हैं ।’^३

राम उत्तर देते हुए कहते हैं —

‘है मुने, राज्य पर वही मर्त्य मरते हैं ।’^४
वसिष्ठ मुनि राम के उत्तरों से संतुष्ट होते हैं ।^५

१. मानस, अयोध्याकाण्ड, पृ० ६३३ (ना०प्र०सभा, काशी)

२. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४६ (२०२१वि०)

३. “ ” पृ० २४६ “ ”

४. “ ” पृ० २४६ “ ”

५. “ ” पृ० २६०-२६१ “ ”

‘वाल्मीकि - रामायण’ में भी जाति वालों (निरादरी वालों) के बीच भरत और राम का वातावरण वर्णित है। यथा -

पुनरैवं ब्रवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः ।

प्रत्युवाच ततः श्रीनामज्ञातिमभ्यैऽभिवाच्यतः ॥१॥^१

अर्थात् जब भरत जी ने पुनः दुःख कहना चाहा, तब भरत जी से स्तुति द्वारा भली प्रकार सत्कार दिव्य गर राम अपनी जाति के लोगों के सामने उनसे कहने लगे। इस सभा में तीनों बालारं, वशिष्ठ और जाबालि मुनि उपस्थित हैं जाबालि मुनि राम से कधीयों का राज्य स्वीकार करने लिए आग्रह करते हैं।^२ राम जाबालि मुनि की बातों का उत्तर देते हैं।^३ तत्पश्चात् वशिष्ठ मुनि राम की सम्झाते हैं और राम के पत से सहमत भी होते हैं।^४

‘रामचरित-मानस’ में भी चित्रकूट की सभा का वर्णन मिलता है। भरत सभा में पुलकित होकर उठ खड़े होते हैं।^१ पुलकि सरीर सभा भये ठाढ़े।^२ भरत के साथ चित्रकूट में तीनों बालारं भी आते हैं। ‘मानस’ में जाबालि मुनि द्वारा राम का वातावरण नहीं वर्णित है। अतः समेत की इस अन्तर्कथा के स्रोत वाल्मीकि रामायण में अधिक मिलते हैं।

१४. चित्रकूट में राजा जनक का आगमन -

‘साकेत’ में राजा जनक का चित्रकूट में आना भी वर्णित है। इस अन्तर्कथा का सकेत मात्र साकेत में हुआ है। यथा -

“ एक घड़ी भी बीत न पाई,
बाहर से कुछ वाणी आई ।

१. वाल्मीकि रामायण, २।१०७।१ (प्र० रामनारायण लाल प्रयाग)

२. “ २।१०८ “ “

३. “ २।१०८।१-३६ “

४. “ २।११०.१११ “

५. मानस, कधीयों काण्ड, पृ० ५८२ (ना० प्र० सभा, काशी)

सीता कहती थीं कि — और रै,
आ पहुँचै पितृपद भी मेरे ।^१

‘रामचरित-मानस’ में जनक के चित्रकूट में आगमन का विस्तृत वृत्तान्त मिलता है^२। अन्यत्र इस अन्तर्कथा का वर्णन नहीं मिलता। अतः ‘साकेत’ में आई इस अन्तर्कथा का स्रोत तुलसीकृत ‘रामचरित-मानस’ ही है। कहा जाता है कि ‘श्रवण रामायण’ के अनुसार भी जनक चित्रकूट गए थे।^३ परन्तु इस प्रसंग का अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता।

२१. कैकेयी का दोष निवारण —

गुप्त जी ने ‘साकेत’ में कैकेयी के दोष का निवारण किया है। यह गुप्त जी की कोई मौलिक कल्पना नहीं है वरन् इसके स्रोत वाल्मीकि रामायण तथा अन्य प्राचीन राम-शास्त्राचार्यों में मिलते हैं। राम के सभी गायकों ने कैकेयी की दुष्टता और कुटिलता का वर्णन किया है। साकेत कार ने भी उसकी कुटिलता का वर्णन किया है। परन्तु ‘साकेत’ में उसके दोष निवारण का भी सफल प्रयत्न किया गया है। यह प्रयत्न मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी नारी विषयक उदारता और नारी के प्रति सहानुभूति के कारण तो किया ही है, परन्तु इसके स्रोत संस्कृत साहित्य में भी प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण आदि में कैकेयी के दोष का निवारण भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है।

‘वाल्मीकि रामायण’ में भरद्वाज मुनि के द्वारा कैकेयी को दोष का निवारण किया गया है। भरद्वाज कहते हैं कि कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि राम का निवासिन सत्त्वों के हित का कारण सिद्ध होगा।
यथा —

भरद्वाजो महर्षिर्ज्ञे बुवन्तं भरतं तथा ॥
प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमथैवत् ॥

१. साकेत- अष्टम सर्ग, पृ० २६६ (२०२१ वि०)

२. मानस- काव्याकाङ्क्ष, पृ० ५६५

३. राम-कथा- फादर कामिल बुल्के, पृ० ३६३, द्वितीय संस्करण, भारतीय हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

न दौषीणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया ॥२६

राम प्रव्राजनं ह्येतत्सुतोदकं भविष्यति ।

देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम् ॥३०॥

हितमेव भविष्यद्वि रामप्रव्राजनादिह ।

अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणाम् ॥३१॥^१

अर्थात्—तब भावी की जानने वाले महर्षि भरताज ने भरत जी की इस प्रकार कहते देस, भरत जी से यह युक्ति युक्त वचन कहे — हे भरत तुम कैकेयी की दौषी मत ठहराओ । क्योंकि श्री रामचन्द्र जी का यह वनवास आगे चलकर सुखप्रद होगा । देसी, देव, दानव और वड़े बड़े महर्षियों की राम के वनवास से भलाई ही होगी । यह सुन कर भरत जी ने भरताज जी की प्रणाम किया तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर , उनकी परिक्रमा की ।

इसी प्रकार वात्सीकि-रामायण के ही अन्तर्गत वर्णन है कि चित्र-कूट में जब भरत कैकेयी की भर्त्सना करते हैं तब राम स्वयं कैकेयी का पक्ष लेकर भरत की स्मरण दिलाते हैं कि दशरथ ने विवाह के ब्यस पर कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी :-

पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं तै समुदहन् ।

मातामहं समाश्रित्वा राज्यं शुक्लमनुत्तमम् ॥३॥^२

अर्थात् पूर्ब काल में जब हमारे पिता दशरथ जी तुम्हारी माता कैकेयी से विवाह करने गए थे तब तुम्हारे नाना से उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी बेटा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरे राज्यसिंहासन पर बैठेगा । इसके अतिरिक्त वनगमन करने से पूर्ब राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि --

जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम् ।

भूतपूर्वं विशेषी वात्स्या मपि सुतेऽपि वा ॥१७॥

१. वात्सीकि रामायण २।६२।२६,३०,३१ (प्र० रामना०, प्रयाग)

सौऽभिषेकनिवृत्त्यर्थः प्रवासाद्यैर्यदुर्व चः ।

उग्रैर्वीरैरहं तस्या राम्यदैवात्समर्थये ॥१८॥^१

अर्थात् है सौम्य ! यह तो तुम जानते ही हो कि मैं माताओं से कभी भेद-दृष्टि नहीं रखी और न कैशयी ही ने आज तक मुझमें और भारत में कुछ भी अन्तर माना । किन्तु आज उसी कैशयी ने मेरा अभिषेक रौझने और मुझे वन भेजने के लिए वैसी उग्र और बुरे वचन कहे । सौ उसका कारण देव को छोड़ कर अन्य कुछ भी नहीं है यहाँ राम कैशरी को दोष नहीं देते वरन सारा दोष 'देव' पर थोप देते हैं ।

'अध्यात्म-रामायण' में मथरा तथा कैशयी दोनों की मीहिता करने के उद्देश्य से सरस्वती को अध्यात्म भेजे जाने का उल्लेख किया गया है ।^२ इसी रामायण में राम कैशयी से कहते हैं कि (निर्वसन के लिए अनुरोध करने वाली) वाणी मुझसे प्रेरित होकर आपके मुँह से निकली थी । यथा —

मयैव प्रेरिता वाणी तव वक्त्राणि निर्गता ।^३

'आनन्द रामायण' में भी कैशयी का दोष सरस्वती पर लगाया गया है ।^४

रामायण के गौड़ीय^५ तथा पश्चिमीचरीय^६ पाठों में कैशयी की निन्दीय ठहराने के लिए दशरथ की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त ब्राह्मण-शप का उल्लेख किया गया है । कैशयी ने किसी ब्राह्मण की निन्दा की थी और ब्राह्मण ने कैशयी को शप दिया था कि तुम्हारी भी निन्दा की जायगी । इस कारण 'शपदोषमीहिता' कैशयी मथरा के जाल में फँस गई थी ।

१. वाल्मीकि रामायण, २।१०।३ द्वितीय सर्ग, प्रका० रामनाथ, प्रयाग

२. अध्यात्म रामायण, २।२।४४-४६ गीता प्रेस, गौरसपुर

३. " " " २।६।६३ " "

४. आनन्द रामायण, ८।२।५६ (गोपाल नारायण (बम्बई) का संस्करण)

५. गौड़ीय रामायण, ८।३३।३७

६. पश्चिमीचरीय रामायण ११।३७-४९

कुमारदास कृत जानकी हरण (रचना ८०० ई० के लगभग) में कैकेयी की प्रशंसा इसीलिए की गई है कि उनके दोष के कारण राजासों का विनाश हुआ था -

‘यस्या दोषोऽपि भुवनत्रयस्य रज्जोभयनाशाय हेतुर्बभूव ।’^१

राम ब्रह्मानन्द द्वारा १७ वीं श० में तत्त्व संग्रह रामायण की रचना हुई है ।^२ इसमें कैकेयी के पश्चात्ताप और दुःख का वर्णन है । ‘तत्त्वसंग्रह-रामायण’ के अनुसार कैकेयी ‘अयोध्यावासियों’ का दुःख दूर कर द्रवित हो जाती है । वे राम के समीप जाकर उनकी शरणार्थता करती हैं । राम उनको यह कहते हुए जमा प्रदान करते हैं - ‘देवकृते लोऽपराधः । त्वं मे मातृसमा दैवित्वमि मे नास्ति दुर्मनः ।’^३

‘प्रतिमा नाटक’ में कैकेई के दोष निवारण के लिए एक अन्य मार्ग अपनाया गया है । ऋषि शप के फलस्वरूप पुत्र वियोग के कारण दशरथ का मरण अनिवार्य जानकर कैकेई ने उस शप की रद्दा करने के लिए तथा राम को किसी और विकट विपत्ति से बचाने के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि से परामर्श करने के पश्चात् राम को वन भिजवाया था । यह सुनकर भरत उनसे पूछते हैं कि आपने चौदह वर्ष का निर्वासन क्यों दिलाया है । उस पर कैकेई उत्तर देती है कि भूल से ‘चौदह दिन’ के स्थान पर ‘चौदह वर्ष’ मुंह से निकला था ।

तुलसीदास ने रामचरित मानस में कैकेई का दोष सरस्वती पर लगाया है । ‘मानस’ में यद्यपि कैकेई के दोष का प्रकाशन नहीं किया गया है, परन्तु चित्रकूट में उसकी गलतानि अवश्य प्रकट हुई है । यथा -

‘गरह गलानि कुटिल कैकेई । काहि कह्य कैहि दूषनु देख ।

अस मन जानि मुदित नरनारी । भयउ बहोरि रह्य दिन बारी ॥’^४

१. जानकी हरण १।४२

२. डा० राघवन ने इसकी कथावस्तु का निरूपण एनल्स ऑफ ओरिएण्टल रिसर्च (मद्रास १९५३) में प्रकाशित किया था ।

३. तत्त्वसंग्रह रामायण, २।११

४. मानस - अयोध्या कांड
कैकेई की सम्भाषण - ३।१६३ (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी)

वाल्मीकि-रामायण के अनुसार चित्रकूट में कैकेयी मौन रहती है। वह अपने कुटुम्बों पर पश्चात्ताप का भी वर्णन नहीं करती। परन्तु बाद में राम काव्यों में उसके पश्चात्ताप का भी वर्णन मिलता है। 'अध्यात्मरामायण'^१ 'रामलिंगामृत'^२ तथा रामचरित मानस में कैकेयी के इस तबस्वरूप पश्चात्ताप करने तथा क्षमा मांगने का वर्णन किया गया है। 'आनन्द रामायण'^३ में भी वह क्षमा-याचना करती है। 'धर्मखंड'^४ तथा 'तत्त्वसंग्रहरामायण'^५ के अनुसार कैकेयी अयोध्यावासियों का दुःख देखकर ड्रवित हो जाती है। वे राम के पास जाकर उनकी आराधना करती है तथा क्षमा मांगती हुई वापस आने के लिए अनुरोध करती हैं।

'साकेत' में गुप्त जी ने कैकेयी के दोष का प्रचालन किया है। यह अत्यधिक मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। गुप्त जी ने कैकेई का दोष 'सरस्वती' पर नहीं लगाया है और न ही कोई अन्य कारण दिया है। वरन मथुरा जब यह कहती है कि दशरथ भारत को घर से निकाल कर उनकी अनुपस्थिति में राम को राज्य देना चाहते हैं तो कैकेई भी शक्ति हो उठती है और कहती है -

भरत से मुत पर भी सदैह, बुलाया तक न उन्हें जी मेह।^६

इस प्रकार कवि ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उसके हृदय में यह परिवर्तन कराया है। फिर जब भरत ननिहास से आकर राज्य को अस्वीकार करते हैं और श्रिता मरण तथा राम के वन जाने पर दुःखी होते हैं तो कैकेई के हृदय में भी पश्चात्ताप की अग्नि जलने लगती है। चित्रकूट की सभा में भरत विह्वल होकर राम से कहते हैं -

१. अध्यात्म रामायण, २।६।५५-६० (गीता प्रेस, गोरखपुर)

२. रामलिंगामृत - सर्ग १२ (इसकी रचना बनारस निवासी अदित नामक कवि द्वारा सन् १६०८ ई० में हुई थी। इसकी हस्तलिपि लंदन में सुरक्षित है - ६० इंडिया आफिस कैंटलाग, नं० ३६२०)

३. आनन्द रामायण, १।६।११२ गोपालनारायण बम्बई का संस्करण
४. धर्मखंड, अध्याय ३८

“ हे आर्य, रहा गया भारत-अभीप्सित अब भी ?
मिल गया अर्द्धक राज्य उसे जब, तब भी ?
पाया तुमने तारु-तले अरण्य-गैरा ,
रहा गया अभीप्सित तब तदपि क्या मेरा ?
तनु तहप तहपकर तप्त तात न त्यागा ,
ज्या रहा अभीप्सित और तथापि आगा ?
हा ! इसी अयश के हेतु जनन था मेरा,
निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा ।

मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुहं फेरा ,
हे आर्य , कता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा ?”^१

राम भारत को सात्वना देते हुए कहते हैं -

“ उसके आशय की धाह मिलेगी किसकी ?

जन कर जननी ही जान न पाई जिसकी ।”

भारत और राम के उद्गारों को सुन कर कैकेयी की ग्लानि फूट पड़ती है ।
वह कहती है -

“ हाँ जन कर भी मैं न भारत को जाना ,
सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना ।
यह सब है तो फिर लौट बलौ घर मैया ,
अपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी मैया ।”^२

कैकेयी ने वात्सल्य भाव से ही प्रेरित होकर दो वर मागे थे और
अब वही वात्सल्य लीकित हो रहा है । भारत कैकेयी की माता ही नहीं मानना
चाहती तो वह व्याकुल हो उठती है । कैकेयी के हृदय में अपने किये का घोर
परिचाया होता है । वह मंथरा को नहीं वरन स्वयं को दोष देती है -

---

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४६-२४७ (२०२१ वि० साहित्य सम्मेलन, भाँसी)

२. .. .. पृ० २४८ .. ..

* क्या कर सकती थी, मरी मँगरा दासी,

मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी । ११

जिस गुत्र के लिए यह सब किया, जब वही विमुख हो गया तो कैदयी पश्चात्ताप की अग्नि में जलने लगती है -

धुके मुझ पर ब्रैलोक्य भले ही धुके,

जाँ कोई जाँ कह सके, कहे, क्यों चुके ?

हीन न मातृ पद किन्तु भारत का मुहसे,

रै राम, दुहाई क' और क्या तुमसे ?

कहते आते थे यही अभी नरदैही,

‘माता न कुमाता , पुत्र कुपुत्र भले ही ।’

अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता ,

हैं पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता ।”

युग युग तक चलती रहे कठौर कहानी -

“रघुकुल में भी थी एक ज्वालागिन रानी ।”

निब जन्म जन्म में जीव सुनै यह मैरा -

‘धिवकार ! उसे था महा स्वार्थ न पैरा ।’^२

इस प्रकार गुप्त जी ने कैकेयी का दोष निवारण मनोविज्ञानिक धरातल पर किया है। गुप्त जी ने कैकेयी द्वारा स्वयं अपने दोष को स्वीकार कराया है और पश्चात्ताप करवाया है। प्राचीन कथाओं में कैकेयी के दोष का प्रचालन अन्य व्यक्तियों के कथनों द्वारा या देवी प्रभाव(सरस्वती) के द्वारा कराया गया है। परन्तु गुप्त जी ने एक नवीन ढंग से मनोविज्ञान का आधार लेकर यह कार्य किया है। "साक्षी" में जिसप्रकार कैकेयी खुदकर अपने दोष को स्वीकारती है और पश्चात्ताप करती है तथा राम से अयोध्या लौटने का आग्रह

१. साकेत, ब्रह्म सन्, पृ० २४८ (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, झांसी)

२. .. पु० २४६ ..

करती है वही साकेत की मौलिकता है। वैसे इस कथा के सूत्र वात्सीकि रामायण तथा रामचरित मानस में प्राप्त होते हैं।

१६. पुष्पवाटिका तथा पूर्वानुराग -

साकेत के दशम-सर्ग में उर्मिला जनकपुर की पुष्पवाटिका की कथा कहती है। विवाह से पूर्व सीता तथा उर्मिला वहाँ मंदिर में दर्शन करने गईं। उसी समय उसी पुष्पवाटिका में राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के लिए फूल चुनने आए। राम और सीता परस्पर एक-दूसरे का देखते हैं और दोनों के हृदय में पूर्वानुराग की सृष्टि हो जाती है। यथा —

सरयू वह फुल्ल वाटिका
जन बैठी वर वीधि-नाटिका
युग श्यामल गौर मूर्तियाँ
हम दो की शत पुण्य-पूतियाँ।
सजते जब भूप न्यून थे,
चुनते वे मुनि हेतु सून थे।

युग दर्शन-हेतु क्या बढ़े
उन धरों पर फूल-से बढ़े
उनकी मुसकान देख ली,
अपनी स्वीकृति आप लेल ली^१।

राम का दर्शन सीता के हृदय पर इतना प्रभाव डालता है कि सीता एक उस्ताद के साथ कहती है —

‘उनकी पद-धुनि जो फूल,
न बहत्या-कमकीर्ति से छल’^२

१. साकेत, दशम सर्ग, पृ० ३६६ (२०२१ वि०)

२. ... पृ० ३६७ ..

परवर्ती रचनाओं में इस पूर्वानुराग के वर्णन में त्तरातर विकास हुआ है। कई ग्रन्थों में स्वयंवर में ही राम को देख कर सीता के अनुरक्त हो जाने का वर्णन लिया गया है। 'महानाटक' के प्रथम अंक में कहा गया है कि धनुष की कतौरता तथा राम की कोमलता देखकर सीता ने अपनी पिता की प्रतिज्ञा पर लक्ष्य प्रकट किया था। साथ ही इसका भी उल्लेख है कि राम ने धनुर्भङ्ग के पूर्ण ही सीता की प्रेम मय मुस्कराहट देखी थी।^१

'कालिका पुराण' के अनुसार राम सीता के अष्टांग से प्रेरणा लेकर धनुष बढ़ाते हैं।^२

'आनन्द रामायण' में कहा गया है कि स्वयंवर के समय राम को सभा के आंगन में देखकर सीता प्रेम विह्वल हो जाती हैं। वे अपनी सखी से कहती हैं कि यदि पिता जी राम को छोड़ अन्य किसी पुरुष से मेरे विवाह का आयोजन करेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि वे राम के लिए धनुष को पुष्पवत बना दें।^३

राम-सीता के पूर्वानुराग के चित्रण में कुछ कवियों ने पुष्पवाटिका में भी राम और सीता के साक्षात्कार की कल्पना की है। जयदेव कृत 'प्रसन्नराघव' में राम सीता को बाँडिकायतन की ओर जाते देख कर छिपकर सीता और उनकी सखियों की बातचीत सुनते हैं। बाद में दोनों के एक दूसरे को देख कर आकर्षित होजाने का वर्णन है।^४

'मैथिली-कल्याण- नाटक' में सीता तथा राम के पूर्वानुराग, दोनों के विरह वर्णन तथा अभिसारिका सीता का भी चित्रण मिलता है।^५

'प्रसन्नराघव' के आधार पर गौस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' तथा 'सीतावली' में बनकपुर की वाटिका में राम-सीता के पारस्परिक दर्शन का

१. महानाटक १।१६ (रचना संभवतः १०वीं श०) (दे० ए०एस्टलेर : दि एलस्टेट मार्सियोन इस महानाटक, जर्न ऑरिएन्टल सोसायटी, १६३६)

२. कालिकापुराण, ३।३।२६

३. आनन्द रामायण १।३।१११-१२० (गोपालनारायण, बम्बई का संस्करण)
४. प्रसन्नराघव, अंक २

वर्णन किया है। 'मानस' में सीता की मनोभावना का एक उदाहरण देखिये—

देखन मिस मृग विहंग तरु फिर बहोरि बहोरि ।

निरखि निरखि रघुबीर शबि बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥^१

राम और सीता, दोनों के पारस्परिक आकर्षण का चित्रण तुलसीदास ने इस प्रकार किया है —

जगनि कठिन सिवनाप विसूरति । नती राखि उर स्यामल मूरति ।

प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सोई सौभा गुन खानी ॥

परम प्रेम-मय मृदुमसि कीन्ही । चारु बिज-भीती लिखि लीनी ।

गई भवानी भवन बहोरी । बंदि चरन गौली कर जोरी ॥^२

'साकेत' वर्णित उर्मिला लक्ष्मण के पारस्परिक आकर्षण और पूर्वानुराग के स्रोत 'महावीरचरित' में प्रतीत होते हैं। सीता और राम के आकर्षण तथा पूर्वानुराग का चित्रण प्रसन्नराघव, आनन्द रामायण, महानाटक तथा रामचरितमानस में भी दिखाई पड़ता है।

सीता और राम के पूर्वानुराग का चित्रण तो अनेक राम काव्यों में मिलता है। परन्तु उर्मिला और लक्ष्मण के पूर्वानुराग का चित्रण 'साकेत' में एक मौलिकता है। इसका कारण स्पष्ट है कि गुप्त जी ने साकेत में उपेक्षित उर्मिला को प्रमुक्ता देना चाहा है। 'साकेत' में यह नवीन प्रसंग कहा गया है परन्तु 'महावीरचरित' में ऐसा कि ऊपर कहा जा चुका है +) उर्मिला तथा लक्ष्मण के पूर्वानुराग का चित्रण हुआ है। अन्य किसी पूर्व कथा में उर्मिला और लक्ष्मण के पूर्वानुराग का वर्णन नहीं है।

१७. विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का जाना —

'साकेत' के दसम सर्ग में उर्मिला बालकाण्ड की घटनाओं का स्मरण करती है। इस अवसर पर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के जाने की अन्तर्द्विधा भी जाती है। वन में राम-लक्ष्मण ताड़का, मारीच और सुबाहु

१. मानस-बालकाण्ड, पृ० २२५ (ना० प्र० सभा, काशी)

२. मानस-बालकाण्ड, पृ० २२५

आदि राजासों का संभार करते हैं। 'साकेत' में उस अन्तर्कथा का उल्लेख उम्मीला उस प्रकार करती है -

कृति में दृढ़, कोमलाकृति,
मुनि के संग गर मन्मथकृति ।
भय की परिकल्पना बड़ी,
पश में आकर ताड़ना बड़ी ।
प्रभु नै, वह लोक-भक्तिणी,
अन्ता ही समझी अलक्षिणी ।
पर थी वह शततायिनी,
स्त होती फिर क्यों न डाहनी ।

बहु राजस विघ्न से बने,
पर दौ नै सत् सामने हने ।
विकराल बली सुबाहु था,
विधु के ये न सुबाहु राहु था ।
दल लै रहा सभी वहाँ,
स्त मारीच उड़ा गया कहाँ ? ^१

'वाल्मीकि-रामायण' में बालकाण्ड के अन्तर्गत विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के जाने की कथा सविस्तार वर्णित है। विश्वामित्र राम को मार्गनै के लिए राजा दशरथ के पास आते हैं।^२ वे दशरथ से कहते हैं कि जब मैं फल प्राप्ति के लिए यज्ञ-दीक्षा ग्रहण करता हूँ, तब दौ कामरूपी राजस आकर उसमें विघ्न किया करते हैं। मारीच और सुबाहु नामक दौ पराक्रमी राजस मेरे व्रत की बाराधना समाप्त होने पर बैदी के ऊपर मार्ग और शौणित की बरफ किया करते हैं। बहुत परिश्रम से फिर हुए अपने नियम और व्रत के दूषित कर फिर जाने पर मैं हताश्चाह होकर उस स्थान से बसा आता हूँ। अतएव

१. साकेत, दत्तन सर्ग, पृष्ठ ३६२-३६३ (२०२१ वि०)

२. वाल्मीकि रामायण १।१८।३८ (प्रका० रामनारायण लाल, प्रयाग)

आव अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को मुफे दीजिए । मुफसे रक्षित हो, वे अपने दिव्य तेज से मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और विघ्नकारी राजाओं को भी नाश करेंगे ।^१

राजा दशरथ राम को भेजना नहीं चाहते और इसके लिए अनेक तर्क उपस्थित करते हैं । वे स्वयं अपनी सेना के साथ जाकर असुर संहार करने को तत्पर होते हैं ।^२ अन्त में वसिष्ठ मुनि के समझाने पर वे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजने को तत्पर हो जाते हैं ।^३

इस प्रकार विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर बले । सरयू तट पर उन्होंने राम-लक्ष्मण को बसा और अतिबला विचार पढ़ाई ।^४ वन में जाकर विश्वामित्र ने सर्वप्रथम राम को ताड़का के बध की आज्ञा दी । राम ने उस मायाविनी ताड़का को बध कर दिया ।^५ तत्पश्चात् मारीच और सुबाहु की वधा का वर्णन आता है । विश्वामित्र यज्ञ में लीन थे और राम-लक्ष्मण दिन-रात जाग्रत रह कर उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे । पाँच दिन निर्विघ्न निकल गए । छठे दिन मारीच, सुबाहु तथा उनके अन्य भयंकर राजास सान्धियों ने वैदी पर रुधिर की वर्षा की । राम ने दौड़ कर मारीच के वक्ष में मानवास्त्र फेंककर मारा । मारीच घायल हो गया और वहाँ से सौ योजन दूर झुंड़ में जा गिरा । फिर राम ने आग्नेयास्त्र निकाला और सुबाहु की छाती में मारा और वह मर गया । अन्य राजाओं को राम ने वायवास्त्र चला कर मार डाला ।^६

‘वाल्मीकि-रामायण’ के समान ही ‘अध्यात्म रामायण’ में भी विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के जाने की अन्तर्कथा वर्णित है । परन्तु

१ : वाल्मीकि रामायण १।१६।६-१०

२ :   “   १।२०।१-१४

३ :   “   १।२१.२२

४ :   “   १।२२।१९-२०

५ :   “   १।२६।६-२६

'वाल्मीकि-रामायण' की अपेक्षा इसमें यह कथा संक्षिप्त रूप में आई है।^१ विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि जब मैं पर्व काल देस कर देव और पितृगणों के लिए यज्ञ करना आरंभ करता हूँ तो सदैव मारीच, सुबाहु और उनके अन्य साथी राजास उसमें विघ्न डालते हैं। अतएव उन राजासों का वध करने के लिए आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को भाई लक्ष्मण सहित मुझे दें।^२ मन्त्रों से विश्वामित्र का प्रस्ताव सुन कर राजा दशरथ विचित्र हो जाते हैं, परन्तु फिर गुरु वसिष्ठ के समझाने पर वे राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं।^३ गंगा के किनारे ताटक वन में विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम ताटका राजाजी को मार डालते हैं। शपथश पिशाचता भी प्राप्त, वह ताड़का राम की कृपा से आपमुक्त होकर सुंदरी यज्ञिणी हो गई और राम की परिष्कार करके उनकी आज्ञा से स्वर्ग लोक चली गई और राम की उपासना की।^४

मारीच और सुबाहु की कन्तकथा भी इसमें वर्णित है। सिद्धाक्रम में जब सब मुनि यज्ञ कर रहे थे तो मध्याह्न के समय मारीच और सुबाहु नामक राजासों ने रक्त और अस्थियों की वज्र की। राम ने दो बाण राजासों की और छोड़े एक बाण ने मारीच को आकाश में धुमाते हुए सौ योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया और दूसरे अग्निमय बाण ने जणधर में सुबाहु को भस्म कर डाला।^५

कासिदास कृते रघुवंश में भी महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के जाने की कथा प्राप्त होती है।^६ विश्वामित्र एक दिन राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा।

१. मध्यात्म रामायण १।४।५-२२ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. " १।४।५-७ "

३. " १।४।२१-२२ "

४. " १।४।२६-३२ "

५. " १।५।५-८ "

६. रघुवंश सर्ग ११ (पंडित पुस्तकालय, काशी)

दशरथ ने तत्काल राम और लक्ष्मण को मुनि के साथ भेज दिया । मार्ग में विश्वामित्र जी ने उन्हें जला और अतिथला नाम की दोनों विधारें सिखा दीं । रागे चलते पर उन्हें सुकेतु की कन्या ताड़का मिली । उसे देख कर राम-लक्ष्मण ने अपने धनुषों की पृथ्वी पर टेंकर प्रत्यंचा चढ़ा ली । प्रत्यंचा की टेंकार सुनते ही वह रामने आकर खड़ी हो गई । राम ने उसके वस्त्र में बाण मार कर उसे सीधे अमलौक पहुँचा दिया ।^१

मारीच, लक्ष्मण से उड़ा देने और सुगन्धु के संस्कार की कथा भी 'रघुवंश' में वर्णित है । उनके द्वारा यज्ञ की वेदी पर खत गिराए जाने को देखकर राम ने वायव्य बल द्वारा ताड़का के पुत्र मारीच को सूखे पत्ते के समान उड़ा दिया ।^२ सुगन्धु नामक दूरा राक्षस अपनी माया से इधर-उधर घूम रहा था, उसे राम ने अपने बाणों से टुकड़े-टुकड़े करके आश्रम के बाहर फेंक दिया ।^३

'रामचरित मानस' में भी विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के जाने की कथा संक्षिप्तार से वर्णित है । विश्वामित्र ज्यौज्या में राजा दशरथ के पास जाते हैं और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगते हैं । दशरथ मुनि की इस बात को सुन कर व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं —

“बाँधे पन पायउं सुत बारी । विप्र बचन नहिं कहैहु बिचारी ।”^४
अन्त में वसिष्ठ मुनि के समझाने पर वे राम-लक्ष्मण को बुलाते हैं और उन्हें मुनि को सौंप देते हैं । विश्वामित्र उन्हें जला और अतिथला विधारें देते हैं । मार्ग में ताड़का दिखाई पड़ती है । वह राम पर फाँपटती है । राम उसे रक ही बाण से मारकर बेकुंठ भेज देते हैं ।^५ विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण

१. रघुवंश, ११।१-२० (पण्डित पुस्तकालय, वाराणसी)

२. .. ११।२५।२८ ..

३. .. ११।२६ ..

४. मानस-वाल्मीकि, पृ० १६७ (ना० प्र० सभा, काशी)

५. .. पृ० १६६ ..

आश्रम में जाते हैं। राम वहाँ मुनि से कहते हैं कि आप निठर होकर यज्ञ कीजिए। यज्ञ का नाम सुनकर मारीच अपने सहायकों की साथ लेकर जाता है। राम के एक बाण से ही वह सौ यौजन दूर जा गिरता है। और सुग्राहु का बंध राम अग्निबाण से कर देते हैं।^१

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'साकेत' में वर्णित विद्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के जाने और पशुर मंत्र करने की कथा के स्रोत अनेक प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं। 'वाल्मीकि रामायण' से लेकर 'रामचरित मानस' तक यह अन्तर्ध्या-रामर मिलती है। इसमें विशेष परिवर्तन भी नहीं हुआ है। 'साकेत' में इस अन्तर्ध्या का स्थानान्तरण अव्यय हुआ है। 'वाल्मीकि रामायण', अव्यात्म रामायण तथा 'रामचरित मानस' में यह अन्तर्ध्या बालकाण्ड में वर्णित है। परन्तु 'साकेत' में गुप्त जी ने इस कथा को उर्मिला द्वारा कहलाया है अतः यह बहुत बाद में वर्णित है। दूसरी बात यह है कि 'साकेत' में यह कथा संक्षेप में वर्णित है परन्तु इसका कोई प्रमाण छूटा नहीं है।

१८. सीता स्वयंवर और धनुर्धरा

राजा जनक ने यह निश्चय किया था कि जो वीर राजा, शिव के धनुष को खींच कर बढ़ा देगा वह सीता को वर लेगा। 'साकेत' में उर्मिला इस कथा का वर्णन इस प्रकार करती है -

• सुपरीक्षक सिद्ध बाप था,
वर का जो वह शम्भु-बाप था
स्थिर था यह तात ने किया -
'जिसने खींच इसे बढ़ा दिया।
पण-रूप, वही रणानुगति,
वर लेगा यह मैथिली-मणि।'^२

१. मानस - बालकाण्ड, पृ० २०० (ना०प्र०सभा, काशी)

२. साकेत - बालम सर्ग, पृ० ३६४ (२०२१ वि०)

इसके लिए राजा जनक ने एक बार स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का
वर्णन उर्मिला इस प्रकार करती है -

‘ गिज सौध-समन्त ही भली ,
स्थित ही दीर्घ स्वयंवर स्थली
जिस्में वर ही वधू वरै ,
यहि निर्धारित धीरता धरै ।^१

जैसे - जैसे पराक्रमी राजा उस धनुष को हिला भी न सके , तब राजा जनक
दुःखी हो उठे और उन्होंने कहा कि यह वसुधा वीरों से विहीन हो गई है -

सर्पका बल व्यर्थ ही गया ,
तब दुःखी - सम तात ने कहा -
‘बस बाहुजता विलीन है
वसुधा वीर-विहीन दीन है ।^२

राजा जनक के ऐसे वचनों को सुनकर तत्पण क्रीडित हो उठे और उन्होंने राम
से प्रार्थना की कि जब वे धनुष उठावें -

‘ उठ आर्य, स्वकार्य कीजिए,
धनु को रक्षित-दीप्त कीजिए ।^३

राम ने उस धनुष को उठा भी लिया और उसे बढ़ाते ही वह टूट भी गया।
यथा -

‘ कुछ गरुड़-भंग सा किया,
प्रभु ने जा उसको उठा लिया।
रस का परिपाक हो गया,
बढ़ता चाप तड़ाक हो गया ।^४

---

१. सार्वभौम-दर्शन सर्ग, पृ० ३७३	(२०२१ वि०)
२. “ “ “ पृ० ३७४	“
३. “ “ “ पृ० ३७७	“
४. “ “ “ पृ० ३७८	“

‘वाल्मीकि-रामायण’ में राम स्वयंवर के प्रकार पर जनकपुर नहीं जाते वरन् स्वयंवर के एक दिन बाद विश्वामित्र राम-लक्ष्मण को लेकर राजा जनक के यज्ञ के अनुसार^१ मिथिला जाते हैं। राजा जनक उनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि मैं अपने को धन्य मानता हूँ और आपका लड़ा अगुनीत हूँ, लौं कि आप राम और लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में पधारे हैं।^२ विश्वामित्र जनक से विष धनुष दिखाने की प्रार्थना करते हैं। इस पर जनक कहते हैं कि विष ने मेरे पूर्वज ईश्वरात् लौं यह धनुष दिया था। सोला के भूमि से प्रकट होने के पचात् जनक ने प्रण किया था कि जो विष-धनुष चढ़ा सके, उसी को सीता पत्नी स्वयं दो जायगी। बहुत से राजाओं ने प्रयत्न किया तथा असफल होने पर उन्होंने मिथिला का अवरोध किया। तब राजा जनक ने देवताओं की भेजो हुई सेना से उनको पराजित किया।^३ अनन्तर जनक राम-लक्ष्मण और विश्वामित्र को धनुष दिखाले हैं। राम उस धनुष को चढ़ाकर तोड़ डालते हैं।^४ तत्पश्चात् जनक राजा दशरथ को बुलवाते हैं और राम-सीता के अतिरिक्त लक्ष्मण-उर्मिला, भरत-माण्डवी, और शत्रुघ्न-भुविदीर्ति का विवाह भी हो जाता है।^४

‘साकेत’ में सीता स्वयंवर तथा राजाओं के असफल होने का सम्बन्ध राम से स्थापित किया गया है। अर्थात् सीता स्वयंवर में ही राम के धनुष तोड़ने और अन्य राजाओं के असफल की कथा वर्णित है। परन्तु ‘वाल्मीकि-रामायण’ में सीता-स्वयंवर के बहुतकाल बाद (सुदीर्घस्यतु कालस्य) राम ने धनुष तोड़ कर सीता से विवाह किया।^५

‘अध्यात्म-रामायण’ में भी धनुष की कथा वर्णित है। इसमें भी वाल्मीकि के अनुसार सीता-स्वयंवर के बहुत दिनों बाद जनक के यज्ञ में राम-

१. वाल्मीकि रामायण १।६५।३१ (प्रका० रामनारायण ताल, प्रयाग)

२.   “   १। ६६   “   “

३.   “   १।६७।१६, १७   “   “

४.   “   १।६७-७३   “   “

लक्ष्मण भी लेकर विश्वामित्र जनकपुर जाते हैं। वहाँ पहुँच कर विश्वामित्र राजा जनक से कहते हैं कि राम तुम्हारे यज्ञ शंकर का धनुष देतने बाये हैं। हमने सुना है कि उस धनुष की तुम्हारे यज्ञ पूजा होती है और सब राजा लोग उसे देख गए हैं।^१ राजा जनक मंत्री को धनुष देने की आज्ञा देते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि राम उस धनुष को उठाकर रौंदा चढ़ा देगा तो निश्चय ही मैं अपनी कन्या सीता को विवाह दूंगा।^२ मंत्री ने धनुष राम को दिखाया। राम ने उसे देखते ही दृढ़ता से कमर धस कर उस धनुष को उठा लिया और सब राजाओं के देखते देखते उसपर रौंदा चढ़ा दिया। फिर राम ने उसे चौड़ा सा लीचा और तोड़ डाला।^३ सीता ने राम के गति में जयमाला डाल दी।^४

कालिदास कृते रघुवंश में भी वाल्मीकि रामायण के आधार पर सीता-स्वयंवर के बहुत समय पश्चात् राम को धनुष तोड़ने का वर्णन मिलता है। विश्वामित्र राम-लक्ष्मण को जनक के यहाँ यज्ञ के अवसर पर लेकर जाते हैं। वहाँ जब धनुष यज्ञ की यज्ञ सम्बन्धी सब क्रियाएँ समाप्त हो गई, तब ठीक अवसर समझकर विश्वामित्र ने जनक से कहा कि राम भी यह धनुष देतना चाहते हैं। राजा जनक ने राम के कोमल शरीर पर दृष्टि डाली और उन्हें इस बात का पक्कावा हुआ कि धनुष तोड़ने का पण्य मैंने व्यर्थ ही लगाया। वे विश्वामित्र से बोले कि इस धनुष को उठाने में बड़े-बड़े धनुषधारी राजा भी लज्जित होकर रह गए और अपनी भुजाओं को धिक्कारते हुए चले गए, जिनपर धनुष की डोरी के बड़े-बड़े धड़े पड़े हुए थे।^५ परन्तु जब विश्वामित्र ने

१. अध्यात्म रामायण - १।६।१५, १६ (गीताप्रेस, गौरखपुर)

२. " १।६।१६, २० "

३. " १।६।२३, २५ "

४. " १।६।३१ "

५. रघुवंश ११।३७-४० (पंडित पुस्तकालय, काशी)

राजा जनक को समझाया तो जनक ने उस धनुष को मंगवाया । राम ने पर्वत-
जैसे विनाश धनुष पर आसानी से डोरी चढ़ा दी । फिर राम ने धनुष को
अन्तीपूर से ताना कि वह अज के समान भक्तिर जल करके टूटकर टूट
गया ।^१

‘वाल्मीकि रामायण’, ‘अध्यात्म रामायण’ तथा ‘रघुवंश’ आदि
प्राचीन ग्रन्थों में राम सीता स्वयंवर में धनुष नहीं तोड़ते, वरन् स्वयंवर के
शुभ फल पाकर जनक द्वारा कि गये धनुष-यज्ञ में वे लक्ष्मण और विष्णुवामिन
के साथ जाते हैं और वहाँ धनुष तोड़ते हैं । बाद की राम कथाओं में सीता-
स्वयंवर तथा राजाओं के आक्रमण दोनों घटनाओं का राम से सम्बन्ध स्थापित
रिया गया है । ‘रामचरित’ (जैन) प्राचीनतम रचना है जिसमें राम सीता-
स्वयंवर में धनुष चढ़ाते हैं ।^२ परवर्ती रचनाओं में राम प्रायः सीता-स्वयंवर के
अक्षर पर धनुष चढ़ाते हैं ।

‘रामचरित मानस’ में ‘साकेत के सीता-स्वयंवर और राम द्वारा
धनुर्धर के स्रोत प्राप्त होते हैं । ‘साकेत’ के समान ही ‘मानस’ में सीता-स्वयंवर
के अन्तर्गत ही अस्त्य राजाओं के समक्ष राम धनुष तोड़ते हैं । सीता-स्वयंवर में
अस्त्य वीर राजाजाते हैं और धनुष की प्रतिज्ञा सुनकर धनुष उठाने की चेष्टा
करते हैं । परन्तु वे सब असफल हो होकर अपने-अपने स्थान पर बैठ जाते हैं ।
राजा जनक सब राजाओं को विफल होते देख कर चिंतित हो जाते हैं । वे
क्रोधित होकर कहते हैं कि मैंने यह जान लिया है कि पृथ्वी वीर-विहीन हो
गई है । अब आशा छोड़कर सब लोग अपने अपने घर जाइए । विधाता ने जानकी
का विवाह हीमाय्य में नहीं लिखा है । यथा —

अब जनि कोउ माख भट मानी । वीर बिहीन मही में जानी ।

तबहु आखस निब निब गृह जाइ । लिखा न बिधि वैदेहि विवाह ।^३

१. रघुवंश ११।४१।४६ (पंडित पुस्तकालय, काशी)

२. रामकथा- कामिष्ठ बुल्के, पृ० ३५३ (हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)

३. मानस-वाल्मीकि, पृ० २४३ (ना० प्र० सभा, काशी)

राजा जनक ने ये वचन सुनकर लज्जा झूझित हो उठे । उन्होंने राम से धनुष तोड़ने के लिए निवेदन किया और राम ने विष्णुमित्र जी की आज्ञा पाकर देसी-देसी धनुष तोड़ डाला । यथा—

लैत चढ़ावत लैवत गाढ़े । धनु न लरा देत सब ठाढ़े ।

तैसि हत राम मध्यधनु तोरार । भरोउ भुवन धनि धौर कठोरार ॥^१

'साकेत' में वर्णित सीता-स्वयंवर और धनुर्धर की कथा के स्रोत 'पञ्चम चरित' तथा 'रामचरितमानस' में प्राप्त होते हैं । वाल्मीकि रामायण, 'अयोध्या' रामायण, 'रघुवंश', आदि में राम सीता-स्वयंवर के अवसर पर धनुष नहीं तोड़ते वरन् बहुत काल पाचात् धनुष-यज्ञ के अवसर पर तोड़ते हैं । परन्तु 'पञ्चम चरित' तथा 'रामचरितमानस' में राम सीता-स्वयंवर में ही धनुष तोड़ते हैं । 'मानस' में जब अनेक राजा धनुष तोड़ने में असफल हो जाते हैं तो जनक दुःखी होकर कहते हैं—

जब जनि कोउ मास्स भटमाना ।

धीर बिहीन मांघ में जाना ॥^२

'साकेत' में भी ठीक ऐसा ही वर्णन है । जनक दुःखी होकर कहते हैं—

बस बाहुबल बिहीन है,

बसुधा भीर बिहीन है ॥^३

अतः 'साकेत' की इस अन्तर्कथा का मूल स्रोत 'रामचरितमानस' है ।

१८. परशुराम नामन और उनका तैजीर्ण—

'साकेत' में उर्मिता परशुराम के स्वयंवर स्थल में जाने और राम द्वारा उनके तैजीर्ण की कथा का वर्णन करती है । राम द्वारा धनुष टूटने की खबर सुनकर परशुराम क्रोधित होते हुए वहाँ उपस्थित हो गए । लज्जा

१. रामचरितमानस-वाल्मीकि, पृ० २५२ (वा०प्र०सभा, काशी)

२. " " " " पृ० २४३

३. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० ३७६

२०२१ वि० साहित्य सदन, भाँसी

से उनका वाद-विवाद हुआ । राम ने उन्हें जान्त दिया और परशुराम^{२०४} को अपना धनुष देकर चले गए । यथा—

‘ ध्वनि मंहुप-मध्य आ गई,
तब लौं भार्गव-मूर्ति आ गई ।
प्रभु से भव-चाप भंग था,
प्रिय से भार्गव का प्रसंग था ।
मुनि की निज गर्व-ज्जैना,
प्रिय की तत्परा यौग्य तर्जना ।
प्रभु की वह सौम्य वर्जना,
सज्जकी थी बस एक अर्जना ।
हरते हम धर्म-शाप से,
न हरायौ, मुनि आप चाप से ।
दिक्कता तक आततायिनी,
बध में है कब दोष-दायिनी ?

~ ~

प्रभु को निज चाप दे गए,
मुनिता ही मुनि आप ले गये ।^{२०५}

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार सीता स्वयंवर के अवसर पर परशुराम का आगमन नहीं होता । जिस समय राजा दशरथ बारात सहित अयोध्या लौट रहे थे, उस समय मार्ग में परशुराम का आगमन होता है । वे शिव-धनुष को टूटने से शोध नहीं करते वरन राम से कहते हैं कि तुमने जिस धनुष को बनकपुर में तोड़ा है उसका सारा वृक्षान्त मैंने सुना है । उस धनुष का तोड़ना विस्मयोत्पादक और ध्यान में न बाने योग्य बात है । हम एक अन्य धनुष लेकर आए हैं, यह अमरदग्नि की का धनुष है । इसपर रोषा बढ़ा कर और बाण बढ़ा कर आप अपना बल मुझे दिखताइये । इस धनुष को चढ़ाने से हम आपके बल को बान लेंगे और तब हम आपसे दन्त-युद्ध करेंगे । परशुराम की

१. सारिता- दशम सर्ग, पृ० ३७६-३८० (२०२१वि०)

यह बात सुनकर रामा दशरथ चिन्तित होते हैं और परशुराम से विनय करते हैं कि वे राम से युद्ध न करें। परन्तु राम परशुराम के हाथ से धनुष चंगा ले लेते हैं और धनुष पर बाण चढ़ा कर परशुराम से कहते हैं कि यह बाण क्षीय है अतः यह बिना कुछ विर तरका में नहीं जाता। यह वैष्णव बाण है, अतः आप ही कहें जहाँ मैं कहूँ। या तो आपकी गति (परिणति) की, या आपका गमनादि की। आपकी शक्ति की अथवा तपस्या द्वारा प्राप्त आपकी लोभ की में नष्ट कर दूँ। जिस में आपके प्राण लेना नहीं चाहता। राम द्वारा उस धनुष की हाथ में लेते से तीनों लोग स्तम्भित हो गए और परशुराम के शरीर से वैष्णवत्व निरल गया। परशुराम जी ने राम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप इस अति तीव्र बाण को छोड़िए। बाण के छूटते ही मैं पर्वतों पर महेन्द्राक्ष पर चला जाऊँगा। राम ने बाण छोड़ दिया और परशुराम जी तुरन्त महेन्द्राक्ष पर चले गए।

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार राम-परशुराम संघर्ष का कारण यह है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिस्पर्धी शत्रु से युद्ध करना चाहते थे।

‘अध्यात्म-रामायण’ में भी राम तथा परशुराम संघर्ष का यही कारण बताया गया है।^१ इसके अनुसार भी परशुराम स्वयंवर-स्मृत में नहीं पहुँचते वरन् कपीध्या की लोटती हुई आरात में राम से मिलते हैं। दशरथ परशुराम की दैतार भयभीत हो उठे और दण्डवत प्रणाम करके बोले मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिए।^२ परन्तु परशुराम राम से बोले कि यदि तू वास्तव में शत्रु है तो मेरे साथ दण्ड युद्ध कर, एक पुराने जीर्ण-शीर्ण धनुष की तोड़ कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। परशुराम ने राम की ‘वैष्णव धनुष’ दिया और कहा कि यदि तू इस पर रोंका चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूँगा। नहीं तो मैं अभी सब की मार डालूँगा, क्योंकि शत्रुओं का वन्त करना हमारा काम ही है। राम ने परशुराम की ओर रौब

१. वाल्मीकि-रामायण- १।५७।१-२४ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. अध्यात्म रामायण- १।७।१०-१४ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

से देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया। उस पर अपने तरास से बाण फिंकाकर चढ़ाया और उसे सींचकर वे परशुराम से बोले — मेरा यह बाण कभी घट है — यह ध्वनि नहीं जाता। इसके लिए शीघ्र ही अपना राज्य दिखाओ। बाण पुण्य से जीते हुए एक अथवा अपने चरण, इन दोनों में से, मेरी आज्ञा से शीघ्र ही किसी एक को चलाओ। परशुराम ने पूर्व वृत्तान्त को याद किया और वे राम को संबोधित करने लगे।^१ अनन्तर उन्होंने राम से कहा कि मैंने पुण्य-लोक-प्राप्ति के लिए जो कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे सब आपके इस बाण के लिये हैं। राम के ऐसा ही होने पर परशुराम ने उनकी परीक्षा कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञा से महेंद्र पर्वत पर चले गए^२

‘महावीर चरित’ से लेकर मैं रावण-मंत्री मात्यवान के उद्घाटन पर परशुराम हर-चाप-भ्रंजक राम का दमन करने के लिए मिथिला में आ पहुँचते हैं।^३

‘महावीर चरित’ से लेकर अधिकांश राम-नाटकों में परशुराम मिथिला में आगमन का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए ‘अनघराघव’, ‘शाल-रामायण’, ‘महानाटक’, ‘प्रसन्नराघव’ आदि। इन नाटकों के प्रभाव के कारण ‘रामचंद्रिका’ तथा ‘रामचरित-मानस’ में परशुराम के तैजोभंग का वर्णन मिथिला में ही रखा गया है।

‘रामचरित मानस’ के अनुसार परशुराम शिवधनुष टूटने की ध्वनि सुनकर स्वयंवर स्थल में पहुँच जाते हैं। वे धनुष को टूटा हुआ देख कर क्रोधित होकर राजा जनक से पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। सबको धर्राया हुआ देख कर राम उनके सामने आते हैं। लक्ष्मण परशुराम से विवाद करते हैं। तब राम लक्ष्मण को इशारे से मना करते हैं और परशुराम से नम्र वचन कह कर उन्हें शान्त करने का प्रयास करते हैं। इसी समय परशुराम जी को रामावतार की बात याद आ गई और उन्होंने राम से कहा कि आप बिष्णु का यह धनुष हाथ में लीजिये और इसे सींच दीजिये तो मेरा सदैव मिट जाय। परशुराम जब राम को धनुष देने लगे तो वह अपने आस राम के हाथ में चला गया। यह देखकर

१. अध्यात्म रामायण १।७।१६-४४ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. “ १।७।४५-५०

३. महावीर चरित २।१२ (भवभूति कृत)

परशुराम ने राम के प्रभाव की साफ़ता और उनकी वंदना करके तपस्या करने में चले गए।^१

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'साकेत' में वर्णित 'परशुराम के तेजोभंग' की कथा के मूल स्रोत में वर्णित परशुराम चरित मुख्य-तया 'रामचरित मानस' में लक्ष्मण-प्रसन्न राघव के अनर्घराघव, महानाटक एवं रामचन्द्रिका में भी प्राप्त है। इन सभी ग्रन्थों के अनुसार परशुराम स्वयंवर स्थल में भी पहुँच जाते हैं और वही लक्ष्मण से वाद-विवाद करते हैं तथा राम की परीक्षा के लिए निष्ठा का धनुष उन्हें देते हैं। 'साकेत' की प्रस्तुत अन्तर्कथा भी ठीक इसी प्रकार है।

'वाल्मीकि रामायण' तथा 'अध्यात्म रामायण' के अनुसार तो परशुराम स्वयंवर में नहीं पहुँचते वरन् वनवास के छोटते समय मार्ग में राम आदि से भेंट करते हैं। 'साकेत' में इस कथा का स्थानान्तरण हुआ है। 'रामचरित मानस' में यह कथा बाकायदा में वर्णित है परन्तु साकेत में उर्मिला वाम स्कंध में यह कथा आती है।

०. विराध दैत्य का वध —

'साकेत' के अनुसार वनवास के समय सीता के ऊपर विराध - दैत्य झपटा। राम ने उसे जीवित ही पृथ्वी में गाड़ दिया। यथा —

बाधक हुआ विराध मार्ग में,

झपटा आया पर पाषाण्ड,

जीता हुआ गाड़ देना का डी

समुचित था उस रक्त का दंड।^२

'वाल्मीकि-रामायण' में विराध-वध की अन्तर्कथा विस्तार पूर्वक मिलती है। मुनिर्वाँ से विदा होकर राम, सीता और लक्ष्मण जब आगे चले तो

१. मानस-वाल्मीकि, पृ० २६०-२७५ (भा०प्र०सभा, १९८१)

२. साकेत - दशम सर्ग, पृ० ३७६-३८० (२०२१ वि०)

मार्ग में सूखा वन मिला । वहाँ शक्ति-विशाल और तिकराल दैत्य दिसाई पड़ा । दैत्य राम-लक्ष्मण और सीता को देखकर भयकर गर्जना के साथ दौड़ा और उसने सीता को गोद में उठा लिया । लक्ष्मण के पूछने पर विराध ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जय का पुत्र हूँ । मेरी माता का नाम शतहृदा है । मुझे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी शस्त्र से घायल नहीं हो सकता और न ही मारा जा सकता हूँ ।

राम ने सीता को उसके पंजे से हड़ाने के लिए धनुष पर रौंदा चढ़ाकर सुनहले पंखों से युक्त पवन और गरुड़ के समान शीघ्रगामी सात बाण विराध को मारे । बाणों से विंध कर, क्रोध में भर कर विराध ने सीता को ढोड़ दिया और हाथ में त्रिशूल लेकर राम और लक्ष्मण की ओर भपटा । राम-लक्ष्मण ने उस पर तीरों की वर्षा की । वह तीरों से विंध गया पर उसने सहे होकर जमुनाई ली जिसे वे सब बाण उसके शरीर से फाड़ कर नीचे गिर पड़े । वह पुनः त्रिशूल लेकर राम, लक्ष्मण पर भपटा । राम ने उसके त्रिशूल को दो बाणों से काट दिया और तलवार लेकर राम और लक्ष्मण उस पर भपटे । तलवार से पीड़ित होकर विराध ने क्रोध में भर कर राम और लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर चढ़ा लिया और चल पड़ा । सीता यह दृश्य देखकर विलाप करने लगी । तब राम ने विराध की दाहिनी भुजा और लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को कल लगाकर तोड़ डाला । भुजाओं के टूट जाने पर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । जब विराध अधमरा सा हो गया तब उसने राम से कहा कि अब तक अज्ञानवश मैंने आपको नहीं पहचाना था । परन्तु अब मैं पहचान गया हूँ । हे राम ! मैंने शपथ यह घोर राक्षस शरीर पाया है । मैं पहले तुम्हारा नाम का गर्भव था । मुझे कुबेर ने शपथ दिया था । क्योंकि मैं रम्भा पर आसक्त हो गया था और समय पर वरुणा जी के पास उपस्थित न हो सका था । मेरी बहुत अन्याय विनय करने पर उन्होंने कहा था कि जब श्रीराम तुम्हें युद्ध में मारेंगे तब तू फिर अपनी पूर्ववत शरीर को प्राप्त कर स्वर्ग को जायगा । अब जब आपकी कृपा से वह शपथ समाप्त हो गया । फिर विराध ने राम से प्रार्थना की कि मुझे पृथ्वी में गाड़ कर आप बागे चले जायें । मरने का रास्ता ही पृथ्वी में गाड़ने की प्राचीन प्रथा है । अनन्तर लक्ष्मण ने गहड़ा

सैदा और उसमें विराध को गाड़ दिया गया ।^१

‘अध्यात्म-रामायण’ में भी विराध-वध की कथा वर्णित है । दशरथ-वन से आगे जाने पर राम-लक्ष्मण और सीता को भयंकर वन में एक दीपत्स राजस जाता दिखाई दिया । राम उसे देख कर धनुष पर बाण चढ़ा कर लड़े लौ गए । राजस ने राम से उनका परिचय पूछा । राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि तुम जहाँ को शिकार करने के लिए हो वन में आए हैं । विराध या सुन कर चट्टकार कर उठा और हाथ में छुर लेकर जाता कि सीता को लौटकर भगा जाऊँ । जहाँ लौ में तुम लौगें को ला जाऊँगा । ऐसा कह कर वह सीता को को पकड़ने दौड़ा । तब राम ने अपने बाण से उसकी भुजाएँ काट डाली । वह दीप से राम की ओर भागता तो राम ने उसे दोनों पैर काट डाले । तब वह सर्प के समान अपने मुख से राम की तिलक जाने के लिए बढ़ा । राम ने राजा चन्द्राकर बाण से उसका सिर काट डाला । तब वह रुधिर से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । इसी समय विराध के मृत शरीर से एक सुन्दर पुरुष प्रकट हुआ । उस पुरुष ने राम से कहा — मैं विमलज्योतिष विधा-भर हूँ । मुझे पूर्वकाल में दुर्वास ने शाप दिया था । आज आपने मुझे आपमुक्त कर दिया । तत्पश्चात् भाँति-भाँति से उसने राम की वंदना की । राम ने उसे अपने परमधाम को भेज दिया ।^२ (अध्यात्म रामायण में राम द्वारा विराध को गड़दे में गाड़ने का उल्लेख नहीं हुआ है) ।

‘रघुवंश’ में विराध के वध और पृथ्वी में गाड़े जाने की कथा मिलती है । वन में एकाएक विराध राजस राम का मार्ग रोक कर खड़ा हो गया । उस राजस ने राम और लक्ष्मण के बीच से सीता को का अपहरण कर लिया । तब राम और लक्ष्मण ने उसे तुरंत मार डाला । फिर उसे यह सूच कर पृथ्वी में गाड़ दिया कि कहीं उसके शरीर की पुनर्न्ध इस प्रदेश भर में न फैल जाय ।^३

१. वाल्मीकि-रामायण, ३।२।३, ४ (प्रका० रामनाथलाल, प्रयाग)

२. अध्यात्म रामायण ३।९ (गीताप्रेस, गौरखपुर)

३. रघुवंश - ६२।२८-३० (संस्कृत पुस्तकालय, काशी)

‘आनन्द-रामायण’ में ‘अध्यात्म-रामायण’ के आधार पर विराध वध की कथा वर्णित है। इसमें भी विराध को दुर्वासा द्वारा शापित विराध बनाया गया है।^१

‘पउमचरिय’ विमलसूरि द्वारा शुद्ध जैन महाराष्ट्री में रची गई रचना है। ‘पउमचरिय’ में भी विराध-वध की कथा वर्णित है। इसके अनुसार वह चन्द्रोदय तथा अनुराधा का पुत्र है।^२ ‘रामचरित-मानस’ में विराध - वध की कथा अत्यन्त संक्षेप में दी गई है। दण्डक वन से आते समय मार्ग में विराध नामक दैत्य मिला। राम ने उसके आते ही उसे पछाड़ दिया^३। उसने सुंदर रूप पाया और उसे दुःखी देख कर राम ने उसे निजधाम (विकुण्ठ) को भेज दिया। ‘मानस’ में विराध के लक्ष्मण और राम द्वारा पृथ्वी में गाड़ने का वर्णन ही है।

‘साकेत’ की इस अन्तर्कथा में विराध के सीता पर भ्रष्टाने तथा लक्ष्मण द्वारा उसके पृथ्वी में गाड़ने का उल्लेख है। इसके मूल स्रोत वाल्मीकि - रामायण और रघुवंश में प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रन्थों में विराध दैत्य को पृथ्वी में गाड़ने का वर्णन है। परन्तु ‘अध्यात्म रामायण’ ; ‘आनन्द-रामायण’ ; ‘पउमचरिय’ तथा ‘रामचरितमानस’ में विराध को पृथ्वी में गाड़ने का वर्णन नहीं है।

१. महर्षि शरभ के आश्रम में राम-सीता और लक्ष्मण —

‘साकेत’ के अनुसार राम जब दण्डक वन में आते हैं तो विराध राक्षस के वध के पश्चात् और कास्त्य-आश्रम जाने से पूर्व वे महर्षि शरभ के आश्रम में भी मिलने जाते हैं। ‘साकेत’ में इस कथा का संक्षेप इस प्रकार किया गया है —

१. आनन्द-रामायण, १।७।१६ (गोपाल नारायण (बम्बई) का संस्करण)

२. पउमचरिय - ६।२२ (भावनगर १६१४।रचयिता कीर्ति का संस्करण)

३. मानस - अष्टाध्यायिका, पृ० ६५६ (मा० प्र० सभा, काशी)

मिल शरभंग, सुतीक्ष्ण गणदि से

वार्थ कास्त्याग्रम शर १^१

'वाल्मीकि-रामायण' में राम-सीता और लक्ष्मण के महर्षि शरभंग के आश्रम में जाने की कथा विस्तारपूर्वक वर्णित है। निरग्र-वप के पश्चात् राम-सीता और लक्ष्मण-शरभंग के आश्रम की ओर चले। आश्रम के गिरि पहुँच कर राम ने देखा कि आश्रम में इन्द्र अपने सुंदर रथ पर सुशोभित हैं। राम उस दृश को देखकर आश्चर्य रह गए और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता के पास यहीं रहो, मैं अभी देखकर आता हूँ कि वह बुद्धिमान पुरुष कौन है। कह कर वे शरभंग के आश्रम की ओर गये। इन्द्र ने राम को आते देख शरभंग से बिदा माँगी और देवताओं से गुप्त रीति से बोले - देखी श्री रामचन्द्र रथर आ रहे हैं, उ के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही हमें यहाँ से च्यत्र ले चली। जिससे वे हमें देख भी न पावें। क्योंकि अभी राम को ऐसा बड़ा दुष्कर काम करना है जो दूसरों से नहीं हो सकता। जब ये थोड़े दिनों बाद राक्षसों को जीतकर धृतराष्ट्र होंगे तब मैं इनके दर्शन करूँगा। उस कार्य को कर चुकने पर ही ये मुझे देख सकेंगे। तत्पश्चात् इन्द्र महर्षि शरभंग से बिदा माँगे और उनका सम्मान कर स्वर्ग चले गए। अन्तर राम-लक्ष्मण और सीता ने महर्षि शरभंग के वरण स्पर्श किए। राम ने उनसे इन्द्र के वहाँ जाने का कारण पूछा। शरभंग ने बताया कि इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए आए थे। परन्तु यह जानकर कि आप यहाँ आए हैं आपके दर्शन किए बिना मुझे ब्रह्मलोक में जाना अभीष्ट नहीं था। अब आप से मिल कर मैं ब्रह्मलोक चला जाऊँगा। तत्पश्चात् राम ने उनसे निवास करने योग्य स्थान पूछा। महर्षि शरभंग ने महात्मा सुतीक्ष्ण का पता बताया इसके पश्चात् महर्षि शरभंग ने अग्नि उत्पन्न की और उसी में कूद पड़े। उस अग्नि में वे शरभंग की अग्नि तुल्य चैतमान एक कुमार का जन्मधारण कर निकले और ब्रह्मलोक जा पहुँचे।^२

---

१. वाक्य- रकायज्ञार्थ, पृ० ४१२, (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि-रामायण, २।५ (पृ० रामनारायणलाल, प्रयाग)

'अध्यात्म-रामायण' में शरभं राम को आया देखकर उठ खड़े हुए और राम का स्वागत किया। यथा -

अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेषूपवेशयत् ।

आतिथ्यभक्तैर्नृतेषां कंदमूलफलादिभिः ॥^१

अर्थात् आगे बढ़ कर उनकी भली प्रकार पूजा कर उनकी आसन पर बैठाया तथा कंदमूल फल आदि से उनका आतिथ्य सत्कार किया। (अध्यात्म-रामायण में शरभं राम राम के पैर धूने का उल्लेख नहीं है।) शरभं को तपस्या आदि से जो फल प्राप्त हुआ था उसे रामको देकर वे सीता सहित राम को प्रणाम कर चिता पर बैठ गए। वे मन ही मन राम और सीता का बहुत देर तक ध्यान करते रहे और चिता में जल गए। तत्पश्चात् वे दिव्य देह धारण कर ब्रह्मलोक को चले गए।^२

द्राविड़ की कंव - रामायण में भी यह कथा वर्णित है। इसके अनुसार बड़े शरभं को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए उनके आश्रम में आए थे किन्तु शरभं मोक्ष भी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इन्द्र के साथ जाना अस्वीकार किया। राम को आते देखकर इन्द्र ने परब्रह्म तथा विष्णु अवतार के रूप में राम की स्तुति की और अनन्तर वे स्वर्ग सिधारे। राम-संक्रमण और सीता का स्वागत करने के पश्चात् शरभं ने चिता जलाई और उसमें अपनी पत्नी के साथ प्रवेश कर मोक्ष प्राप्त किया। 'रामचरित-मानस' में भी शरभं मुनि के आश्रम^३ में राम के जाने की कथा वर्णित है। राम को अपने आश्रम में आया देखकर मुनि ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के स्थान को जा रहा था, इतने में सुना कि राम आवेंगे। उसी समय से मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मुनि ने कहा कि आप तब तक ठहर जाइए जब तक मैं आप में मिल जाऊँ। राम को मुनि ने अपने योग,

१. अध्यात्म-रामायण-३।२।३ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. अध्यात्म-रामायण- ३।२।१-११ ..

३. कंव रामायण ३।२ (कंवर कृत रामायण , जिसकी रचना बारहवीं शताब्दी ई० में हुई थी , विशेष विवरण दे० रामकथा- कामिनी बुल्के, दिल्ली परिषद्, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ।

यज्ञ, उप, तप और पुत्र जो कुछ किए थे सब अर्पित कर दिए और भगवद्भक्ति पर मार्ग लिया। अनन्तर मुनि चिता में बैठ कर राम का ध्यान कर भर गए और राम की कृपा से बैकुण्ठ चले गए।^१

‘साकेत’ में वर्णित शरभ-आश्रम में राम के जाने की कथा के वाल्मीकि रामायण, अथ्यात्म रामायण तथा रामचरितमानस में प्राप्त होती हैं। ‘साकेत’ में तो यह कथा साकेतिक रूप में आई है परन्तु प्राचीन ग्रन्थों में यह सविस्तार वर्णित है।

22 सुतीक्ष्ण के आश्रम में राम का जाना

‘साकेत’ में सुतीक्ष्ण से राम की भेंट की भी कथा वर्णित है महर्षि शरभ के पश्चात् राम सुतीक्ष्ण से मिलते हैं, तत्पश्चात् अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचते हैं। यथा —

‘मित्र शरभ, सुतीक्ष्ण आदि से
आर्य अगस्त्याश्रम आए,^२

‘वाल्मीकि रामायण’ में राम शरभ ऋषि के आश्रम से जब चले तो एक पहाड़ी प्रदेश में पहुँचे वहाँ पुष्पों से आच्छादित एक आश्रम था जिसमें धूलधूसरित, जटाधारी तपस्या में लीन तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण को देखा। राम ने उन्हें अपना परिचय दिया। सुतीक्ष्ण ने राम की ओर देखा और दोनों भुजाओं से राम को अपने हृदय से लगा लिया। और राम से कहा

स्वागतं क्षुत्तु ते वीर राम धर्मभूतां वर।

आश्रमोऽयं त्वयाऽऽक्रान्तः सनाथ इव साम्प्रतम् ॥^३

अर्थात् हे धार्मिक वैश्य ! हे वीर राम ! तुम भले आए। तुम्हारे यहाँ प
से यह आश्रम इस समय सनाथ की भाँति दिखाई पड़ता है।

१. मानस-अष्टमकांड, पृ० ६५६-६५७ (ना० प्र० सभा, काशी)

२. साकेत-सकायस सर्व, पृ० ४१२, (२०२१वि०)

३. वाल्मीकि रामायण ३।७-८

सुतीक्षा ने बताया कि मैं आपके दर्शन की अभिलाषा के कारण ही अपने इस शरीर को त्याग कर देवलोक को नहीं गया। यहाँ इन्द्र आए थे और उन्होंने कहा कि तुम अपने पुण्यफल के प्रभाव से समस्त लोकों को जीत चुके हो। सुतीक्षा ने वह फल राम को अर्पित करना चाहा। परन्तु राम ने कहा कि हे महामुनि! मैं स्वयं ही इन लोकों का सम्पादन कर लूँगा। मैं इस वन में रहना चाहता हूँ, सो आप मुझे कोई अच्छा स्थान बता दें। सुतीक्षा अपने ही आश्रम में रहने के लिए राम से आग्रह करते हैं। राम कुछ समय के लिए सुतीक्षा के आश्रम में ठहर गए। दूसरे दिन प्रातः काल राम, सीता और लक्ष्मण सुतीक्षा से विदा हुए।^१

‘अध्यात्म रामायण’ में भी राम के सुतीक्षा मुनि के आश्रम में जाते की कथा वर्णित है। राम जब सुतीक्षा के आश्रम में पहुँचे तो सुतीक्षा ने आगे बढ़ कर राम का स्वागत किया। सुतीक्षा ने भाँति-भाँति से राम की बंदना की। राम ने सुतीक्षा से कहा कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है और उन्होंने दूसरे दिन अगस्त्य मुनि से मिलने के लिए प्रस्थान किया।^२

‘रामचरित मानस’ में भी सुतीक्षा के आश्रम में राम के जाने की कथा वर्णित है। राम के आगमन का समाचार पाकर सुतीक्षा उत्सुक की भाँति राम के दर्शन के लिए आतुर होकर दौड़े। उन्हें दिशा, विदिशा आदि का ज्ञान न रहा। कभी वे पीछे को जाने लगते कभी रामगुण गाकर नाचने लगते थे। राम वृक्ष की आँट में लड़े होकर उसकी प्रेम-भक्ति देखने लगे। अपने प्रति सुतीक्षा की अनन्य भक्ति देखकर राम उसके हृदय में प्रकट हुए। इससे मुनि बीच मार्ग में निश्चल होकर बैठ गए। राम ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया पर वे समाधि सुप्त में लीन थे अतः न जागे। तब राम ने मुनि को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तब सुतीक्षा व्याकुल होकर राम, लक्ष्मण और सीता को देखने

१. वाल्मीकि रामायण, ३।७-८

२. अध्यात्म रामायण ३।२।२५-४९ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

ली। फिर सुती-ठा ने राम के चरण पकड़ लिए और भाँति-भाँति से राम की स्तुति करने ली। राम ने उन्हें अटल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दान दिया।^१

साकेत में वर्णित सुती-ठा के आश्रम में राम के जाने की कथा के प्रसंग वात्सीकि रामायण, अध्यात्म रामायण तथा रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक मिलते हैं। 'साकेत' में इस प्रसंग का केवल संक्षेप मात्र ही दिया गया है जबकि आधार ग्रन्थों में यह कथा पर्याप्त विस्तार से वर्णित है।

अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम का आगमन—

'साकेत' में यह अन्तर्कथा वर्णित है कि राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए और उनसे राम ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। यथा —

मिल शरभं, सुती-ठा आदि से
आर्य अगस्त्याश्रम आर ,
कौशिक-सम दिव्यास्तु उन्होंने,
उन मुनिवर से भी पाए।^२

'वात्सीकि-रामायण' में भी अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम-लक्ष्मण और सीता के आगमन की कथा वर्णित है। राम अगस्त्यमुनि के आश्रम में पहुँच कर मुनि के चरण स्पर्श करते हैं। यथा —

एवमुक्त्वा महाबाहुरगस्त्यं सूर्यवर्चसम् ।
अग्राह परमप्रीतस्तस्य पादौ परन्तपः ॥^३

इसके पश्चात् अगस्त्य मुनि महान धर्मचारी और प्रभावशाली राजा तथा पूजनीय ब्रह्मर्षि के रूप में राम का स्वागत करते हैं। यथा —

१. मानस-अरण्यकाण्ड, पृ० ६५८-६६२ (ना० प्र० सभा, काशी)

२. साकेत-रकावत सर्ग, पृ० ४१२ (२०२१ वि०)

३. वात्सीकि-रामायण ३।१२।२४ (प्रका० रामनारायणलाल, प्रयाग)

राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः ।

पूजनीयश्च मान्यश्च भवान् प्राप्तः प्रियातिथिः ॥^१

अर्थात् - आप तो सब लोकों के स्वामी धर्मचारी और महारथी हैं । अतः आप जैसी विशिष्ट एवं प्रिय अतिथि आज हमारे पाहुने हुए हैं ।

राम की भली भाँति पूजा करके अगस्त्यमुनि ने राम को वह दिव्य धनुष दिया जिसे भगवान् विष्णु के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था । अगस्त्य-मुनि ने राम को ब्रह्मा द्वारा दिये हुए अमौघ और सूर्य के समान चमकते हुए बाण तथा धनुष के द्वारा दिये हुए तरक्षों को, जिनमें बाण कभी नहीं घटते, राम को दिये । तथा एक म्यान सज्जित सौने की मूठ वाली तलवार दी । इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने सर्वश्रेष्ठ आयुध राम को दिये । तत्पश्चात् राम द्वारा निवास करने योग्य उत्तम स्थान का पता पूछने पर अगस्त्य मुनि ने उन्हें पंचवटी का पता बताया । राम और लक्ष्मण अगस्त्य मुनि का भली भाँति पूजन कर पंचवटी के लिए चल पड़े ।^२

‘अध्यात्म-रामायण’ में राम का आगमन सुनकर अगस्त्य मुनि शीघ्र ही उठकर राम के पास पहुँचे और उनका स्वागत किया । यथा -

हृद्युक्त्वा स्वयमुत्थाय मुनिभिः सज्जितौ द्रुतम् ।

अभ्यगात्परया भक्त्या गत्वा राममथाब्रवीत् ॥११॥

आगच्छ राम भद्रैः दृष्टव्या तैश्च समागमः ।

प्रियातिथिर्मम प्राप्तोऽस्य मे सफलं दिनम् ॥१२॥^३

अर्थात् वे शीघ्र ही मुनियों के साथ उठकर स्वयं राम के पास आए और उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक बोले - हे राम ! आइये, आपका कल्याण ही । आज बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है । आज का दिन सफल है, आज मुझे मेरे

१. वाल्मीकि-रामायण ३।१२।३० (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. “ ३।१२।१३ ”

३. अध्यात्म रामायण, ३।३।११, १२ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं ।

राम की निस्तुत स्तुति करने के पश्चात् अगस्त्य मुनि प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में आपकी भाँति सर्वदा बनी रहे और आपके भक्तों का संस्मरण मुझे प्राप्त हो । आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया । यथा—

तस्माद्राघव सद्भातिस्त्वयि मे प्रमलज्जगता ॥४१॥

सदा भूयादरे सहोगस्त्वद्भक्तेषु विशेषतः ।

अथ मे सफलं जन्म भवत्सन्दर्शनादभूत् ॥४२॥

तत्पश्चात् अगस्त्य मुनि ने पूर्वकाल ही में राम के लिए हनुमत् का दिया हुआ धनुष, बाणों से भरे हुए कभी खाली न होने वाले दो तरक्स तथा एक रत्न-जटित सह्य राम को दिया । और निवास करने योग्य स्थान पंचवटी का पता बताया ।^१

‘रामचरित-मानस’ में अगस्त्यमुनि के पास पहुँच कर राम-लक्ष्मण उनके चरणों में गिरते हैं । मुनि उनकी भली-भाँति पूजा करते हैं । तुलसीदास ने अगस्त्य मुनि द्वारा राम को दिव्यास्त्र देने का वर्णन नहीं किया है । वे राम को पंचवटी का पता बताते हुए कहते हैं कि वह स्थान आपके निवास करने योग्य है^२ ।

‘साकेत’ की इस अन्तर्कथा का स्रोत वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण प्रतीत होते हैं । क्योंकि रामचरित मानस में राम को अगस्त्य बुद्धि मुनि द्वारा दिव्यास्त्रों के दिये जाने का वर्णन नहीं मिलता है । ‘वाल्मीकि-रामायण’ तथा ‘अध्यात्म रामायण’ में अगस्त्य मुनि द्वारा राम को दिव्यास्त्र भी प्राप्त होते हैं ।

१. अध्यात्म रामायण, ३।३।४१, ४२ (गीता प्रेस, गोरखपुर)

२. “ ” ३।३।१०५५० “ ”

३. मानस , अरण्यकाण्ड, पृ० ६६३-६६६ (ना०प्र०सभा, काशी)

२. शूर्पणाखा-विस्मयण

‘साकेत’ में रावण की भगिनी शूर्पणाखा के राम-लक्ष्मण के पास आने तथा नाक-कान काटवा कर जाने की कथा वर्णित है । यथा —

‘शूर्पणाखा रावण की भगिनी,
पहुँची वहाँ विमोहित सी ।

पायाँ जो लाने आई वा—

गई कटाकर नासा-कर्ण ।^१

‘वाल्मीकि रामायण’ में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणाखा के विह्वलीकरण की कथा विस्तार से वर्णित है । शूर्पणाखा राम को अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह रावण की बहन है तथा कुम्भार, विभीषण और खर, दूषण भी उसके भाई हैं । तत्पश्चात् वह राम से प्रस्ताव करती है कि वह सीता तथा लक्ष्मण का भक्षण करके राम की पत्नी बन जाय । राम उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, किन्तु लक्ष्मण आपत्ति करते हैं कि मैं राम का दास हूँ अतः उसको पुनः राम के पास वापस भेज देते हैं । राम की अस्वीकृति सुनकर शूर्पणाखा सीता पर आक्रमण करना चाहती है, किन्तु राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तत्पार से उसके कान और नाक काट लेते हैं । यथा —

इत्युक्त्वा लक्ष्मणस्तस्या : कृदौ रामस्य पश्यतः ।

उद्धृत्य त्वं विच्छेद कर्णानां महाबलः ॥२१॥^२

तब वह विकरास कृप रात्रसी शूर्पणाखा गर्जन करती हुई महाबल में घुस गयी
‘बाल्मीकि रामायण’ में भी राम के पास शूर्पणाखा आती है । कामातुरा शूर्प-
णाखा राम से किसी मुकाम में चलने का प्रस्ताव करती है :—

१. साकेत-रकायश सर्ग, पृ० ४१२-४१३ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण (३।१८।२१ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

३. “ ३।१७।१८ ”

एहि राम नया सार्धं रमस्व गिरिकानने ।

कामातर्हिन शूरोमित्यभतुं त्वार् वमलेक्षणाम् ॥११॥^१

राम उसी लक्ष्मणा के पास भेज देते हैं । शूर्पणखा लक्ष्मणा से प्रार्थना करती है कि वे उसे अपनी भाव्या बना लें । लक्ष्मणा उससे कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूँ, मुझे पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा । अतः तुम उनकी के पास जाओ । शूर्पणखा पुनः राम के पास आई और क्रोध में भर कर बोली कि तुम बड़े चंचलचित्त हो और मुझे इधर-उधर घुमा रहे हो । मैं अभी तुम्हारे सामने सीता को लाए जा रही हूँ । यह कह कर वह सीता पर झपटी परन्तु उसी समय राम की आज्ञा पाकर बड़ी तत्परता से लक्ष्मणा ने खड्ग लेकर उसके नाक-कान काट डाले ।^२

‘रघुवंश’ के अनुसार भी शूर्पणखा सुंदर रूप धारण किए हुए राम के समीप आकर अपना परिचय देकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ । राम उससे कहते हैं कि मैं विवाहित हूँ, तुम मेरे दोटे भाई से मिलो वह लक्ष्मणा के पास जाती है । लक्ष्मणा उससे कहते हैं कि तू पहले मेरे बड़े भाई से विवाह का प्रस्ताव कर चुकी है अतः तू मेरी माता के समान है । मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता । शूर्पणखा पुनः राम के पास जाती है । सीता को खसता देखकर वह क्रोधित हो उठी और अपना विकराख रूप दिखाया । लक्ष्मणा तत्परता से उसे और कुटिया से तलवार लाकर शूर्पणखा के ना-कान काट लिए । वह और भी क्रुप हो गई और आकाश में उड़ गई ।^३

शूर्पणखा के क्लृपण का उल्लेख अन्य रचनाओं में भी मिलता है ।

‘विष्णु भागवत पुराण’^४; ‘गुरुङ्ग पुराण’^५; ‘पद्मपुराण’^६ तथा ‘देवी भागवत-

१. अध्यात्म रामायण, ३।५।११ (गीताप्रेस गौरखपुर)

२. “ ३।५।१-२० “

३. रघुवंश १२।३२-४१ पंडित पुस्तकालय, काशी

४. भागवतपुराण ६।१०।६ (गीताप्रेस, गौरखपुर)

५. गुरुङ्ग पुराण, अध्याय १४३ (वेन्टेश्वरप्रेस, बम्बई)

६. पद्मपुराण-वातासर्जक (वेन्टेश्वरप्रेस, बम्बई) अध्याय ३६

पुराण^१ में।^२ नृसिंह पुराण^३ में पहले पक्ष राम के एक पत्र की चर्चा है। इस रचना में शूर्पणाखा राम को प्रसन्न करती है। राम द्वारा ठुकराये जाने तथा लक्ष्मण के पास भेजे जाने पर वह लक्ष्मण के नाम एक पत्र मांगती है, राम उस पत्र में उसी नासिका काटने का आदेश देते हैं।^४

‘आनन्द रामायण’^५ के अनुसार लक्ष्मण ने शूर्पणाखा के स्तन भी काट लिये थे।

‘बालरामायण’ के अनुसार शूर्पणाखा वनवास के पूर्व ही अयोध्या के निपट राम तथा लक्ष्मण के द्वारा ठुकराई तथा विरूपित की गई थी। वह रामण के पास जाकर कहती है कि मैंने सीता को आपके योग्य समझ कर उनका अपहरण करना चाहा जिससे राम लक्ष्मण ने मेरी यह दुर्गति कर दी है।^६

कैनी रामायणों में लक्ष्मण अथवा राम द्वारा शूर्पणाखा के विरूपित किए जाने की कथा नहीं मिलती। ‘फुल्लचरित’ में इस विरूपण की प्रतिध्वनि अत्यन्त विद्यमान है।^७

‘रामचरित-मानस’ में शूर्पणाखा के विरूपण की कथा सविस्तर से दी गई है। शूर्पणाखा पंचवटी में राम के पास जाकर उनकी पत्नी बनने का प्रस्ताव करती है। राम ने कहा कि मेरे छोटे भाई अविवाहित हैं। अतः शूर्पणाखा लक्ष्मण के पास गई। वे पहचान गए कि यह रावण की बहन है। उन्होंने शूर्पणाखा से कहा कि मैं तो राम का दास हूँ। मेरे पास मेरे लिए सुभीता नहीं है। इस कार्य के लिए प्रभु ही समर्थ हैं। यथा —

‘सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा । परार्थीन नहिं तौर सुपासा ।
प्रभु समर्थ कौसल-पुर-राजा । जो कह्युं करहिं उनहिं सब हावा ।’

१. देवीभागवत पुराण ३।२८

२. नृसिंह पुराण - अध्याय ४६

३. आनन्द रामायण - १।७।५५ (गोपात्मनारायण(बम्बई) संस्करण)

४. बाल रामायण - अंक ५ (राजेश्वर कृत, १० वीं श० की रचना)

५. फुल्लचरित - पर्व ४४ (भावनगर १६१४, एच० यादवी का संस्करण)

६. रामचरित-मानस

लक्ष्मण का उल्लेख सुनकर शूर्पणखा पुनः राम के पास आई । राम ने पुनः लक्ष्मण के पास भेजा तो लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें वह वरेगा, जो विलुप्त मिलेगा होगा । अब क्रोधित होकर शूर्पणखा राम के पास गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया । राम ने सीता को डरा हुआ देखकर लक्ष्मण को लक्ष्मण किया और लक्ष्मण ने गड़ी कुपितता से शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए ।^१ 'मानस' में साकेत की भाँति शूर्पणखा राम सीता को खाने के प्रयत्न का वर्णन नहीं है ।

'साकेत' में वर्णित शूर्पणखा-विक्रमण की कथा के स्रोत लगभग सभी प्राचीन राम-काव्यों में प्राप्त होते हैं । परन्तु कथा की दृष्टि से 'वाल्मीकि-रामायण', 'रघुवंश', 'अध्यात्म-रामायण' और 'रामचरित मानस' की अधिक निकट प्रतीत होते हैं । इनमें भी 'वाल्मीकि रामायण', 'अध्यात्म-रामायण' तथा 'रघुवंश' 'साकेत' के अधिक निकट हैं, क्योंकि शूर्पणखा सीता को खाने आई थी, साकेत का यह तथ्य इन्हीं आधार ग्रन्थों में प्राप्त होता है ।

२५. सर तथा दूषण का वध -

~~~~~

शूर्पणखा के क्रिपित हो जाने पर सर तथा दूषण ने कौक राक्षसों के साथ राम की कुटी पर आक्रमण किया । परन्तु रामने सब राक्षसों के साथ-साथ सर और दूषण का भी वध कर दिया । 'साकेत' में इस अन्तर्का की वर्णना इस प्रकार हुई है -

“ इसके पीछे उस कुटीर पर
घिरी युद्ध की घोर हटा ,
निशाचरों का गर्जन-तर्जन ,
शस्त्रों की वह तड़िच्छटा ।

खर था खर, पर उसके शर थे

प्रखर पराक्रम-विस्तारी ।

वृषा-भूषण पाकर जिय श्री

उन विनीत में व्यक्त हुई ,

निकल गए सारे कटक से

कथा आप ही व्यक्त हुई ।*१

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को विकल्पित कर दिया तो वह विलाप करती हुई जनस्थान में जहाँ खर नामक उसका भाई राज्ञसों की मंडली में बैठा था, उसके सामने वज्र की भाँति पृथ्वी पर गिरी । उसने राम, लक्ष्मण का वन में आने और लक्ष्मण द्वारा अपने नाक-कान कटने का सारा वृत्तान्त खर को कह सुनाया । खर ने राम-लक्ष्मण का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ बौद्धह राज्ञसों को भेजा । राम सबों को मार डालते हैं और शूर्पणखा खर के पास लौटती है^२। वह पुनः विलाप करती है और राम-लक्ष्मण की वीरता के सामने खर की वीरता को फूँटा कहती है । अब खर अपने सेना-पति दूषण को बौद्धह हजार राज्ञसों को एकत्र करने का आदेश देकर उन सबों के साथ राम के पास जाता है । राज्ञसों की सेना आते देखकर राम आदेश देते हैं कि सीता तथा लक्ष्मण पहाड़ की किसी गुफा में छिप जायें ।^३ अनन्तर राम अकेले ही राज्ञसों का सामना करते हैं । दूषण तथा उसकी समस्त सेना को मार कर राम अन्त में त्रिशिरा का तथा इसके बाद खर का वध करते हैं । अब शूर्पणखा रावण के पास जाती है ।^४

‘बभ्रवात्म-रामायण’ में भी शूर्पणखा लक्ष्मण द्वारा विकल्पित होने के बाद खर के सामने जाती हुई और और शब्द करती हुई गिर पड़ी । उसने

१. साक्षि-एकादश सर्ग, पृ० ४१४ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण ३।१६.२० (प्रका० रामनारायणाल, प्रयाग)

३. वाल्मीकि रामायण, ३।२१-२४

४. “ ३।२५-३२

राम-लक्ष्मण के वन में जाने और अपने विध्वंसित होने की कथा कही। शूर्पणाखा से राम वृषान्त जन्म कर सर-दूषण को धीरे धीरे और उसने बड़े पराक्रमी चौदह-साल राक्षस राम के पास भेजे। सर, दूषण और त्रिशिरा भी अस्त्र-शस्त्र लेकर राम के पास आए। राम ने लक्ष्मण को सीता सखि कंदरा में भेज दिया। फिर राम ने समस्त राक्षसों को सर, दूषण और त्रिशिरा सखि मार डाला। सब राक्षसों को मार डूबा देकर शूर्पणाखा दीहली हुई लंका में राक्षसों के पास पहुँची।^१

‘आनन्द रामायण’ के अनुसार राम ने चौदह हजार रूप धारण कर राक्षसों का सामना किया था।^२

‘ब्रह्म वैवर्त पुराण’ में लक्ष्मण द्वारा- सर, दूषण के वध का उल्लेख मिलता है।^३

‘पद्मचरित’ में भी लक्ष्मण को युद्ध का नायक माना गया है।^४

‘रघुवंश’ के अनुसार शूर्पणाखा विध्वंसित होकर जनस्थान में जा पहुँची और सर आदि राक्षसों को यह कह कर सुभाड़ा कि आज पहली बार राम ने इस तरह राक्षसों को अपमानित किया है। तब आगे आगे शूर्पणाखा और पीछे राक्षस राम से लड़ने बसे। राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण पर सौंप दिया और राम इस प्रकार युद्ध कर रहे थे कि वहाँ जितने राक्षस थे उतने ही राम दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने सर को मार डाला।^५

‘रामचरित-मानस’ में भी सर-दूषण के वध की कथा वर्णित है। शूर्पणाखा सर-दूषण के पास विलपती हुई गई। उसके वृषान्त को सुनकर राक्षस

१. ब्रह्मात्म रामायण, ३।५।१६-३८ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. आनन्द रामायण, १।७।६२ गोपालनारायण (बम्बई) का संस्करण

३. ब्रह्मवैवर्त पुराण - कृष्णवन्मसोऽध, ६२।४७। आनन्दाश्रम प्रेस, पुना

४. पद्मचरित (भा. ४५८। भावनगर, १६१४ एच० याकौबी का संस्करण

५. रघुवंश - १२।४२-५०। पंडित पुस्तकालय, काशी

की सेना अभ्युपवासी शूर्पणाखा को भागी कर दौड़ती हुई राम के समीप पहुँची। राम ने लज्जण सज्जित सीता को पर्वत की कंदरा में भेज दिया। राम को देखते ही वह सेना अक्रान्त सी हो गई। सर और दूषण ने कहा कि अक्रान्त ही यह कोई राजपुत्र मनुष्यों में श्रेष्ठ है। अन्त में राज्ञसों ने राम पर आक्रान्त किया और राम ने ऐसे वाण छोड़े कि राज्ञस भागने लगे। यह देख कर दूषण और त्रिणिश ने जब राज्ञसों को रोका और युद्ध प्रारम्भ किया तो राम ने अपने वाणों से सबको मार गिराया।^१

‘साकेत’ में वर्णित सर और दूषण के वध की कथा के स्त्रोत विशेष रूप से ‘वाल्मीकि रामायण’, ‘अध्यात्म रामायण’, ‘रघुवंश’ और ‘राम-चरितमानस’ में प्राप्त होते हैं। इन आधारग्रन्थों में यह अन्तर्कथा पर्याप्त विस्तृत पूर्वक वर्णित है परन्तु ‘साकेत’ में कवि ने इस अत्यधिक संक्षेप में रखा है।

22. सीता-हरण —

‘साकेत’ में रावण द्वारा सीता-हरण की कथा वर्णित है। शूर्पणाखा विकपित होकर दूषण और सर आदि राज्ञसों के मारे लूँछास्तान जाने के पश्चात् रौंती हुई रावण के पास गई और कहने लगी —

‘ देखी, दो तापस मनुजों ने

कैसी गति की है मेरी ।’

रावण शूर्पणाखा की दशा देख कर क्रोध हो उठा और उसने सीता हरण करने की ठानी। वह मारीच को लेकर दण्डकवन में आया।

‘ तब मारीच निशाचर से वह

पहले कपट मंत्र करके,

उसे साथ ले दण्डकवन में,

जाया साधुवैश भरके ।

हमहिण बन गया वहाँ पर

जाकर मायावी मारीच

१ मानस-संस्कृत-भाष्य, पृ० ६७२-६७८ (नागरी प्रकाश, सभा, वाराणसी)

श्री सीता के सम्मुख जाकर

लगा लुभाने उनकी नीच ।^१

सीता की इच्छा जानकर राम-लक्ष्मण से सावधान रहने के लिए कह :
उस मायावी कुरंग को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़े । कुरंग का कल समझ
कर राम ने उसे एक बाण से मार डाला । हली मारीच ने हा लक्ष्मण !
हा सीते !^२ कह कर प्राण छोड़े । मारीच की कातरावृत्ति को सीता ने राम
की आवाज़े समझा और बहुत हठ करके लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए
भेजा । लक्ष्मण एक रस्ता खींच कर और सीता से उसी के भीतर रहने के लिए
कह कर चले गए । इसी समय रावण आया और सीता को हर कर ले गया --

‘ शून्याश्रम से दधर दशानन,

मानो ज्येन कपोती को ,

हर ले चला विदेह सुता को -

भय से अबला रोती को ’^३

सीता भय से चिल्ला भी न सकी और सारा वन अपनी लक्ष्मी खो जा
से भाय-भाय करने लगा ।^४

‘ वाल्मीकि रामायण ’ में सीता हरण की कथा पर्याप्त विस्तार से
वर्णित है ।^२ विकल्पित शूर्पणाखा से शत्रुध का समाचार तथा सीता के सौन्दर्य
की प्रशंसा सुनकर रावण मारीच के पास जाता है तथा उससे निवेदन करता है
कि वह कनकमृग का रूप धारण कर सीता हरण में सहायक बने । मारीच इस
प्रस्ताव को राम के पराक्रम के कारण अस्वीकार कर देता है । वह इस पराक्रम
के विषय में दो आप बीती घटनाओं को बतलाता है । विश्वामित्र के यज्ञ की
रक्षा करते हुए राम ने बाण मार कर उसे सौ योजन की दूरी पर समुद्र में
फेंक दिया था । बाद में मारीच ने दो राजसों के साथ मृग का रूप धारण
कर पण्डितवन में प्रवेश किया था तथा वहाँ विचरकर वह तपस्वियों का मांस
खाने लगा था । राम ने बाण मार कर उसके दो साथियों का वध किया था
जिससे मारीच अगोचर होकर भाग गया था और अब तपस्वी का जीवन बिता

१. सार्वभौम-रकायस सर्ग, पृ० ४२०-४२५ (२०२१ वि०)

लगा । मारीच भयभीत होकर रावण को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है कि यदि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहा तो लंका का सत्यानाश होगा । रावण उसका सम्परामर्श ठुकराकर मारीच को पुरस्कार स्वरूप अपना आधा राज्य प्रदान करने की प्रज्ञा करता है और अन्त में यह भी धमकी देता है कि यदि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध करूँगा । इसपर मारीच यह जानकर कि मैं जिसे भी प्रकार नहीं बच सकता शत्रु के हाथ से वीरचित मरण चुन लेता है :—

यानिहत्य तु रामाच्च न विराट्वा वधिष्यसि ।

अनेन कृतकृत्योऽस्मि प्रिये यदरिणा हतः ॥ १७।२

मारीच की स्वीकृति के बाद रावण उसे अपने रथ पर बैठा कर राम की कुटिया की ओर प्रस्थान करता है । वहाँ पहुँचकर मारीच कनकमृग का रूप धारण कर लेता है तथा सीता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है । राम तथा लक्ष्मण को पुकार कर सीता कनक-मृग दिखाती हैं । उसे पाने के लिए वे अनुरोध करने लगती हैं । राम सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर कनक मृग का शिकार करने जाते हैं । मारीच राम को दूर ले जाता है । अन्त में रावण-वाण से शरहत बौकर अपना राजसी रूप धारण कर लेता है । वह पूर्व निश्चित योजना के अनुसार राम की वाणी का अनुकरण करते हुए चित्लाता है — हा सीते ! हा लक्ष्मण ! राम मायावी राजस को मृत छोड़कर आशंकित होते हुए लौटते हैं । दूसरी ओर सीता मारीच की पुकार सुनकर और राम की संकट में जानकर लक्ष्मण से अनुरोध करने लगती हैं कि वे अपने भाई राम की सहायता करने जायें । लक्ष्मण पहले तो अस्वीकार करते हैं किन्तु सीता के कटु शब्द तथा आत्महत्या की धमकी सुनकर वे चले जाते हैं । अब रावण परिव्राजक के रूप में सीता के पास पहुँच जाता है और उनसे वातिष्प्य उत्कार ग्रहण करने के पश्चात् अपना परिचय देता है । वह सीता के सामने लंका की महारानी बनने का प्रस्ताव रखता है । सीता का

१. वाल्मीकि रामायण — १।१८-१९ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. १।४१।१७

..

शुद्ध उर सुन कर वह अपना राजस-रूप प्रकट कर देता है और सीता को अपने रथ पर चढ़ा कर आकाशमार्ग से लंका की ओर चला देता है ।

‘ब्रह्मात्म-रामायण’ में भी सीताहरण की कथा इसी रूप में मिलती है ।^१

‘रघुवंश’ में सीता-हरण का वृत्तान्त अत्यन्त संक्षेप में वर्णित है । शूर्पणख के अपमान के कारण रावण ने मारीच को मृग बनाया और राम-सीता को पीछा दौड़े हुए सीता जी को चुराकर लंका में ले गया ।^२

‘महानाटक’ के अनुसार राम तथा लक्ष्मण कनकमृग का शिकार करने के लिये साथ-साथ चले जाते हैं ।^३

‘पउमचरिय’ के अनुसार खर-दूषण (पउमचरिय (पर्व ४३) के अनुसार खरदूषण एक विनाश-वंशी राजकुमार हैं जिसका विवाह चन्द्रनखा (शूर्पणखा) से साग हुआ है । उनका पुत्र शम्भूक लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है ।) अपनी पत्नी चन्द्रनखा से अपने पुत्र का वध सुनकर वन में उतरे देखने गया तथा घर लौटते समय दशका समाचार रावण के पास भेज दिया । रावण के विलम्ब करने पर उसने १४००० योद्धाओं के साथ वन की ओर प्रस्थान किया । इस सेना को आते देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा — ‘मैं रहते आपको लड़ना उचित नहीं है । आप यहाँ सीता की रक्षा करें । जिस समय मैं शत्रुओं से कर सिंहनाद करूँ, उस समय आप अवश्य ही जल्दी आना ।’ लक्ष्मण रातसों की सेना का सामना कर रहे थे कि रावण पुष्पक पर आ पहुँचा तथा सीता को देखकर उनपर आसक्त हुआ । ‘अवलोकना’ नामक विद्या से उसने तुरंत सीता, राम और लक्ष्मण को जान लिया तथा सिंहनाद वाली बात भी उसने जान ली । अतः रावण ने सिंहनाद किया, जिसे सुनकर राम लक्ष्मण की सहायता करने चले गए । इसी समय रावण ने सीता को पुष्पक पर रख दिया और जटायु को मृगि पर गिरा कर लंका को

१. ब्रह्मात्मरामायण, ३।७।१-५० (गीता प्रेस, गोरखपुर)

२. रघुवंश, १२।१३ (पीठित पुस्तकालय, काशी)

३. महानाटक ३।२७ (दामोदर मिश्र का संस्करण)

प्रस्थान किया। इतने में राम लक्ष्मण के पास पहुँचते हैं और लक्ष्मण द्वारा वापस भेजे जाते हैं। राम लौट कर कुटिया वाली पक्षर मूर्ति के ही जाते हैं।^१

‘कूर्म पुराण’ में शैली टहलती हुई सीता का रावण द्वारा अपहरण का उल्लेख मिलता है :-

‘चरत्तं विजने वने . . . . सीतां गृहीत्वा ।’^२

सीता-रावण का एक रूप इस प्रकार भी है कि राम और लक्ष्मण के भले जाने के पश्चात् रावण आकर सीता को विश्वास दिलाता है कि अब व्योम्हा जाना है। इस पर विश्वास करके सीता अपने आप रथ पर चढ़ती हैं। ‘नृसिंह पुराण’ के अनुसार रावण सन्यासी के रूप में आकर सीता से कहता है - भारत जा गए हैं और उन्होंने आपको ले जाने के लिए मुझे भेजा है। राम भी मृग ही फँसाकर व्योम्हा जा रहे हैं। यह सुनकर सीता विमान पर चढ़ती हैं।^३

भास कृत प्रतिमानाटक में एक सर्वथा नवीन कथानक पाया जाता है। दशरथ के वार्षिक श्राद्ध के एक दिन पूर्व राम और सीता सोच रहे थे कि श्राद्ध कैसे गौरव रीति से मनाया जाय। इस पर रावण परिग्रजक रूप धारण कर आता है और अपना परिचय देकर भिन्न भिन्न शास्त्रों का उल्लेख करता है जिनका उसने अध्ययन किया है। इनमें से एक है ‘प्राचेतस श्राद्धकल्पम्’ राम श्राद्ध के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तब रावण कहता है कि हिमालय में रहने वाले कर्चन पार्श्व मृग से पितृ विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। उसी चण मारीच इस प्रकार का मृग बनकर दिखाई देता है। लक्ष्मण उस समय आश्रम के कुलपति का स्वागत करने गए थे। अतः सीता को रावण के पास झोंढ़ कर राम मृग के पीछे चले जाते हैं। तब रावण अपना रूप धारण कर सीता को लंका ले जाता है।^४

१. पद्मचरित - पर्व ४४ (भावनगर १६१४, एच० वायौबी का संस्करण)

२. कूर्मपुराण - उत्तर विभाग, अ० ३४ (वैक्टोरिया प्रेस, बम्बई)

३. नृसिंह पुराण, अध्याय ४६

४. मुद्ररत्न पुराण, पूर्वखण्ड, अध्याय १६

इस राम-काव्यों में बताया राम की सहायता की जाने समय सीता की रक्षा के लिए दुष्टों के भारों और भयों से रक्षा खींचते हैं और देवताओं की प्रार्थना करते हैं कि जो कोई इसी भीतर घुसेगा उसका शिर फट जाएगा । बाद में लक्ष्मणी रामदास के अनुरोध करने पर सीता उसे भोजन देने के लिए हाथ रक्षा के भार उठाती हैं और रामदास उनकी खींच लेता है । इस प्रकार की राम-काव्यों में रामदास महानाटक^१, आनन्द रामायण^२, सूरदास^३, तथा रामचंद्रिका^४ में पाई जाती है ।

५. श्रीराम-काव्य रामचंद्र आनन्द राम रचित (१९ वीं शताब्दी) 'तत्त्वसंग्रह' रामायण^५ में सीता अपने पति के कुशलार्थ के विषय में चिंतित हैं । किन्तु रामदास उनकी प्रसन्नता देखकर ही उनकी उल्लास देने की प्रतीति करता है ।

६. रामचरित-मानस में सीता-हरण की कथा 'वाल्मीकि-रामायण' के अनुसार की गई है । परन्तु इसमें सीता-हरण के बाद भी रक्षा का भी वर्णन मिलता है । यथा —

मरम बचन जा जाता सीता । और प्रेरित लक्ष्मण मन होला ।

चढ़े दसि रस लोई लोसा । रामदास का पद होला ।

सीता-हरण रामदास ने किया, यह कथा सभी रामकाव्यों में प्राप्त होती है । परन्तु उसके अनेक रूप प्राप्त होते हैं । 'साकेत' की इस कथा के स्रोत ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण, अध्यात्मरामायण, रघुवंश और रामचरित-मानस

१. महानाटक, अंक ३।६५

२. आनन्द रामायण, १।७।६८

३. सूरदास, ६ स्कंध, पद ५०३, नागरीप्रज्ञासभा, काशी

४. रामचंद्रिका १२।१८

५. श्रीराम - अध्याय - ८१

(श्रीराम की श्री हस्तलिपियाँ मद्रास के राजकीय ओरियेंटल पुस्तकालय में सुरक्षित हैं, विशेष सूचना देकर रामकाव्य - डा० कापिल मुल्के, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रमाण विश्वविद्यालय)

६. लक्ष्मणरामायण, ३।१५ (डा० राघवन का कथा निरूपण : एनत्स काव्य औरिण्डन रिचर्ड (मद्रास, १९५३) में प्रकाशित)

विषयों से प्रतीत होते हैं। 'साकेत' में वर्णित लक्ष्मण द्वारा खींची गई रस्सा है छौंते रामचरित-मानस^१, 'महानाटक', शानन्द रामायण^२, भावार्थ-रामायण^३, 'सूरसागर' तथा 'रामनन्दका' में प्राप्त होते हैं।

२७. जटायु —
रामायण

'साकेत' में जटायु का प्रसंग उस समय बताया है जब कि रावण सीता को हर हर आकाश मार्ग से जाता है। मार्ग में जटायु उसके सिर पर आघात करता है। रावण जटायु के पंख काट कर उसे गिरा देता है —

वृद्ध जटायु वीर नै स्त कै

सिर पर उड़ आघात किया,

उसका पंख किन्तु पापी नै

काट केतु - सा गिरा दिया ।

गया जटायु इधर सुरपुर की

उधर वनमान लंका की ,

गया विलम्ब लगता है आते,

आपद की, आर्जुन के ११ १

राम तथा लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए वहाँ पहुँचते हैं जहाँ जटायु पड़ा हुआ है। वे उसका संस्कार बीच में करके आगे बढ़ जाते हैं —

कर जटायु-संस्कार बीच में

दीनों नै निज पथ पकड़ा * २

'वाल्मीकि-रामायण' में विस्तारपूर्वक रावण और जटायु का युद्ध वर्णित है।^३

जटायु रावण को देखकर सीताहरण के कारण उसकी निंदा करता है तथा युद्ध के लिए चुनौती देता है। इस युद्ध में जटायु अपनी नखों से रावण को आहत करता है तथा उसके दो भ्रूण छीन कर नष्ट करता है। वह रथ के सारों का वध करके

१. साकेत, दशमस्कन्ध सर्ग, पृ० ४२५ (२०२१वि०)

२. साकेत, .. पृ० ४२७ ..

३. वाल्मीकि रामायण, ३।५०-५२ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

रथ लौढ़ देता है । रथ में बैठे हुए राज्ञसों को गिर देता है तथा सारथि को भी
मार डालता है जिससे रावण सीता के साथ भूमि पर गिर जाता है —

स भग्नधन्वा तिर्यो हताश्वो हतारथिः ।

अकिनादाय वैदेहीं पपात भुवि राज्ञाः ॥ २०।४

रावण के पास केवल उषा तस्वार रथ गई है । वह पुनः उठकर
आश्विन मार्ग में सीता को ले जाता है । जटायु उसकी चार भुजाओं को काट
देता है परन्तु वे पुनः उत्पन्न हो जाती हैं । अन्त में रावण सीता को लौढ़
देता है तथा जटायु के अंग काटकर भूमि पर गिरा देता है : — “पक्षा पाश्वरीं
च पादौ च खड्गमुद्धृत्य सौऽभिहन्त ।”^२ सीता जटायु के पास जाकर विलाप
करती है किन्तु रावण उन्हें कैशों से पकड़ का आश्विन के मार्ग से लंका की ओर
प्रस्थान करता है ।

दधर मारीच-वध के पश्चात् जब राम और लक्ष्मण लौटते हैं तो कुटिया
को खाली पाते हैं । बाद में सीता को खोजते हुए वे सीता के अंगों से भड़े हुए
पुष्प शम्भुषण आदि देखते हैं । तत्पश्चात् रावण-जटायु-युद्ध के विघ्न (टूटा
हुआ रथ, मारे हुए रथ और सारथि आदि) देख कर राज्ञसों द्वारा सीता-
वध का हठ की आशंका करते हैं ।^३ आगे बढ़ कर वे मरणासन्न जटायु से
जान लेते हैं कि रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर चला गया है । जटायु
राम-लक्ष्मण के सामने ही अपने प्राण लौढ़ देता है । राम तथा लक्ष्मण विधि-
वत् उसकी अन्त्येष्टि तथा उदकस्त्रिया मूर्ति करते हैं और सीता की खोज में
दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं ।^४

“अध्यात्म-रामायण” के अनुसार राम जब मारीच-वध के पश्चात् लौटते
हैं तो मार्ग में लक्ष्मण को आतका देख कर सोचते हैं कि लक्ष्मण को यह पता

१. वाल्मीकि रामायण, ३।५१।२० (प्रका० - रामना०, प्रयाग)

२. .. ३।५१।४२ ..

३. .. ३।६४ ..

४. .. ३।६७-६८ ..

नहीं है कि मैंने मायामयी सीता बना दी है । अतः यह बात लक्ष्मण से छिपा कर मैं साधारण मनुष्य की भाँति शोक करूँगा । यथा :—

लक्ष्मणास्तन्न जानाति मायासीतां मया कृताम् ।

ज्ञात्वाप्येनं वर्जयित्वा शौचमि प्राकृतौ यथा ॥ ३ ॥^१

अतः राम लक्ष्मण से उनके सीता को ढूँढ़ कर आने का आग्रह पूछते हैं । लक्ष्मण बताते हैं कि सीता ने मुझसे कुछ ऐसे दुर्वचन कहे जो आप से बताने योग्य नहीं हैं । अतः मुझे आपके पास आना पड़ा । तत्पश्चात् राम दुटिया की सूनी देखकर विलाप करने लगे । राम और लक्ष्मण सीता की लीज में निकले । मार्ग में पहले उन्हें रावण-जटायु युद्ध के चिह्न (टूटे रथ-द्वार, धनुष आदि) मिले , तत्पश्चात् जटायु को घायल पड़ा देखा । जटायु ने रावण द्वारा सीता हरण तथा उससे युद्ध का वर्णन किया । उसने बताया कि रावण सीता को दक्षिण की ओर ले गया है । राम के सामने ही जटायु ने प्राण छोड़ दिये । राम ने उसकी दाहक्रिया की और उसे अपना परमपद और साङ्ख्य प्रदान किया —

हत्युक्त्वा रामवः प्राहं जटायो गच्छ मत्पदम् ।

मत्साङ्ख्यं भजस्वाद्य सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ ४० ॥^२

‘रघुवंश’ के अनुसार राम लक्ष्मण जब सीता को लीजने चले तो मार्ग में उन्होंने जटायु को देखा । उसके पंख कटे हुए थे और प्राण कण्ठ तक आ गए थे । उसने राम लक्ष्मण से कहा कि सीता जी को रावण चुरा ले गया है । उसके धारों की देखकर ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह रावण से भिन्न नहीं था । जटायु राम से बात करके मर गया और राम ने अपने पिता के सदृश उसका विधिवत् दाहस्कार और श्राद्ध भी किया ।^३

१. अध्यात्म रामायण, ३।८।३ गीता प्रेस, गोरखपुर)

२. “ ३।८।४० ”

३. “ १२।४४—४६ ”

‘रामचरित-मानस’ में भी जगन्नाथ वाल्मीकि-रामायण के ही समान जटायु की कथा दी गई है। राम-लक्ष्मण सीता को खोजते हुए चलते हैं तो मार्ग में घायल जटायु मिलता है। राम उससे मस्त का स्पर्श करके उसकी सहायता कर लेते हैं। जटायु उन्हें बताता है कि रावण ने ही मेरी यह दशा कर दी है और सीता जी को हर ले गया है। वह दक्षिण दिशा की ओर गया है। राम उसे वैकुण्ठ भेजते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर सीता-हरण का समाचार दशरथ को मत देना, जो मैं राम हूँ तो रावण ही कुल समेत वहाँ जाकर सब समाचार कह देगा। जटायु ने राम की कृपा से ही हरि का उप धारण कर लिया और राम की भिन्न-भिन्न प्रकार से स्तुति करने लगा। निश्चल भक्ति का वर्दान मार्ग कर वह हरि-धाम को चला गया। राम ने उसकी प्रिया अपने हाथ से की।^१

राजशेखर कृत ‘ब्रह्म रामायण’ के अनुसार मरणासन्न जटायु ने रत्नशिखर द्वारा सीताहरण का समाचार अपने सखा दशरथ के पास भेज दिया,^२ जिसे सुनकर दशरथ ने आत्महत्या करने का विचार प्रकट किया।^३ ‘महाभारत’^३ और साकल्य मत्स्य द्वारा रचित ‘उदार राघव’^४ के अनुसार भी सीता हरण के पश्चात् जटायु का उत्सेह किया गया है।

‘पद्मचरित’ के अनुसार जटायु अपने अपने अपवित्र शरीर का परित्याग करके पुण्योदय के कारण देवता बन गया।^५ ‘पद्मचरित’ में गीध (जटायु) की कथा पर्याप्त विस्तार से वर्णित है।^६

१. मानस — अरण्यकाण्ड, पृ० ६६२-६६५ (नागरी प्रचारसभा, काशी)

२. वात्सल्यरामायण ६।५६ आदि

३. महाभारत ३।२६३ गीता प्रेस, गोरखपुर

४. उदारराघव, सर्ग ८

५. पद्मचरित — ४४।५५। भावनगर, १९१४ ई० याकौवी का संस्करण

६. पद्मचरित सर्ग ४१

जटायु की कथा यद्यपि अनेक ग्रन्थों में वर्णित है, परन्तु साकेत की इस वृत्तकथा के स्रोत-ग्रन्थ 'वाल्मीकि-रामायण', 'अध्यात्म रामायण' 'रघुवंश' और रामचरित मानस' में विशेष रूप से प्रतीत होते हैं। साकेत की इस वृत्तकथा के यही आधार ग्रन्थ प्रतीत होते हैं क्योंकि साकेत की इस वृत्तकथा से इनकी अधिक समानता है।

२. कबंधासुर का वध -

'साकेत' में राम द्वारा कबंधासुर के वध की कथा वर्णित है। जटायु-संस्कार के पश्चात् मार्ग में कबंधासुर ने अजगर के समान राम को पकड़ लिया और राम ने उसकी भुजाओं को काट कर उसका वध कर डाला, फिर बन्धु के सदृश्य उसकी दाह-क्रिया की। यथा —

‘आगे किसी कबंधासुर ने
अजगर ज्यों उनको जकड़ा।
मारा बाहु काट वैरी को,
बन्धु-सदृश फिर दाह दिया।’^१

कबंध का प्रसंग 'वाल्मीकि रामायण' में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वर्णित है।^२ सीता की लीज में राम और लक्ष्मण भटकते हैं तभी अत्यन्त भयंकर निष्ठुर कबंधासुर ने अपनी लंबी भुजाएँ फैलाकर राम और लक्ष्मण दोनों को पकड़ लिया,

स महामाहुरत्यै प्रसार्य विपुली भुजा ।
जग्राह सहिताविव राघवा पीडयन्बलात् ॥ ३५॥^३

राम और लक्ष्मण ने अपनी तलवारों से उसकी बाँहें सहज में कंधे से काट डालीं।

१. 'साकेत' - एकादश सर्ग, पृ० ४२७

२. वाल्मीकि रामायण ३।६६-७३ (प्रका० रामनारायण लाल, प्रयाग)

३. " ३।६६।३५

ततस्तौ देशकालज्ञौ सहोगाम्यामेव राघवौ ।

अचिह्न्दतां सुसङ्गृष्टौ बाहू तस्यासिदैकतः ॥ ८॥^१

राम और लक्ष्मण द्वारा भुजाएं कट जाने के बाद कबंध निस्सहाय और भूमि पर गिर गया । अनन्तर कबंध ने अपने विषय में दो भिन्न शपथों का उल्लेख किया । प्रथम शपथ की कथा इस प्रकार है — कबंध द्वारा बना रूप धारण कर शपथों को सजाया करता था । इसी रूप में उसने स्कूलशिरा पर श्राद्धमण्डप किया था, जिससे मुनि ने यह शपथ दिया कि तुम यह भयंकर रूप धारण न्यी रहो । उसी अनुनय करने पर स्कूलशिरा ने कहा 'जब राम तुम्हारी भुजाएं काट कर तुम्हारा शरीर जला देंगे तभी तुम अपना शुभ रूप पुनः ग्राह्य करोगे' ।^२ दूसरी कथा के अनुसार वह दनु का सुंदर पुत्र था, जिसने उग्र तप करके ब्रह्मा से अपने दीर्घायु होने का वर प्राप्त किया था और इस वर के तल पर इंद्र की बृणौती दी थी । इन्द्र ने उसके हाथ-पैर काट लिए तथा सिर पर त्रज मारा जिससे उसका सिर उदर में धंस गया था । ब्रह्मा के वरदान को सत्य प्रमाणित करने के लिए इन्द्र ने उसे एक यौजन की लम्बी भुजाएं देकर तथा उसके उदर में मुँह बनाकर आश्वासन दिया कि राम-लक्ष्मण द्वारा भुजाएं कट जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे ।^३ अनन्तर राम-लक्ष्मण ने उसका शरीर जला दिया और चिता में से एक दिव्य पुलाख उत्पन्न हुआ जिसने आकाश में एक विमान पर विराजमान होकर राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दिया तथा पम्पा सरोवर और वृष्यमूक का मार्ग बताकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया ।

'महाभारत' के रामोपाख्यान में भी राम-लक्ष्मण कबंध की भुजाएं काट डालते हैं । भुजाएं कट जाने पर कबंध भूमि पर गिर गया तथा उसके शरीर से तत्काल एक दिव्य पुलाख उत्पन्न हुआ जिसने आकाश में स्थित होकर अपना परिकल्प इस प्रकार दिया — मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ जो ब्रह्मा अथवा किसी

१. वाल्मीकि रामायण ३।७०।८ (प्रारम्भनारायणालय, प्रयाग)

२. " ३।७१।२-७ "

३. " ३।७१।७-२० "

राक्षसों के शाप से (ब्रह्मानुशापन^१,^२ ब्राह्मण शापन^३ पाठान्तर मिलता है) राक्षस बन गया था । अन्तर उसने बताया कि राक्षस ने सीता का हरण किया है तथा राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दिया ।^१

‘अध्यात्म-रामायण’ के अनुसार भी कबंधासुर की विनाश और भयंकर भुजाओं के बीच राम और लक्ष्मण फँस गए । तब राम और लक्ष्मण ने अपने अपने सङ्कल से उसकी दाहिनी और बाईं भुजाएँ काट डालीं ।^२ अध्यात्मरामायण^३ तथा ज्ञानन्द-रामायण^४ दोनों के अनुसार कबंध ‘वप-यीवनदर्पित’ गंधर्वराज था, जिसने ब्रह्मा से अवध्यता का वर प्राप्त किया था । बाद में उसने अष्टावक्र नामक मुनि का उपहास किया, और उनसे शर्मित होकर राक्षस बन गया । इस कथा के अनुसार कबंध के राक्षस बनने के पश्चात् ही इन्द्र ने उसके सिर पर वज्र मारा था जिससे उसके सिर, पैर उदर में घुस गए थे । उसके शरीर के जल जाने के पश्चात् उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो राम की स्तुति करने लगा । राम ने उसकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर उसे अपने परमधाम को भेज दिया । अन्त में कबंध ने राम की शल्यी के यहाँ जाने का परामर्श दिया तथा विमान पर चढ़कर विष्णुलोक के लिए प्रस्थान किया ।^५

‘रघुवंश’ में अत्यन्त संक्षेप में कबंध का वृत्तान्त मिलता है । मार्ग में राम-लक्ष्मण को कबंध मिला जो किसी ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था । रामने उसकी भुजाएँ काट डालीं जिससे शपमुक्त होकर वह फिर देवता बन गया । उसने प्रसन्न होकर सुग्रीव का पता बताया ।^६

१. महाभारत, रामायणव्याख्यान, ३।२६३।२५-४३ (गीताप्रेस, गौरलपुर)

२. अध्यात्मरामायण - ३।६।१-६ ..

३. .. ३।६।१०-५६ ..

४. ज्ञानन्द रामायण १।७।१५१-१६१ गौपालनारायण (बम्बई) का संस्करण

५. अध्यात्मरामायण ३।१०।१-३ गीता प्रेस, गौरलपुर

६. रघुवंश १२।५७ (पंडित पुस्तकालय, काशी)

‘रामचरित-मानस’ में भी कर्बध का वृत्तान्त वर्णित है। सीता की खोज के समय मार्ग में राम-सत्ता का कर्बध नामक राजस मिला, जिसे उन्होंने मार डाला। ‘मानस’ के अनुसार दुर्वास ने कर्बध को शाप दिया था और राम के चरणों के दर्शन से वह शाप मुक्त हो गया। राम ने कर्बध को ब्राह्मणों की सेवा का महत्व समझा कर उसे परमपद प्रदान किया।^१

‘रामचन्द्रिका’ में भी राम कर्बध को भुजारे काट देते हैं। ‘रामचन्द्रिका’ के अनुसार वह पहले हन्ड के शाप के कारण गर्भव से राजस बन तथा बाद में हन्ड से उसका युद्ध हुआ था। हन्ड ने उससे कहा था कि वह राम द्वारा शाप मुक्त हो सकेगा।^२

कर्बध-वध की कथा लगभग सभी प्रमुख राम-काव्यों में वर्णित है। ‘साकेत’ की इस अन्तर्कथा के स्रोत यों तो उपर्युक्त सभी राम-काव्यों में हैं परन्तु विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रघुवंश और ‘मानस’ में प्रतीत होते हैं। आधार ग्रन्थों में यह अन्तर्कथा पर्याप्त विस्तार पूर्वक वर्णित है जबकि ‘साकेत’ में अत्यधिक संक्षेप में उसका उल्लेख हुआ है।

शबरी का आतिथ्य —

‘साकेत’ में शबरी की अन्तर्कथा संक्षेप में वर्णित है। कर्बधसुर का वध करके राम शबरी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। यथा —

‘सदा भाव के भूखे प्रभु ने
शबरी का आतिथ्य लिया।’^३

‘शबरी-प्रसंग’ का वाल्मीकीय आधिकारिक कथावस्तु से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ज्ञात होता है। यह प्रसंग ‘महाभारत’ के ‘रामोपाख्यान’ में नहीं^{मिलता} और अधिक संभव यह प्रतीत होता है कि ‘आदि-रामायण’ में भी शबरी का उल्लेख नहीं था। परन्तु राम-साहित्य में शबरी की कथा का उच्चरित्र विकास

१. मानस-चरणकांड, पृ० ६६५-६६६

२. रामचन्द्रिका - १२।३३-३७

३. साकेत, दशमस्कंध सर्ग, पृ० ४२७ (२०२१वि०)

हुआ है ।^१

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार कबंध राम को मर्तगन्धर्व का मार्ग बताकर शबरी का परिचय देता हुआ कहता है कि मर्तगन्धर्व के ऋषि तो चले गये किन्तु उनकी परिचारिणी अमणी शबरी अब तक वहाँ विद्यमान है और देवीपद राम के दर्शन करने के बाद वह स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करेगी ।^२ राम शबरी के गन्धर्व में पहुँचकर तथा उनका अतिथि-सत्कार स्वीकार कर उसकी तपश्चर्या के विषय में प्रश्न करते हैं । इस पर शबरी उत्तर देती है कि जिस समय राम चित्रकूट पहुँचे, यहाँ के ऋषि, जिनकी सेवा में करती थी, स्वर्ग को चले गए । जाते समय ऋषियों ने कहा था, कि लक्ष्मण के साथ राम अतिथि के रूप में यहाँ पधारेंगे, उनके दर्शन करने के पश्चात् शबरी भी स्वर्ग जा सकती है । शबरी राम से यह भी निवेदन करती है कि मैंने आपके लिए पम्पा-सरोवर के निकटवर्ती वन के विविध कन्दमूल एकत्र कर रखे हैं :-

मया तु विविधं वन्यं संचितं पुरुषबन्धुम् ।

तवायं पुरुषं व्याघ्र पम्पायास्तीर संभवम् ॥ १७ ॥^३

शबरी अपने गुरुओं का गुणगान करती हुई राम-लक्ष्मण को मर्तगन्धर्व के दर्शन कराती है । अन्त में वह उन ऋषियों के पास जाने की इच्छा प्रकट करती है तथा राम की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश करती है ।^४

‘अध्यात्म-रामायण’ में भी शबरी प्रसंग वर्णित है । कबंध शबरी की राम-भक्ति का उल्लेख करता है तथा राम को आश्वासन देता है कि शबरी उनकी सीता के विषय में सब बातें बता देगी । शबरी भक्तिपूर्वक राम-लक्ष्मण

१. रामकथा, कामिस बुल्क, पृ० ४३४ (हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय)

२. वाल्मीकि रामायण ३।७३।२६-२७ (रामनारायणशास्त्र, प्रयाग)

३.   ..   ३।७४।१७   ..

४.   ..   ३।७४।२६-२७   ..

का आतिथ्य सत्कार करती है तथा उनको अपने हकट्टे पिये हुए दिव्य फल अर्पित करती है। वह यह भी बताती है कि इस वाक्य में पहले उसके जी गुरु निवास करते हैं, उनके आदेशानुसार वह राम का ध्यान करती हुई उनकी प्रतीक्षा करती रही। अन्त में वह राम से पूछती है कि मैं मूर्ख स्त्री हीन जाति जाति में उत्पन्न होते हुए भी आपके दर्शनों के योग्य क्यों हुई। राम उससे कहते हैं कि पुरुषात्त्व, स्त्रीत्व, जाति, नाम, आश्रम आदि का कोई महत्त्व नहीं है। भक्ति ही सर्वोपरि है। तत्पश्चात् राम शबरी को नवधा भक्ति का शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि उन साधनों द्वारा प्रेमलक्षण भक्ति का आविर्भाव होता है, जिससे इसी जन्म में मुक्ति मिलती है। अन्त में राम सीता के विषय में पूछते हैं। शबरी राम को उनकी सर्वज्ञता का स्मरण दिलाती है और कहती है कि सीता लंका में हैं और वह राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श देती है। अन्त में वह अग्नि में प्रवेश करती है और रामकृपा से मोक्ष प्राप्त करती है।^१

‘आनन्द-रामायण’^२, ‘पद्मपुराण’^३, ‘रामचन्द्रिका’^४ तथा ‘राम-चरितमानस’^५ में शबरी की कथा ‘अध्यात्म रामायण’ के अनुसार ही मिलती है।

भारतमाल की प्रियादासकृत टीका (१८ वीं श०ई०) प्राचीनतम रचना है जिसमें शबरी की कथा वर्णित है। राम ने शबरी के यहाँ जाकर उसका आतिथ्य-सत्कार ग्रहण किया तथा उसके जूठे फल खाए।^६

‘साकेत’ में वर्णित शबरी की कथा के स्रोत वात्सीकि रामायण^७, ‘अध्यात्म रामायण’, ‘आनन्दरामायण’, पद्मपुराण^८, ‘रामचन्द्रिका’ तथा ‘रामचरित मानस’ में प्राप्त होते हैं। इन सभी ग्रन्थों में यह कथा पर्याप्त विस्तार पूर्वक वर्णित है परन्तु गुप्तजी ने केवल दो पंक्तियों में इस कथा का संक्षेप मात्र किया है।

१. अध्यात्म रामायण ३।१०।१-४४ (गीता प्रेस गोरखपुर)

२. आनन्दरामायण १।७।१६०-१६६

३. पद्मपुराण ६।२६६।२६५-२६८

४. रामचन्द्रिका, १२।४३-४६ (रामनारायण लाल, प्रयाग)

५. मानस ३।३४-३६ (नाथसभा, काशी)

२६ हनुमान-सुग्रीव से भेंट -

—————

‘साकेत’ में यह कथा वर्णित है कि सीता को खोजते हुए जब राम और लक्ष्मण अश्वमेध पर्वत के पास पहुँचते हैं तो वहाँ हनुमान और सुग्रीव आदि वानरों से भेंट होती है। हनुमान स्वयं कहते हैं -

आगे अश्वमेध पर्वत पर,
वानर ही कहिये, हम थे,
विषम प्रकृति वाले होकर भी
आकृति में नर के सम थे ।^१

वे यह भी बताते हैं कि रावण जब सीता को हरण करके लिए जा रहा था तो सीता जी ने अश्व और मौती के हार वहाँ गिराए। अश्व तो सुख गए परन्तु हार को उठाकर हमने राम को दिया।

लिए जा रहा था रावण-वक्
जब शफरी-सी सीता को,
देखा हमने स्वयं तहपते
उन पद्मिनी पुनीता को।
हिम-सम अश्व और मौती का
हार उन्होंने हमें निहार,
अफल दिया मानों भौंके से,
देकर निज परिचय दी बार।
अनुनिन्दु तो पिरौ से गई
किरणों स्वर्गभरण विचार,
उनका स्मरण ब्रिन्न हार ही
हुआ वहाँ प्रभु का उपकार ।^२

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार सुग्रीव राम-लक्ष्मण को देखकर तथा उनकी बालि के गुप्तचर समझकर भयभीत हुआ और उसने पता लगाने के लिए हनुमानको

१. साकेत-रक्षापत्र सर्ग, पृ० ४२८ (२०२१वि०)

२. * * * * * पृ० ४२६ * * *

भेज दिया । हनुमान एक भिक्षु का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण के पास आए, और अपना परिचय देकर कहा कि सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहता है । राम ने सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की । हनुमान ने लक्ष्मण से सीताहरण की कथा सुनकर सुग्रीव की सहायता का आश्वासन दिया और अपने दानरूप में प्रकट होकर तथा राम लक्ष्मण दोनों की अपने कंधे पर चढ़ा कर दोनों की पर्वत के निचले पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया :—

भिक्षु रूपं परित्यज्य दानरूपं प्रभाजितः ।

प्रिष्ठभारौप्य तौ वारौ जगाम कपिकुंजरः^१ ॥३४॥३

इस प्रकार राम और लक्ष्मण-अर्धमूक पर्वत पर जा पहुँचे ।^२

तदनन्तर सुग्रीव राम की बतलाते हैं कि रुदन करती हुई आपकी भायार मिथिलेशनन्दिनी उनकी की राज्ञस हूँ लै गयी, जिन समय कि आप और लक्ष्मण उपस्थित न थे ।

राज्ञसापहृता भायारै मैथिली जनकात्मजा ।

त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता ॥३॥^३

सुग्रीव कहता है कि मैं वैदश्रुति की भाँति सीता की लुह्रा कर आपके निकट आऊँगा । वह रावण की गौद में नागिन की तरह छटपटा रही थी । उस समय मुझ समेत पाँच वानरों की पर्वत पर बैठे देख उचरीय वस्त्र सहित कई एक उत्तम आभूषणों की ऊपर से लौढ़ा । उन सब की मैंने उठा कर रखे लौढ़ा है—

स्फुरन्ती रावणस्याके पन्नगैत्रवधूयया ।

आत्मना पक्व मां हि दृष्ट्वा शैलतटे स्थितम् ॥१०॥

उचरीयं तथा त्यक्तं शुभान्याभरणानि च ।

तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च रामव ॥ ११॥^४

सुग्रीव द्वारा सीता जी के आभूषणों के दिखाए जाने पर राम व्याकुल हो उठे और आभूषणों की हृदय से लगा-लिया :—

१. वात्सीकि रामायण ४।४।३४ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. " ४।२-४ "

३. " ४।६।३ "

४. " ४।६।२०-२१ --

हा प्रियेति रुदन्धर्ममुत्सृज्य न्यपत्तिता ।

वृत्तिं कृत्वा तु बहुशस्तभलंकारमुत्तमम् ॥ १७ ॥^१

'वाल्मीकि-रामायण' में भी सुग्रीव के भेदन पर हनुमान ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप बनाकर राम लक्ष्मण के पास आए और राम का परिचय पूछा । अपना परिचय देते हुए हनुमान ने कहा कि मैं वानरों के राजा सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ, मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ । अनन्तर हनुमान यह भी कहते हैं कि मैं आपको सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिये, वे आपकी भाव्या को चुराने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे । जब राम सुग्रीव के पास जाने के लिए तत्पर हो गए तो हनुमान ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और राम तथा लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर उठा कर पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए । सुग्रीव ने राम को बताया कि एक दिन मैं पर्वत के शिखर पर मंत्रियों के साथ बैठा था तब उस समय किसी उत्तम स्त्री को एक राजस उठा कर लिए जा रहा था । वह राम-राम कह कर विलाप कर रही थी । उसने हमें देख कर तुरंत ही अपने आभूषण उतारे और एक कपड़े में बांध कर हमारी ओर देख कर नीचे गिरा दिया । मैंने उन आभूषणों को गुफा में छिपा कर रख दिया है । जब राम ने उन्हें देखा तो वे उन आभूषणों को हृदय से लगा कर साधारण पुरुषों के समान विलाप करने लगे ।^२

'रामचरित - मानस' में भी सुग्रीव हनुमान को आज्ञा देता है कि तुम बटु (ब्रह्मचारी) का वेश बनाकर देखो कि ये दोनों (राम-लक्ष्मण) कौन हैं ? हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर राम के पास गए और राम का परिचय प्राप्त कर उनके चरणों पर गिर पड़े और उनकी स्तुति की । अनन्तर हनुमान अपनी पीठ पर चढ़ा कर राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए । सुग्रीव और राम ने मित्रता का संबंध स्थापित किया । सीता-हरण की बात सुन कर सुग्रीव ने बताया- कि एक दिन मंत्रियों के साथ मैं पर्वत पर बैठा था कि आकाश-

१. वाल्मीकि रामायण ४।६।१७ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. अव्यय-रामायण ४।१।१-४१ (नीताप्रेस, गौरसपुर)

मार्ग से मैंने उन्हें जाते हुए देखा । वैराम-राम^१ पुकार रही थीं और हम-
लोंगों को देखकर उन्होंने कपड़ा फेंक दिया । राम ने वह वस्त्र सुग्रीव से मांग
कर देखा और उसे हृदय से लगा कर बहुत शोक किया । 'मानस' में सीता द्वारा
आभूषणों के गिराने का वर्णन नहीं है, वे केवल वस्त्र मात्र गिराती हैं ।^१

'पद्मपुराण' में लिखा है कि जब राम लङ्का की गद्द में सिर
रख कर विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने एक मणिकुल्लैरु वानरम्^२ को
देखा था ।^२

'साकेत' में वर्णित राम के सुग्रीव और हनुमान से मिलन की कथा
के स्रोत 'वाल्मीकि रामायण', 'अध्यात्म रामायण', तथा 'रामचरित-मानस'
में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं । इन आधार ग्रन्थों में यह कथा पर्याप्त
विस्तार से वर्णित है, परन्तु गुप्त जी ने 'साकेत' में इसका संकेत मात्र दिया
है ।

३१. बालि-वध— —————

'साकेत' में राम द्वारा बालि-वध की अन्तर्कथा अत्यन्त संक्षेप में
वर्णित है । सुग्रीव से मिलने के पश्चात् राम बालि का वध करते हैं । यथा—

कह सुकण्ठ^३ को बन्धु उन्होंने

किया कृतार्थ अंक भर भेट ,

बर्बर पशु कह एक वाण सै

किया बालि का फिर आखेट ।^४

---

१. मानस- किष्किन्धा काण्ड, पृ० ७१६-७२० (ना०प्र०सभा, काशी)

२. पद्मपुराण, पाताल खण्ड, ११२।१३५ (बैंकटेश्वर प्रेस, बम्बई)

३. सुकण्ठ-सुग्रीव

४. साकेत-सकायस सर्ग, पृ० ४२६

‘वाल्मीकि-रामायण’ में बालि-वध का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। ऋष्यमूक पर्वत पर राम-लक्ष्मण के स्वागत के पश्चात् सुग्रीव और राम ने अग्नि की प्रदक्षिणा करके सख्य कर लिया। राम ने बालि के मित्र सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने सीता द्वारा फैले हुए आभरण दिखाकर सीता की खोज करवाने का वचन दिया। अनन्तर सुग्रीव ने विस्तारपूर्वक बालि की शत्रुता की कथा सुनाई और राम ने उसकी वण्ड देने की पुनः प्रतिज्ञा की।^१ इस पर सुग्रीव ने राम से कहा कि ध्यान पूर्वक बालि के पराक्रम का वर्णन सुनकर आगे का कार्यक्रम निश्चित कर लीजिये। तब उसने बालि की वीरता के दो उदाहरण प्रस्तुत किए।^२ राम ने भी अपनी बल परीक्षा सुग्रीव के सामने दी।^३

‘वाल्मीकि-रामायण’ में बालि-सुग्रीव के दो द्न्द युद्धों का वर्णन किया गया है। बालि और सुग्रीव की आकृति एक समान होने के कारण प्रथम द्न्द युद्ध के समय राम दोनों भाइयों को पहचानने में असमर्थ थे जिससे पराजित सुग्रीव को ऋष्यमूक पर लौटना पड़ा। इसके बाद पहचानने के लिए सुग्रीव को गजपुष्प की माला पहना दी गई।^४ तत्पश्चात् बालि और सुग्रीव का द्वितीय द्न्द युद्ध हुआ। इसका वर्णन अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से किया गया है। सुग्रीव का आह्वान सुनकर बालि अपनी पत्नी तारा का अनुरोध ठुकरा कर पुनः अपने मञ्च से निकला। सुग्रीव से द्न्द-युद्ध करते समय राम-बाण बालि की छाती में लगा और वह मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा।^५

‘वाल्मीकि-रामायण’ में बालि राम को उनके अज्ञान-व्यवहार

१. वाल्मीकि रामायण ४।५-१० (८ रामना०, प्रयाग)

२.   “   ४।१९   “

३.   “   ४।१२।१-४   “

४.   “   ४।१२।१४-४२   “

५.   “   ४।१३-१६   “

(छिपकर बाण मारने) के कारण दोष देता है कि मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया था और आपने अदृश्य रहकर मुझे दूसरे के साथ युद्ध करते समय मारा है । इस पर राम अपनी सफाई में दो बातें कहते हैं । प्रथम तो यह कि मैंने राजा भरत का प्रतिनिधि होकर तुम्हें अनुज (सुग्रीव) की भायाँ के अपहरण के कारण समुचित दण्ड दिया है, जैसी कि मैंने सुग्रीव से प्रतिज्ञा की थी । दूसरे धर्मपंडित राजर्षि तक मृगया खेलते हैं, तुम वानर मात्र हो, अतः किसी भी प्रकार से तुम्हारा वध करने का मुझे अधिकार है । बालि राम के ये तर्क स्वीकार कर उनसे क्षमा मांगता है तथा अंगद, सुग्रीव और तारा की रक्षा करने का राम से निवेदन करता है ।^१

‘अध्यात्म-रामायण’ में भी ‘वाल्मीकि रामायण’ के समान ही बालिवध की कथा वर्णित है । अग्नि को साजगी बनाकर राम ने सुग्रीव से मित्रता की । रामने बालि के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव को राजपद देने का वचन दिया । ‘अध्यात्म-रामायण’ में भी बालि और सुग्रीव के दो दन्द युद्धों का वर्णन है । राम की आज्ञा पाकर प्रथम बार जब बालि और सुग्रीव ने दन्द युद्ध प्रारंभ किया तो राम दोनों की आकृति एकसी होने के कारण पहचान न सके । अतः इस आशंका से कि कहीं सुग्रीव न मारा जाय, राम ने बाण नहीं छोड़ा । दूसरी बार राम ने सुग्रीव के गले में लक्ष्मण द्वारा एक पुष्प की माला डलवा दी । सुग्रीव ने दन्द-युद्ध के लिए बड़ा विचित्र शब्द करते हुए बालि को पुकारा । अपनी पत्नी तारा के रामने पर भी बालि युद्ध के लिए चल पड़ा । तारा ने यह भी आशंका प्रकट की कि राम और लक्ष्मण सुग्रीव के सहायक हो गए हैं । बालि ने कहा कि यदि राम होंगे तो मैं उन्हें भक्ति पूर्वक प्रसन्न कर लूँगा । अन्तर बालि और सुग्रीव युद्ध करने लगे । राम एक वृक्ष की आड़ में छिपे हुए थे । सुग्रीव की दृष्टि राम की ओर ही लगी हुई थी । इसी समय वृक्ष की ओट से राम ने एक बाण बालि की निशाना बना कर छोड़ दिया । उस बाण ने बालि के वज्रःस्थूल को वेध डाला ।^२ इस समय बालि ने ‘वाल्मीकि-रामायण’ के समान ही राम से छिपकर उसको बाण मारने का कारण पूछा और रामने उसका समाधान

---

१. वाल्मीकि रामायण, ४।१७-१८ (रामना०प्रयोग)

लिया है। अनन्तर आहत बालि ने राम को पहचान कर उनकी वंदना की। बालि ने अपने पुत्र अंगद की रक्षा का भार राम पर डौड़ा और परमधाम को सिधार गया।^१

‘रघुवंश’ में बालि-वध की अन्तर्कथा अत्यन्त संक्षेप में वर्णित है। सुग्रीव का राज्य तथा उसकी पत्नी को उसके भाई बालि ने हथिलिया था। सुग्रीव ने राम से मित्रता कर ली। तब राम ने बालि को मारकर उसके सिंहासन पर सुग्रीव को बैठा दिया।^२

‘रामचरित-मानस’ में भी बालि-वध की अन्तर्कथा वर्णित है। सुग्रीव की राम से मित्रता हो जाने पर सुग्रीव ने बताया कि उसके भाई बालि ने स्त्री सहित उसका सब धन आदि हथिलिया है। राम ने उसे आश्वासन दिया कि मैं एक बाण से ही बालि के प्राण ले लूंगा। ‘मानस’ में भी ‘वाल्मीकि रामायण’ और ‘अध्यात्म-रामायण’ की भाँति सुग्रीव और बालि के दो युद्धों का वर्णन है। पहले युद्ध में राम ने दोनों आकृति एक समान होने के कारण बालि को नहीं पहचाना और बाण नहीं चलाया। दूसरे अन्ध युद्ध से पहले राम ने सुग्रीव के गले में एक पुष्पी की माला डाल दी। अनन्तर राम ने एक बाण बालि के हृदय में मारा। बालि पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर राम को पहचान कर उसने भाँति-भाँति से राम की वंदना की। सुग्रीव ने बालि का संस्कार किया। अनन्तर राम ने सुग्रीव को किष्किन्धा का राज्य दिया। बालि को मोक्ष प्राप्त हुआ।^३

अधिकांश आख्यान राम-कथाओं में राम द्वारा बालि के मारे जाने और उसकी मुक्ति-प्राप्ति का वर्णन किया गया है। बालि प्रायः नारायण के रूप में राम की स्तुति करने के पश्चात् स्वर्ग को और प्रस्थान करता है, जैसे — ‘पद्मपुराण’^४ ‘आनन्द रामायण’^५ आदि।

१. अध्यात्म रामायण ४।२ (गीताप्रेस गोरखपुर)

२. रघुवंश १२।५७, ५८ (पंडित मुस्तकास्य, काशी)

३. मानस किष्किन्धा काण्ड, पृ० ७२०-७२६, काशी ना०प्र०सभा, संश्यामसुन्दरदास

४. पद्मपुराण ४।११२।१६६-१६६ (बैकटेश्वर प्रेस, बम्बई)

५. आनन्द रामायण १।८।६३ (गोपालनारायण (बम्बई) का संस्करण)

‘साकेत’ में वर्णित राम द्वारा बालि-वध की कथा के स्रोत ग्रन्थ ‘वाल्मीकि-रामायण’, ‘अध्यात्म-रामायण’ तथा रामचरित मानस^१ प्रतीत होते हैं। इन तीनों में लगभग एक समान ही ^{यह दी गई है साधारण शब्दों में लिखा गया} अन्तर्कथा को गुप्त जी ने ‘साकेत’ में अत्यन्त संक्षिप्त रूप में रखा है।

३१. वानरों का प्रेषण और हनुमान की मुद्रिका देना

‘साकेत’ के अनुसार बालि-वध के पश्चात् सुग्रीव अपने राज्य और स्त्री को पाकर राम को दिया हुआ सहायता का वचन भूल गया। तब क्रोधित होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास किष्किन्धा गए। सुग्रीव लज्जित होकर तारा को आगे करके राम के पास आए और राम ने उसे क्षमा कर दिया। सीता की सौज लाने के लिए हनुमान को अपनी मुद्रिका दी। सख्यों वानर सीता की सौज में चले। हनुमान इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं —

‘ भूला पाकर किष्किन्धा का
राज्य और दारा सुग्रीव ,

पहुँचे पुर में प्रकुपित होकर
धन्वी लक्ष्मण चारु चरित्र ।
तारा को आगे करके तब
नत वानर पति शरण गया ,
देख दीन अवला को सम्मुख
आवेगी किन्तु न दया ?
गए सहस्र सहस्र कील तब
करने की देवी की सौज,
दी मुद्रिका मुझे प्रभुवर ने ,
कैरा मुझ पर स्वकर सौज ।’ १

१ साकेत-संवादनाम सप्त. पृ० ३३० (२०२१वि०)

‘वाल्मीकि-रामायण’ में वानरों के प्रेषण की अन्तर्कथा सविस्तार वर्णित है। शरत्काल के प्रारंभ में सुग्रीव ने हनुमान के अनुरोध पर नील को सेना चलाने का आदेश दिया।^१ विरही राम ने सुग्रीव की निष्क्यता की भर्त्सना करते लक्ष्मण को किष्किन्धा भेज दिया।^२ लक्ष्मण ने किष्किन्धा में प्रवेश किया।^३ वहाँ जाकर अकृतज्ञ सुग्रीव को धमकी दी। सुग्रीव ने दोनता-पूर्वक क्षमायाचना की और लक्ष्मण के साथ राम के पास जाना स्वीकार लिया।^४ यहाँ सुग्रीव के साथ तारण के आने का वर्णन नहीं है। राम ने सुग्रीव का प्रेमपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने बड़े प्रेम के साथ और सम्मान पूर्वक सुग्रीव को अपने हृदय से लगा लिया और इसके बाद बैठने को कहा —

प्रेम्णा च बहुमानाय्य राघवः परिषस्वजे ।

परिष्वज्य च धर्मात्मा निष्पीदति ततोऽब्रवीत् ॥ १६ ॥^५

सुग्रीव ने अपने साथ आर इस वानरों को दिखाकर राम की आज्ञा मांगी।^७ सुग्रीव से हनुमान की योग्यता जान कर राम ने अभिज्ञानस्वरूप अपनी अंगूठी हनुमान को सौंप दी और हनुमान अपने साथियों के साथ सीता की लोज में निरत पहुँचे।^८

‘आध्यात्म-रामायण’ में भी यह अन्तर्कथा सविस्तार वर्णित है। वर्षाकाल बीत जाने पर और शरत्काल आ जाने पर राम ने चिंतित होकर लक्ष्मण से कहा कि अभी तक सीता को लोजने के लिए सुग्रीव नहीं आया। वह कृतघ्न मुझे भूल गया प्रतीत होता है। राम के भेजने पर लक्ष्मण किष्किन्धा

१. वाल्मीकि रामायण ४।२६ (रामनारायणालाल, प्रयाग)

२	..	४।३०	..
३	..	४।३३	..
४	..	४।३४	..
५	..	४।३६	..
६	..	४।३८।१६	..
७	..	४।४०	..
८	..	४।४४	..

जाते हैं। लक्ष्मण को वहाँ आया जानकर मंत्रिपर अंगद वहाँ आते हैं और लक्ष्मण को दण्डवत् प्रणाम करते हैं। अंगद तारा लक्ष्मण सुग्रीव को बुलाते हैं। सुग्रीव भयभीत हो जाता है और हनुमान को भेजकर सादर लक्ष्मण को आने के लिये कहता है। अनन्तर वह अपनी पत्नी तारा के पास गया और कहने लगा कि तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणी से वीरवर लक्ष्मण को शान्त करो और जब वे शान्त हो जायें तब उन्हें अन्तःपुर में लाकर मुझसे मिलवाओ। यथा :-

त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं मृदुभाषितैः ।

कांतमंतः पुरं नीत्वा पञ्चादृश्य मैत्रये ॥ ३५ ॥^१

तारा लक्ष्मण से, उनके क्रोध को शान्त करने के लिए जमा याचना करती है और मृदु वचन बोलती है। तारा के वचन से लक्ष्मण का क्रोध शान्त हो जाता है। अनन्तर लक्ष्मण सुग्रीव को लेकर राम के पास गए।^२ राम ने सुग्रीव को अपने पास बैठकर सत्कार किया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना की शूरता बताई और राम से कहा कि आप अब उन्हें अपनी इच्छानुसार आज्ञा दीजिए। राम वानरों की सीता की खोज के लिए भेजते हैं। हनुमान को जाता देखकर राम ने कहा, तुम यह मेरी झूठी से जाओ, इसपर मेरे नामाच्चर खुद हुए हैं। इसे अपने परिकल्प के लिए तुम एकान्त में सीता जी को दे देना :-

गच्छन्तं माकृतिं दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत् ।

अभिज्ञानार्थमेतन्मे ह्यङ्गुलीयकुमचमम् ॥ २८ ॥^३

‘रामवरित-माकृष’ में भी राम लक्ष्मण को किष्किन्धा भेजते हैं कि वे सुग्रीव को बुला कर लायें। क्रोधित लक्ष्मण को आया देखकर सुग्रीव तारा को हनुमान के साथ भेजते हैं। हनुमान तारा को लेकर लक्ष्मण के पास जाते हैं, राम की स्तुति करते हैं और लक्ष्मण को सुग्रीव के घर लाकर सादर सत्कार करते हैं। लक्ष्मण का क्रोध शान्त हो जाता है और वे सुग्रीव को गले लगाते हैं। अनन्तर सब राम के पास आते हैं। सुग्रीव राम की स्तुति करते

१. अध्यात्म रामायण ४।४।३५

(गीता प्रेस, गोरखपुर)

२. ४।५।१-५६

..

३. ४।६।२८

..

हैं। इतने में सब वानर आ जाते हैं और उन्हें सुग्रीव सीता की खोज में भेजते हैं। तत्पश्चात् राम ने हनुमान को बुलाकर उन्हें अपनी अंगूठी दी और सीता को सम्भालने के लिये कहा।^१

‘आनन्द-रामायण’ के अनुसार रामने हनुमान को अंगूठी के अतिरिक्त अपना निज मंत्र भी दिया और सीता के भास पर चिह्न लगाने तथा उनके अपील पर पत्रावली की रचना करने का वृत्त सुनाया।^२ अभिनन्दन दूत-रामचरित में राम अपनी मुद्रिका के अतिरिक्त सीता का नूपुर और चक्रैरिज भी देते हैं तथा हनुमान को अपनी कणवली भी सिखाते हैं।^३

‘भावार्थ-रामायण’ में हनुमान अभिज्ञान के रूप में सीता से कहते हैं कि जब आप वल्कल पहनने में असमर्थ थीं तब राम ने आपका सहायता की थी।

‘साकेत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा के प्रीत का मुख्य रूप से अध्यात्म-रामायण और रामचरित मानस में प्राप्त होते हैं। अन्य राम-कथाओं में यह प्रसंग आया तो अवश्य है, परन्तु थोड़ी-थोड़ी भिन्नता भिन्नता लिए हुए है। ‘वाल्मीकि रामायण’ में भी वानरों के प्रेषण और हनुमान को राम द्वारा अंगूठी देने का सविस्तार वर्णन है परन्तु ‘साकेत’ के अनुसार तारा का सुग्रीव के लिए चक्रमा मांगना नहीं वर्णित है। अध्यात्मरामायण और रामचरित मानस में तारा द्वारा चक्रमा मांगना वर्णित है। अतः साकेत की यह अन्तर्कथा ‘वाल्मीकि-रामायण’ की अपेक्षा अध्यात्म रामायण और ‘रामचरित मानस’ के अधिक निकट है।

39. लंका में हनुमान का प्रवेश -

साकेत के अनुसार राम से अंगूठी प्राप्त कर हनुमान लंका गए। समुद्र को गोप्यता का मान कर हनुमान ने उसे पार किया। मार्ग में वो एक बाधाएं आई परन्तु हनुमान को सिद्धि मिल गई और वे लंका में प्रविष्ट

१. मानस-किष्किन्धा काण्ड, पृ० ७३६-७४१ ना०प्र०सभा, काशी, संपा० यामसुन्दरदा

२. आनन्द रामायण १।८।६३-६७ (गोपालतारामायण (वम्बई) का संस्करण)

३. रामचरित, सर्ग ८

हो गए । (मार्ग में कौन-कौन सी बाधाएँ मिलीं, इसका वर्णन साकेत में नहीं है ।) हनुमान स्वयं अपने लंका प्रवेश का वर्णन करते हुए कहते हैं -

‘पार किया मकरालय मैं

उसे एक गोष्पद-सा मान ।

देख एक दी विघ्न बीच में

हुआ मुझे उल्टा विश्वास -

बाधाओं के व भीतर ही तो

कार्य सिद्धि करती है वास ।’^१

‘वाल्मीकि-रामायण’ में हनुमान के समुद्र-लंघन और लंका-प्रवेश का लम्बे विस्तार से वर्णन हुआ है । मार्ग की बाधाओं में मैनाक पर्वत, सुरसा तथा सिंहा की कथा आती है । हनुमान समुद्रलंघन करने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर चढ़ गए और अपने शरीर को बहुत बढ़ाया और कूदने के समय पर्वत को हटाने और से दबाया कि वह अचल पर्वत बलायमान हो गया । उन्होंने अपने पर्वत-कार शरीर को फुलाकर महामेघ की तरह गर्जन किया और कूद कर उड़ चले । हनुमान जी के उड़ने का बड़ा रोमांचकारी वर्णन किया गया है ।^२

समुद्रलंघन के समय समुद्र के बीच में स्थित मैनाक पर्वत विघ्न की तरह बीच में दिखाई दिया । हनुमान जी ने उस अत्यन्त ऊँचे मैनाक को अपनी छाती की ठोकर से धीरे ही हटा दिया जैसे पवन बादलों को हटा देती है । हनुमान ने मैनाक को नीचे बैठा दिया :-

मथ्ये त्वणालीयस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः ।

स तमुज्झितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः ॥ १०४ ॥

उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः ।

स तथा पातितस्तैन कविना पर्वतौचमः ॥ १०५ ॥^३

तब स मैनाक, हनुमान जी के वेग का अनुभव करके प्रसन्न हुआ और बाकाबकी और बढ़कर हनुमान से बोला कि तुमने अत्यन्त दुष्कर कार्य

१. साकेत - एकादश सर्ग, पृ० ४३१ (२०२१ वि०)

२. वाल्मीकि रामायण - ५।१।१-६० (प्रका० रामना०, प्रयाग)

३. ५।१।१०४-१०५

किया है । अतः तुम थोड़ी देर मेरे गुणपर विश्राम कर लो । मैनाक पर्वत ने भाँति-भाँति से हनुमान की प्रशंसा और वंदना की । हनुमान ने मैनाक से कहा कि मैं मार्ग में नहीं रुक सकता । क्योंकि एक तो मुझे अपने कार्य की त्वरा है, दूसरे मैंने वानरों से यह प्रतिज्ञा की है कि मैं बीच में कहीं न रुकूँगा । तत्पश्चात् हनुमान ने मैनाक को हाथ से स्पर्श किया और हँसते हुए आकाश में उड़ चले ।^१ हनुमान के मार्ग में दूसरा विघ्न देवताओं, गन्धर्वों, निक्षों और मन्त्रिणियों ने सूर्य के समान प्रकाशवाली नागों की माता सुरसा से डलवाया । देवताओं की आज्ञा पाकर सुरसा ने राज्ञसी का रूप धारण किया और समुद्र के बीच में जा खड़ी हुई । वह हनुमान से बोली कि ईश्वर ने तुमको मेरा भक्ष्य बनाया है अतः मैं तुमको खाऊँगी । हनुमान ने कहा कि मैं अपना कार्य करके जब लाटूँगा तब मैं स्वयं आकर तेरे मुँह में प्रवेश करूँगा । परन्तु सुरसा ने कहा कि बिना मेरे मुँह में प्रवेश किये मेरे आगे से कोई जीवित नहीं जा सकता । हनुमान ने सुरसा से कहा कि तू अपना मुँह उतना बड़ा फैला कि मैं अन्दर जा सकूँ । सुरसा अपना मुँह फैलाती गई और हनुमान अपना आकार फैलाते गये । जब सुरसा ने अपना मुख सौ योजन फैलाया तब हनुमान ने अपने शरीर को एकाएक समेट कर अंगूठे के बराबर कर लिया और सुरसा के मुँह में प्रवेश कर तुरंत निकल आए । और आकाश में पहुँचकर सुरसा से बोले कि तुमको नमस्कार है । मैं तेरे मुख में प्रवेश कर चुका ।^२ इस प्रकार हनुमान जी पुनः आगे चले । हनुमान के मार्ग में तीसरा विघ्न समुद्र में रहने वाली बूढ़ी काम-रूपिणी सिंहिकी नामक राज्ञसी ने डाला । उसने हनुमान को अपना भोजन बनाने के लिए उनकी परछाई को पकड़ लिया । हनुमान जी ने इसका कारण जानने के लिए जब चारों ओर दृष्टि दीवाई तो समुद्र में सिंहिका को देखकर पहचाना । हनुमान ने अपना शरीर बूब बढ़ाया । और हनुमान को खड़े कीड़ी बढ़ाते देख सिंहिका ने भी अपना मुख बढ़ाया और हनुमान को खाने लीड़ी । हनुमान ने अपना शरीर अत्यन्त छोटा कर लिया और उसके मुँह में

१. वाल्मीकि रामायण -५।१।१०६-१२६ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. ५।१।१४१-१६

घुस कर अपने पैने नखों से उसके मर्मस्थल चीर-फाड़ डाले । और शीघ्र ही वहाँ से निकल कर आगे चल पड़े ।^१ हनुमान अनेक प्रकार की बातें सोचते हुए समुद्र को फाँद कर लंका में गए :-

सतु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोदमः ।

जगाम वेगवाँत्संकां लघंगित्वा महौदधिम् ॥ ५ ॥^२

‘अध्यात्म-रामायण’ में भी हनुमान द्वारा समुद्रोलंघन और लंका प्रवेश का वर्णन लगभग ‘वाल्मीकि-रामायण’ के समान ही मिलता है । राम से अंगूठी प्राप्त कर हनुमान ने वायु वेग से उड़ान लगाई और वे सागर के ऊपर से जाने लगे । उस समय देवताओं ने हनुमान के बल की परीक्षा लेना चाहा । उन्होंने नागमाता सुरसा से कहा कि तुम अभी जाकर इस वानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न सड़ा करो और इसकी बल-बुद्धि का पता लगाकर तुरन्त लौट आओ । सुरसा हनुमान का मार्ग रोक कर खड़ी हो गई और हनुमान से कहा है महामते ! शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो, मैं भूख से अत्यन्त व्याकुल थी अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाया है । हनुमान ने कहा कि मैं रामचन्द्र जी की आज्ञा से जानकी को देखने जा रहा हूँ, लौट कर राम को समाचार देकर फिर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूँगा । परन्तु सुरसा के न मानने पर हनुमान ने कहा कि अच्छा अपना मुख खोल मैं उसमें घुसकर तुरन्त लंका को चला जाऊँगा । यह कह कर हनुमान ने अपना एक यौजन लम्बा-बोड़ा कर लिया । सुरसा ने भी अपना मुख फैला लिया । अनन्तर हनुमान एक अंगूठा के आकार का होकर उसके मुख में जाकर बाहर निकल आये और सुरसा को नमस्कार करके आगे चल पड़े^३ । ‘अध्यात्म-रामायण’ के अनुसार आगे चलने पर मैनाक-पर्वत समुद्र में बहुत ऊँचा निकल आया और हनुमान से बोला कि मुझे मारुत ने तुम्हें विश्राम देने की आज्ञा दी है । आप मेरे अमृत-तुल्य पके फल खाइए । परन्तु हनुमान ने कहा कि कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजन आदि कैसे कर सकता हूँ और मुझे जल्दी

१. वाल्मीकि रामायण, ५।१।१८२-१८५, (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. “ ५।२।५ ”

३. अध्यात्म-रामायण ५।१।१-२२ गीताप्रेस, गौरलपुर

भी है। अनन्तर हनुमान केवल मैनाक की अंगुली से स्पर्श करके आगे चल गए।^१ आगे जाने पर मार्ग में सिंहिका नामकी राज्ञसी ने हनुमान की छाया को पकड़ लिया। हनुमान ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। जल के भीतर सिंह की राज्ञसी दिखाई पड़ी। हनुमान तुरन्त जल में कूद पड़े और सिंहकी को पदाघातों से मार डाला।^२ अनन्तर हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया।^३

‘रामचरित-मानस’ में भी इसी प्रकार हनुमान राम से मुद्रिका प्राप्त करे समुद्रलंघन करते हैं। मार्ग में मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। देवताओं द्वारा विघ्न उपस्थित करने के लिए भेजी गई सुरसा के मुँह में छोटे आकार का बनकर घुस गए और पुनः आगे चल पड़े। आगे चलकर समुद्र में निवास करने वाली भयंकर राज्ञसी ने हनुमान की छाया को पकड़ लिया और उन्हें लाना चाहा। हनुमान ने उसे तुरन्त पहचान लिया और उसे तुरन्त मार डाला और समुद्र पार कर गए। यहाँ गौस्वामी तुलसीदास ने इस राज्ञसी का नाम नहीं बताया है। वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म-रामायण में इसे ‘सिंहिका’ राज्ञसी कहा गया है।

‘साकेत’ की इस अन्तर्कथा के स्रोत ‘वाल्मीकि-रामायण’ ‘अध्यात्मरामायण’ और ‘रामचरित मानस’ में प्राप्त होते हैं। आधार ग्रन्थों की इस विस्तृत अन्तर्कथा को कवि अत्यन्त संक्षेप में वर्णित करता है। समुद्र-लंघन के समय, मार्ग में आए विघ्नों का वर्णन कवि अनावश्यक विस्तार के मय है नहीं करता।

हनुमान द्वारा ‘बाधाओं’ के भीतर ही तो कार्य सिद्ध करती है बाधों कहता है कवि मानव की बाधाओं से जूझने का मार्ग बताता है।

१. अध्यात्म रामायण - ५।१।३४-३८ गीता प्रेस, गोरखपुर

२. “ “ “ ५।१।४३ “

३१. सीता-रावण-संवाद -

‘साकेत’ के अनुसार जिस रात्रि हनुमान ने अशोक वाटिका में पहुँचकर सीता को देखा उसी रात्रि रावण सीता के पास आया और अपना वैभव बता कर उसे प्रलोभन देने लगा । हनुमान इसका वर्णन करते हुए कहते हैं —

‘भी उस समय रात, मैं छिपकर

अश्रु पीछे था देख रहा,

बाहर ताल-रूप रावन ने

उन मुमुख के निपट कहा —

‘कहा मान अब भी है मानिनि,

बन इस लंका की रानी,

कहाँ तुच्छ वह राम ? कहाँ मैं

विश्वजयी रावण मानी ?’ १

सीता ने रावण की कड़ी भर्त्सना की और कहा —

जीत न सका एक अबला का

मन तू विश्वजयी कैसा ?

जिन्हें तुच्छ कहता है, उनसे

भाग्य क्यों, तस्कर, ऐसा ?

मैं वह सीता हूँ, सुन रावण,

जिसका सुला स्वयंवर था,

वर लाया क्यों मुझे न पाकर

यदि यथार्थ ही तू नर था ?

वर न सका कायुरुष, जिसे तू,

उसे व्यर्थ ही हर लाया,

हाँ, अभाग, इस ज्वाला को

क्यों तू अपने घर लाया ?

भाबण करने मैं भी तुझसे

हम न जाय हा ! मुझको पाप

तुल्य कर्णी में इस लज्ज को

अग्नि तप में अपने आप ।^१

सीता तो अपने प्रण ले जलिन देस कर रावण एक मास की अवधि और देकर वहाँ से चला गया । यथा —

एक मास की अवधि और है

गया पतित, वै रही' हता ।^२

'वाल्मीकि-रामायण' के अनुसार भी रावण रात्रि के समय सीता के पास आकर अपने वैभव और ऐश्वर्य की बातें बता कर सीता को प्रशंसा देने की चेष्टा करता है ।^३ वह राम की तुच्छता और अपनी सम्पन्नता बताते हुए सीता से कहता है —

न रामस्तपसा दैवि न बलेन न विक्रमैः ।

न धनेन मया तुल्यस्तैजसा यशसाऽपि वा ॥२४॥^४

अर्थात्, है देवी ! तप, बल, पराक्रम, धन, तेज और यश में राम मेरी बराबरी नहीं कर सकता । अन्तर वह कहता है कि - है सुभगे ! चीर बल्कल-धारी राम को लेकर तू क्या करेगी ? राम तो हारा हुआ है, श्री भ्रष्ट है और वन में रहता करता है । यथा —

किं करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवरससा ।

निद्रिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगौचरः ॥२५॥^५

सीता रावण के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यधिक दुःखी हुई और भाँति-भाँति से रावण की भर्त्सना की ।^६

१. साकेत, एकादश सर्ग, पृ० ४३२-४३३ (२०२१वि०)

२. " " पृ० ४३३ " "

३. वाल्मीकि-रामायण, ५।२०।१६-३६ (प्रका० रामनारा०, प्रयाग)

४. " " ५।२०।३४ " "

५. " " ५।२०।२६ " "

६. " " ५।२९ " "

रावण ने क्रोधित होकर दश माह की अवधि और दी तथा कहा कि मैंने जो अवधि निश्चित कर दी है उसमें दश मास अभी शेष हैं, तब तक तो मुझे मेरी रक्षा करनी ही उचित है :-

दश मासो रक्षितव्यो मे योऽवधिस्तै मया कृतः । ८॥^१

और यदि दश मास बीतने पर भी तूने मुझे अपना पति न बनाया तो मेरे रसोद्भूत मेरे प्रातः के भोजन के लिए तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे ।^२

सीता क्रोधित होकर रावण से कहती हैं --तू तो अपने को बड़ा शूरवीर कहता है, कुत्ते का भाई बनता है और सबसे अधिक बलवान अपने को समझता है । फिर रामचन्द्र को धोखा दे, तूने उनकी पत्नी को क्यों चुराया ? यथा --

शूरेण धनवद्भावा नैः समुदितेन च ।

अपीह्म रामं कस्माद्विदारचार्यं त्वया कृतम् ॥२२॥^३

तत्पश्चात् सीता को डरा कर रावण अशोक वाटिका से चला जाता है^४।

‘अध्यात्म-रामायण’ में अशोकवाटिका में रावण के आने का एक नवीन कारण दिया गया है । ‘अध्यात्म रामायण’ की तत्सम्बन्धी कथा इसप्रकार है -- रावण उत्सुकतापूर्वक राम की प्रतीक्षा करता था क्योंकि उसे विष्णु के हाथ से मर कर मुक्ति की तीव्र अभिलाषा थी । उसी दिन रावण ने स्वप्न में देखा कि राम का सदैव लेकर कोई कामरूपी वानर वृद्ध की शाखा पर बैठकर सीता को देख रहा है । रावण ने सोचा कि यह स्वप्न संभवतः सच है । अतः उसने निश्चय किया कि मैं अब अशोकवन जाकर सीता को अपने वाग्वाणों से बंध कर दुःख पशुंका दूँ जिससे वानर यह सब देखकर राम को सुनावे और मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाय ।^५

१. वाल्मीकि रामायण, ५।२२।८, प्रका० रामनारा०, प्रयाग

२.   “   ५।२२।९   “

३.   “   ५।२२।२२   “

४.   “   ५।२२।४६   “

अध्यात्म रामायण ५।२।१५-१६ प्रका०, गीताप्रेस, गोरखपुर

अध्यात्म रामायण के अनुसार रावण सीता के पास पहुँच कर भर्त्सित-भर्त्सित से सीता को प्रतीभन देने की चेष्टा करता है ।^१ उसने सीता से कहा कि हे भामिनि ! अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है ? देख मैं राजास श्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त प्रेम करता हूँ, अतः तू मुझे ही अंगी-कार कर । यदि तू मेरे आधीन रहोगी तो दैव, गंधर्व, नाग, यक्ष और गिन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करोगी ।^२ सीता ने क्रोधित होकर रावण से कहा कि —ओ नीच ! इसमें सदैव नहीं कि रघुनाथ जी से डर कर हो तूने पित्रु का अप धारण किया था । और उन दोनों रघुश्रेष्ठों की अनु-पस्थिति में ही कुल जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से हति ले जाता है उसी प्रकार तूने मुझे हर लिया है, अतः शीघ्र ही तू उसका फल पाएगा ।^३ अन्त में रावण ने दो माह की और अवधि दी और चला गया ।^४

जयदेव (१२ वीं, या १३ वींश०) कृत प्रसन्नराघव में यह माना गया है कि जब रावण सीता का वध करने पर उताव्र हो गया था तब हनुमान ने रावण के हाथ में अक्षय कुमार का मस्तक रख दिया था जिसे देखकर रावण मुचिर्द्धित होकर भूमि पर गिर गया था । बाद में जैत होकर वह हनुमान को पकड़ने के लिए सीता को छोड़कर चला गया ।^५

विमलसूरि कृत 'पउमचरिय' के अनुसार हनुमान ने सीता की गौद में राम की मुद्रिका फेंक दी थी, उसे देखकर सीता को आनन्द हुआ । सीता के प्रसन्न होने के विषय में सुनकर मन्दोदरी तुरन्त उनके पास आकर अनुरोध करती है कि वह रावण को पति-स्वरूप ग्रहण करे । सीता ने अस्वीकार किया जिससे मन्दोदरी क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुई । हनुमान ने प्रकट होकर मन्दोदरी को रोक दिया और मन्दोदरी ने जाकर रावण को यह समाचार

१. अध्यात्म रामायण -- ५।२।२२-३० गीता प्रेस, गोरखपुर

२. " ५।२।२६-३० "

३. " ५।२।३२-३३ "

४. " ५।२।४०-४२ "

५. प्रसन्नराघव, अंक ६।३४

दिया कि हनुमान आ गए हैं ।^१

‘रामचरित-मानस’ के अनुसार रावण अशोक वाटिका में जाता है और सीता को प्रलोभन देने की वैष्टा करता है —

‘तव अनुचरी करउँ पन मोर । एक बार जिलौकु मम और ।’^२

सीता रावण के वचनों को सुनकर कुपित होकर कहती है —

‘सठ सनै हरि जानेहि मोही । अधम बिलज्ज लाज नहिं तोही’^३ ।

रावण सीता की बातों से क्रोधित हो उठा और तलवार खींच कर मारने लड़ा, तब मंदोदरी ने उसे समझाया । रावण एक माह का समय देकर बोला —

‘मास दिवस मुहुं कहा न माना । ती मैं मारव काढ़ि कृपाना ।’
इतना कह कर रावण लौट गया ।^४

साकेत में वर्णित ‘सीता-रावण’ संवाद के मूल स्रोत ‘रामचरित-मानस’ में प्रतीत होता है । ‘साकेत’ के अनुसार रावण एक माह का समय और देकर सीता को, जाता है । ‘मानस’ में भी एक माह का समय ही वह देता है । परन्तु ‘वाल्मीकि रामायण’ और ‘अध्यात्म-रामायण’ में वह दो माह का समय देता है । एक माह और दो माह के अंतर को झोड़ कर बाकी पूरा संवाद उपर्युक्त तीनों राम कथाओं में एक समान ही है । ‘अध्यात्म-रामायण’ में वह दो माह का समय देता है । एक-एक अध्यात्म रामायण में रावण के जाने का कारण कामवासना नहीं माना गया है जब कि अन्य ग्रन्थों में उसके जाने का कारण कामवासना ही माना गया है ।

१. रामचरित, पर्व ५३ (भावनगर १६१४, सब० याकौबी का संस्करण)

२. मानस-सुन्दर कांड, पृ० ७६१ (ना०प्र०सभा, प्रका०)

३. .. .. पृ० ७६२ ..

४. .. .. पृ० ७६१-७६३ ..

२५. बालि-वाटिका में हनुमान की सीता से भेंट

~~~~~

'साकेत' के अनुसार वैभवपूर्ण स्वर्णपुरी लंका में हनुमान ने प्रवेश किया और अशोक-वन में समस्त वैभवों से विरहित, सिन्धु-लता के समान सीता को देखा। सीता वहाँ अत्यधिक भयभीत थीं और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। दस्यु-देश में सीता केवल राम-चिन्तन की आशा से ही जीवित थीं। हनुमान ने उन्हें पहचान पर उनके सम्मुख आकर प्रणाम किया। अनन्तर राम-नामोक्ति मुद्रिका सीता को देकर उन्हें अपना परिचय दिया और धैर्य बंधाया। हनुमान इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं -

उस भव-वैभव की विरहित-सी

वैदेही व्याकुल मन में,

भिन्न देश की सिन्धु लता-सी

पहचानी अशोकवन में।

झण-झण में भय खाती थी वे,

कण कण आंसू पीती थीं,

आशा की मारी देवी उस

दस्यु देश में जीती थीं।^१

~ ~ ~

जाकर तब देवी के सम्मुख

मैंने उन्हें प्रणाम किया,

श्रु की नाम-मुद्रिका देकर

परिचय, प्रत्यय, धैर्य दिया।^२

सीता ने राम के लिए यह संदेश भेजा -

जो न भरो पीछे स्वामी

विषम कष्ट साहस के काम,

यही दुःखिनी सीता का सुख,

सुखी रहें उसके प्रिय-राम।

~~~~~

१ साकेत, दशमस्कंध सर्ग, पृ० ४३१, ४३२ (२०२१ वि०)

मेरे धन वै धन-स्याम ही,
जानेगा यह जरि भी अन्ध,
हसी जन्म के लिए नहीं है
राम जानकी का सम्बन्ध ।^१

सीता लताए के पास भी अपने पांचाक्षर का सदैव भेजती हैं । यथा —

‘दैवर से दाना-मैने जो
मानी नहीं तुम्हारी बात,
उसी दोष का ढण्ड मिला यह,
ज्ञान करो मुझको अब तात ।’^२

सीता ने हनुमान को अपनी बूढ़ामणि भी दी थी । यथा —

‘देवी ने बूढ़ामणि दी थी,
मैंने प्रभु को दी लाकर ।’^३

हनुमान ने सीता से यह भी कहा कि कहिये तो मैं आपको अभी ले जाऊँ । पर
सीता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कहा —

‘तौलीं वै -’ क्या चोरी चोरी

मैं अपने प्रभु को पाऊँ ?’

‘वाल्मीकि रामायण’ में भी हनुमान सीता से अशोक वाटिका में
मेट करते हैं । हनुमान ने लंका पहुँच कर पहले मुख्य राजासों के महल में सीता
की सौज की ।^४ अनन्तर उन्होंने रावण के अन्तःपुर में सीता की असफल
सौज की थी ।^५ अनन्तर उन्होंने रावण के अशोकवन में छिपी हुई सीता का
पता लगाया । सदा शून्य, चिंतित और उदास रहने तथा उपवास करने
के कारण वे अत्यन्त कुच्छ-गात हो गई थीं और उनकी आँखों से आँसुओं की

१. साकेत, एकादश सर्ग, पृ० ४३३-४३४ (२०२१ वि०)

२. “ ” पृ० ४३४ “ ”

३. “ ” पृ० ४३५ “ ”

४. वाल्मीकि रामायण पृ० ५।६ रामनारा० प्रयाग)

५. “ ” ५।१०-११ “ ”

धारा बह रही थी :-

अनुपूरुमितीं, दीनां कृशामनश्चैन च ।

शोकध्यानपरं दीनां नित्यं दुःखपरायणम् १ ॥ २३ ॥ ४

विभिन्न सुख भोगों से वंचित और बंधुकांधवों से रहित यह जानकी राम से मिलने की आशा से ही प्रणत धारण करे हुए हैं -

कामभोगैः परित्यक्ता दीना बन्धुजनैः च ।

धारयत्यात्मनो देहं तत्सभागमलाक्ष्म २ ॥ २४ ॥

सीता को देखकर हनुमान ने उनसे भेंट करने से पूर्व राम द्वारा बताई हुई उनकी बंशवली का परिचय दिया और राम के विभिन्न कार्यों का भी परिचय दिया । सीता ने ऊपर दृष्टि डाली और हनुमान को देखा ।^३ हनुमान पैड़ की नीची शाखा पर उतर आए और सीता के निकट जाकर प्रणाम किया । हनुमान ने अपने को रामदूत कहकर राम के कुशल ज्ञान का शुभ समाचार सुनाया । सीता को पहले तो डर हुआ , किन्तु अनन्तर वह हनुमान को कामरूपी रावण समझ कर सदैह में पड़ गईं ।^४ तब हनुमान ने सीता को राम की मुद्रिका अर्पित की तथा आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही आने वाले हैं ।^५ सीता जब पूर्ण रूप से विश्वस्त होकर यह संदेश देने लगीं कि यदि राम मुझे जीवित पाना चाहते हैं तो दो माह के भीतर आ जाएं । तब हनुमान ने सीता को अपनी पीठ पर राम के पास ले जाने का प्रस्ताव किया ।^६ परन्तु इस प्रस्ताव को सीता ने स्वीकार नहीं किया । हनुमान के साथ न जाने के लिए सीता ने कई तर्क दिये । पहले तो सीता ने हनुमान की सामर्थ्य पर अविश्वास किया ।

१. वाल्मीकि-रामायण, ५।१५।२३ (रामनाम, प्रयाग)

२. " ५।१६।२४ "

३. " ५।३१ "

४. " ५।३४ "

५. " ५।३६ "

६. " ३७-६२ "

इस पर हनुमान ने अपना शरीर बढ़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया । फिर सीता ने कहा कि मुझे गिर जाने का भय है । सीता ने राक्षसों के आक्रमण का भी भय बताया । तथा सीता ने यह भी कहा कि मैं राम को छोड़कर किसी दूसरे का शरीर नहीं स्पर्श करना चाहती हूँ ।^१

तत्पश्चात् सीता से हनुमान ने एक अभिज्ञान माँगा :-

यदि नोत्सह्ये यातुं मया सार्धमनिन्दिते ।

अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवो हि यत् ॥ १० ॥^२

अर्थात् हे सुन्दरी । यदि मेरे साथ चलने की तुम्हारी इच्छा नहीं है , तो मुझे अपनी कोई चिन्हानी ही दो, जिससे रामचन्द्र जी की प्रतीति हो । तब जानकी जी ने अपनी औढ़नी के आँचल से खोल कर सुंदर बूढ़ामणि हनुमान जी को दी और कहा कि इसे राम को दे देना :-

ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं भूणामणि शुभम् ॥ ६६ ॥

प्रद्वेयौ राक्षसायेति सीता हनुमते ददौ । (७०)^३

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार सीता ने हनुमान को काक-वृक्षान्त भी सुनाया ।^४

‘अध्यात्म-रामायण’ के अनुसार हनुमान सीता को खोजते-खोजते अशोक वाटिका में पहुँचे और एक शिख्या वृक्ष के नीचे सीता को देखा^५ । हनुमान वृक्ष पर चढ़े हुए धीमी वाणी से राम-चरित्र सुनाने लगे ।^६ सीता ने उस वाणी को सुनकर कहा कि जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगाने वाले ये वचन के हैं वह प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों :-

१. वाल्मीकि रामायण, ५।३७।३ रामना०, प्रयाग

२. “ एकादशमं पृ० ४३५

३. “ ५।३८।६६, ७०

४. “ ५।३८

५. अध्यात्मरामायण ५।२।१-१० सीता प्रेस, गोरखपुर

६. “ ५।३।३-१५

येन मे कर्णपीयूषं वचनं समुदीरितम् ।

स दृश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः ॥ ९८॥^१

हनुमान सीता जी के सामने उपस्थित हो गए और अपना परिचय दिया और रामचन्द्र जी द्वारा दी हुई अंगूठी सीता को दी ।^२ हनुमान ने सीता को धीरे बंधाया और सीता से कोई ऐसा चिह्न मांगा जिससे राम उनका विश्वास कर लें । सीता ने कैलाश में स्थित अपना बूढ़ामणि निकाला और हनुमान को दिया ।^३ 'वाल्मीकि-रामायण' के अनुसार सीता, हनुमान को काक-कृतान्त भी बताती हैं ।^४ पर 'अध्यात्मरामायण' में यह वर्णन नहीं है ।

'रघुवंश' के अनुसार हनुमान ने लंका पहुंचकर सौजते-सौजते एक स्थान पर सीताजी को देखा । वे राजासियों से घिरी हुई संजीवनी बूटी के समान दिखाई पड़ रही थीं । उनके पास जाकर हनुमान जी ने राम की अंगूठी दी और राम का प्रिय सदेश सुनाकर सीता जी को ढाढ़स बंधाया । फिर रावण के पुत्र अक्षयकुमार को मार कर और थोड़ी देर के लिए शत्रुओं के हाथ चन्दी बनकर उन्होंने लंका में आग लगा कर उसे जला डाला । फिर पहचान के लिए सीता जी से बूढ़ामणि लेकर वे रामके पास लौट आए^५ । 'वाल्मीकि-रामायण', 'अध्यात्मरामायण' तथा 'साकेत' आदि राम कथाओं में सीता से मिलने के पश्चात् वे अक्षयकुमार का वध करते हैं और लंका-दहन करते हैं । 'परन्तु' 'रघुवंश' तथा 'मानस' में इन दोनों कार्यों की पूर्ति करने के पश्चात् पुनः सीता के पास जाकर बूढ़ामणि प्राप्त करते हैं ।

'रामचरितमानस' में हनुमान के अशोक वाटिका में आने तथा सीता से मिलने का क वर्णन लगभग 'वाल्मीकि रामायण' के समान ही किया गया है ।

१. अध्यात्म रामायण, ५।३।९८, प्रका० गीताप्रेस, गोरखपुर

२. " ५।३।९६-९६ " "

३. " ५।३।९९-९९ " "

४. " ५।३।९९ - १० " "

५. रघुवंश १२।६९-६९ (प्रका० पंडित पुस्तकालय, काशी)

हनुमान ने सीता को राम नामांकित मुद्रिका दी और अपना विश्वास जमाने के लिए अपना परिचय दिया। हनुमान ने सीता को धैर्य बताया।^१ अनन्तर हनुमान ने लंका दहन दिया और रावण के पुत्र अक्षयकुमार का वध किया। तब से सीता जी के पास आए और कहा कि जिस तरह राम ने मुझे बिह्न (बगुठी) दिया था उसी प्रकार आप भी कोई दीजिए। तब सीता ने अपने मस्तक का बूझामणि उतार कर हनुमान को दिया। सीता ने हनुमान से यह भी कहा कि तुम हनुमन्त के पुत्र जयंत की कथा (काक वृत्तान्त) भी राम को सुनाना।^२ मानस के हनुमान सीता से यह भी कहते हैं कि मैं तो आपको अभी रामचन्द्र जी के पास ले जाऊँ, पर मुझे राम ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है

‘पउमचरिय’ के अनुसार हनुमान ने सीता की गीद में राम की मुद्रिका फेंक दी थी, उसे देखकर सीता को आनन्द हुआ था।^३

साकेत में वर्णित, अशोक वाटिका में हनुमान की सीता से भेंट, अन्तर्कथा के मूल स्रोत वाल्मीकि-रामायण और अध्यात्मरामायण में प्राप्त होते हैं। ‘मानस’ तथा ‘रघुवंश’ में हनुमान लंका दहन करके और अक्षयकुमार का वध करके तब सीता से बूझामणि प्राप्त करते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण, अध्यात्मरामायण और साकेत में लंकादहन और अक्षयकुमार के वध से पहले ही वे सीता से बूझामणि प्राप्त कर लेते हैं।

आधार ग्रन्थों में सीता हनुमान का काक-वृत्तान्त सुनाती हैं परन्तु साकेत में यह वर्णन ही है। क्या को अनावश्यक विस्तार से बचाने के लिए ही संभवतः कवि ने यह वृत्तान्त छोड़ दिया है।

१. मानस-सुन्दरकाण्ड, पृ० ७६५-७७० (ना०प्रवा०सभा, काशी)

२. “ “ “ पृ० ७७१ - ७८१ “ “

३. पउमचरिय, पर्व ५३ (भावनगर १६१४, रच० याकौबी का संस्करण)

३६. अशोक वन विध्वंस और लंकादहन —

‘सावैत’ के अनुसार हनुमान ने सीता से आज्ञा लेकर अशोक वन के फल तोड़ और उस उपवन को उखाड़ भी डाला । रात्रियों के रौकने पर हनुमान ने उन्हें भी मारा । रावण का पुत्र अक्ष कुछ सैनिकों को लेकर आया तो हनुमान ने अक्ष को भी मार डाला । तब हन्त्रजित हनुमान को नागपाश में बांध कर रावण के पास ले गया । रावण की आज्ञा से शत्रुओं ने हनुमान की पूँछ में आग लगाई और हनुमान ने उस आग से लंका को जला डाला । कवि लंका के जलने का एक कारण सीता की ‘हूक’ को भी बताता है । यथा —

‘जली पाप की लंका जिससे

वह थी एक सती की हूक ,’

लंका-दान के पश्चात् हनुमान ने समुद्र में कूद कर अपने शरीर की अग्नि को बुझा लिया ।^१

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार हनुमान ने राज्ञसों की बल-परीक्षा करने तथा रावण का मन जानने के उद्देश्य से अशोक वन नष्ट किया ।^२ इसके बाद हनुमान ने रावण के भेजे हुए ८०००० योद्धाओं तथा रावण पुत्र अक्ष का वध किया । अन्त में हन्त्रजित हनुमान को ब्रह्मपाश से बांध कर रावण के पास ले गया । हनुमान ने अपने को सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ रामदूत कह कर रावण से सीता को लौटाने का अनुरोध किया जिस पर रावण ने कूट होकर हनुमान का वध करना चाहा, किन्तु विभीषण की आपत्ति पर ध्यान देकर उसने षण्डस्वरूप हनुमान की पूँछ में कपास के पुराने कपड़े लपेटने लगे । हनुमान ने अपना आकार बढ़ा लिया । राज्ञसों ने तैल डाल कर हनुमान की पूँछ में आग लगा दी और उनकी नगर में चारों ओर घुमाया । सीता को जब हनुमान की दुर्दशा का समाचार मिला तब उन्होंने अग्नि से प्रार्थना की कि वह हनुमान के लिए शीतल वन जाय । षण्डस्वरूप हनुमान अग्नि से शीतलता का अनुभव किया और उन्होंने इस कत्तकार का क्रय सीता की दयालुता, राम के प्रभाव

१. सावैत-सकायत सर्ग, पृ० ४३४-४३५ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण ५।४२ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

तथा अग्नि से अपने पिता की मित्रता को दिया । अन्त में हनुमान ने अपना शरीर पकड़ कर बड़ा कर और बाद में घटाकर अपने को लंघनों से मुक्त किया । फिर अपना आकार बढ़ाकर विभीषण के महल को छोड़ कर समस्त लंका को भस्म कर डाला और बाद में अपनी जलती हुई पूँछ को समुद्र में डुका दिया ।^१

‘अध्यात्म रामायण’ के अनुसार हनुमान की भूल लगी थी, उन्होंने सीता की आज्ञा लेकर अशोक वन के फल लाए और फिर अशोक-वन के वृक्षों को उखाड़ डाला ।^२ वनविध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने दस लाख सेवकों को भेजा । उन्हें हनुमान ने अपने मुद्गर से पीस डाला । तब रावण ने पाँच विशेष सेनापतियों को भेजा, उन्हें भी हनुमान ने अपने लौह स्तम्भ से मार डाला । रावण ने सात मन्त्रिपुत्रों को भेजा, उन्हें भी हनुमान ने मार डाला । तब रावण पुत्र अक्ष आया । उसे हनुमान ने मुद्गर से मार डाला । तब हर्द्विजित हनुमान को ब्रह्मपाश में बांध कर रावण के पास ले गया ।^३ रावण की आज्ञा से राजासों ने हनुमान की पूँछ सन के पट्टों से और तैल में भीगे चिपड़ों से लपेट दी और उसमें आग लगा दी । हनुमान को बांध कर नगर में घुमाने लगे । हनुमान ने अपना शरीर झोटा कर लिया और लंघन मुक्त होकर लंकापुरी में आग लगा दी । अन्तर हनुमान समुद्र में कूद पड़े और पूँछ की आग बुझा ली ।^४

‘अध्यात्म-रामायण’ के अनुसार सीताजी की प्रार्थना से तथा वायु की प्रिय मित्र होने के कारण अग्नि ने हनुमान जी की पूँछ नहीं जलाई । हनुमान जी के लिए वह अत्यन्त शीतल हो गई :-

वायीः प्रियसलित्वाच्च सीतया प्रार्थितोऽनिलः ।

न वदाह हरैः पुच्छं बभूवात्यन्तशीलः ॥ ४६ ॥^५

‘आनन्द-रामायण’ में अशोक - वन नाष्ट करने की कथा को बढ़ा दिया है । जब हनुमान ने अशोक वन के फल लाने की आज्ञा मांगी तो सीता ने अपना

१. वाल्मीकि रामायण, ५।४८-५५ (रामना०, प्रयाग)

२. अध्यात्म रामायण, ५।३।६७-७१ (सीता प्रेस , गोरखपुर)

३. “ ” ५।३।७६-८८ “ ”

४. “ ” ५।४।३४-४५ “ ”

५. “ ” ५।४।४६ “ ”

अपनी पंजा उतार कर कहा 'यह लो'।^१ हनुमान ने आपसि करते हुए उत्तर दिया — मैं दूसरे के हाथ से तोड़े हुए फल नहीं खाता, रत्न की जिये में वैसे ही चला जाता हूँ।^२ उन्हें चले जाते देख कर सीता ने कहा कि जो पेड़ से फल पृथ्वी पर गिर पड़े हैं उनकी चुपचाप खा लो। इस पर हनुमान पूँछ से बांध कर वृक्षों को हिलाने लगे और अशोकवन के सब फल खा गए। अन्त में उन्होंने वन के सब वृक्ष गिरा दिये।^३ तत्पश्चात् रावण दस करोड़ राक्षसों को लेकर लड़ने निकला किन्तु हनुमान ने लोहे के खम्भे से राक्षसों को मारा और लोहे के राक्षसों को एक साथ अपनी पूँछ से बांध कर लोलापूर्वक रावण के सिर पर मारा जिससे रावण मूर्च्छित हो गया।^४ तब रावण ने हनुमान की पूँछ में आग लगाने की आज्ञा दी। हनुमान ने बहुत बड़ी पूँछ कर ली। और अपनी पूँछ बढ़ाना तब बंद किया जब उनके सुनने में आया कि राक्षस सीता के कपड़े भी लाने जा रहे हैं।^५ अपनी पूँछ में आग लगाने के व्यर्थ प्रयत्न को देखकर हनुमान ने कहा यदि रावण स्वयं अपने मुँह से पूँछ दे तो अग्नि प्रदीप्त हो सकती है। किन्तु ज्यों ही रावण ने पूँछना आरम्भ किया उसने दस सिरों के बालों तथा दाढ़ी-मुँह में आग लग गई। इसे बुझाने के लिए रावण अपने बीस हाथों से अपने मुँहों पर थप्पड़ मारने लगा जिससे सभी राक्षस तिलस्त्रित कर इस पड़े।^६

'पञ्चमत्तरिय' में 'लंकादहन' का अभाव है। अशोक वन में उत्पात करने के पश्चात् इन्द्रजित हनुमान को बांध कर लाया था। रावण ने उनकी नगर में चारों ओर घुमाकर प्रजा को दिखलाने का आदेश दिया किन्तु हनुमान अपने बन्धनों को तोड़कर तथा लंका में बहुत से मल्ल गिरा कर राम के पास लौटे।^७

१. बाल्मीकि रामायण, १।६।१२३-१२६ (गोपालनारायण(बम्बई) का संस्करण)

२. " १।६।१०६-२११ " "

३. " १।६।१६२ " "

४. " १।६।१६५-१६६ " "

५. पञ्चमत्तरिय-पर्व ५३ (भावनगर १६१४, स्वयंयात्रीजी का संस्करण)

‘रामचरित-मानस’ में सीता से हनुमान कहते हैं कि मुझे भुख लगी है और सीता से याज्ञा माँग कर वे अशोक-वन के फल आने लगे और पैरों को उजाड़ कर फैलाने लगे । रावण ने बहुत से राक्षसों को भेजा परन्तु हनुमान ने सबको मार डाला । तब रावण ने अपने पुत्र अक्षयकुमार को भेजा परन्तु हनुमान ने उसे भी मार डाला । पुत्र का वध सुन कर रावण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने मेघनाद को भेजा कि वह जाकर हनुमान को बांध लाये । हनुमान ने मेघनाद से बहुत युद्ध किया । अन्त में मेघनाद ने हनुमान की वृक्षास्त्र मार दिया और हनुमान के मूर्च्छित होने पर उन्हें नागपाश से बांध कर ले गया । हनुमान पाशत्व में राम के हस्त के लिए स्वयं बंधन में बंध गए ।^१ तत्पश्चात् रावण ने हनुमान की पूँछ में आग लगाने की आज्ञा दी । हनुमान की पूँछ में उपड़ा लपेट कर तैल, डालकर आग लगा दी गई और नगर में घुमाया जाने लगा । हनुमान ने तुरन्त अपना शरीर छोटा करके बंधनमुक्त हो गए और स्वर्णश्टारी पर जा बैठे । हनुमान ने सम्पूर्ण लंका में आग लगा दी । केवल विभीषण के घर आग नहीं लगाई ।^२

साकेत में वर्णित अशोकवन -विषयसं और लंकादहन के सूत्र ‘वाल्मीकि रामायण’, अध्यात्म रामायण तथा मानस में विषय रूप से प्राप्त होते हैं । अन्य कथाओं में साकेत से भिन्नता दिखाई पड़ती है ।

गुप्त जी ने उस अग्नि को, जिससे लंका जली थी सती की हूक कहा है । यह कवि की नारी विषयक भावना है । तात्पर्य यह कि अग्नि से भी प्रचंड सती सीता की हूक हो सकती थी । आधार ग्रन्थों में प्रस्तुत अन्तर्कथा अत्यधिक विस्तारपूर्वक वर्णित है परन्तु गुप्त जी ने अत्यन्त संक्षेप में इसे कहा है ।

१. मानस सुन्दर काण्ड, पृ० ७७१-७७३, ना० प्रभा० सभा, काशी

२. “ “ “ पृ० ७७६-७८० “ “

२५ विभीषण का राम की शरण जाना

‘साकेत’ के अनुसार लंका दहन से पूर्व राम-भक्त विभीषण रावण की भर्त्ति-भर्त्ति से समझाता रहा । परन्तु रावण ने उसकी बात न मानी ।
यथा —

‘ लंका में भी साधु विभीषण
था रावण का ही भाई ,
लेता रहा पक्ष प्रभु का, पर,
सुनता है कब अन्यायी ।’^१

राम-रावण युद्ध से पहले भी विभीषण ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया तथा सीता को वापस करने की सलाह दी । सती की आह से लंका के नाश हो जाने का भय भी उसे दिखाया :—

‘ परनारी, फिर सती और वह
त्यगमूर्ति सीता सी सृष्टि ,
जिसे मानता हूँ मैं माता ,
आप उसी पर करें कुदृष्टि ।
कह उड़ जावेगा दग्ध देश का
सती-श्वास से ही बल-विश्र ,
राम और लक्ष्मण तो होंगे
कहने भर के लिए निमित्त ।’^२

विभीषण के उपदेश को सुनकर रावण क्रोध ही उठा और बोला —

‘ निकल यहाँ से, शत्रु शरण जा,
जिसके गुण पर लुब्ध हुआ ।’^३

१. साकेत- एकादश सर्ग, पृ० ४३५ (२०२१ वि०)

२. .. पृ० ४३७-४३८

३. .. पृ० ४३८

अन्तर विभीषण राम की शरण में चला गया और राम ने उसको बन्धु के समान शरद दिया -

“वैरी का भाई था, फिर भी

प्रभु ने बंधु समान लिया,

उसकी शरणगत विलोक्कर

हित से समुचित मान दिया ।”^१

‘साकेत’ में वर्णित विभीषण के इस चरित्र और कथा के स्रोत लाभ सभी राम-काव्यों में प्राप्त होते हैं। ‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार भी लंका दहन से पूर्व रावण हनुमान पर क्रोधित होकर उनके वध की आज्ञा देता है। उस समय विभीषण रावण को समझाते हैं और कहते हैं कि इस दूत वानर का वध करना, केवल राजधर्म के विरुद्ध ही नहीं है किन्तु लोकाचार से निषिद्ध भी है।^२ युद्ध काण्ड में भी सभा के मध्य विभीषण रावण को समझाते हैं कि वे सीता को लौटा दें।^३ वे कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र जी बड़े पराक्रमी और धर्मात्मा हैं। अकारण ही उनके साथ वैर बांधना अनिष्टकर है, अतएव पहले ही उनकी सीता दे देंनी चाहिये।^४ जब से सीता जी तुम्हारी इस पुरी में आई हैं, तब से हम सबको नित्य ही अपशकुन दिखलाई पड़ रहे हैं।^५ रावण विभीषण को राजसकुल का कर्त्तक बताता है। इस घोर भत्सना से घबरा कर विभीषण चार राजाओं के साथ लंका छोड़ देता है।^६

वानर सेना के शिविर के पास पहुँचकर विभीषण अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं रावण का अनुज हूँ, उसने मेरे सत्परामर्शों को ठुकरा

१. साकेत, रकावश सर्ग, पृ० ४३८ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण ५।५२ (रामनारायण लाभ, प्रयाग)

३. “ ६।६।१० ”

४. “ ६।६।१७ ”

५. “ ६।१०।१४ ”

६. वाल्मीकि रामायण ६।१६ ”

कर मेरा सम्मान किया है, अतः मैं अपना परिवार छोड़ कर राम की शरण में आ गया हूँ - त्वत्त्वा पुत्राच्च दारान्च राघव शरणं गतः ।^१ तब सुग्रीव विभीषण को मार हातने का परामर्श देते हैं किन्तु राम शरणगत को मारना उसे गुणगार करते हैं -

वन्दार्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणगतम् ।

न हन्यात्तत्कृत्यान्मपि शत्रु परंतप ॥ २७ ॥^२

इसके पश्चात् विभीषण रावण तथा उसकी सेना की शक्ति का वर्णन करता है और युद्ध में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है । तब राम विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और इसके बाद विभीषण राम को सागर की शरण लेने का परामर्श देते हैं ।^३ राम समुद्र की शरण लेते हैं तथा अंगद को रावण के पास भेज देते हैं^४ । विभीषण गुप्तचरों शुक-मारण को^५ तथा बाद में शार्दूल को^६ पहचान कर पकड़वाता है । उसके मंत्री लंका जाकर राजासों को सेना का समाचार ले आते हैं ।^७ वह राम को कुंभकर्ण^८ तथा प्रहस्त^९ का परिचय देता है । माया-सीता के बध के अवसर पर वह रावण की माया के रक्त का उद्घाटन करता है तथा हन्द्रजित के यज्ञ के विध्वंस का परामर्श देता है ।^{१०}

इस प्रकार युद्धकाण्ड में विभीषण को राम के मुख्य परामर्शदाता के रूप में चित्रित किया गया है ।

१.	वाल्मीकि रामायण, ६।१७।१६	प्रका० रामनारायणलाल, प्रयाग
२.	.. ६।१८।१७	..
३.	.. ६।१८	..
४.	.. ६।४९	..
५.	.. ६।२५	..
६.	.. ६।२६	..
७.	.. ६।३०	..
८.	.. ६।६१	..
९.	.. ६।५८	..
१०.	.. ६।५८	..

युद्धकांड के अन्त में राम विभीषण का अभिषेक करने के लिए लंका को लंका भेज देते हैं ।^१ बाद में विभीषण दूसरों के साथ आगव्या जाकर राम के अभिषेक में सम्मिलित होता है ।^२

'पद्मपुराण' के पातालखंड में माना गया है कि विभीषण ने इन्द्रजित वध के बाद ही राम की शरण ली थी ।^३

'पद्मचरित' के अनुसार वह तीस अक्षौहिणी सेनाओं के साथ राम की शरण में आया था ।^४ 'पद्मचरित' में विभीषण पहले रावण की सहायता करता है । वह राम तथा सीता के जन्म के पूर्व दण्ड्य तथा जनक के वध करने का विफल प्रयास करता है ।^५ तथा सीताशरण के पश्चात् माया के बल से लंका के चारों ओर एक दुर्गम प्राकार का निर्माण करता है ।^६ वाराणसी में भी सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध करता है ।^७ तथा रावणवध के पश्चात् आत्महत्या करने का प्रयास करता है किन्तु राम द्वारा रोक जाता है ।^८ अन्त में इसका उल्लेख मिलता है कि विभीषण ने अपने पुत्र सुभूषण को राज्य सौंप कर जैन दीक्षा ली थी ।^९

'रामचरित मानस' के अनुसार विभीषण ने आपस्या द्वारा वर पाकर धनुर्विद ही नहीं अपितु भगवद्भक्ति मार्गली थी —

‘गए विभीषण पास पुनि कहै पुत्र वर मांगु

तहि मांगै भगवत पद-कमल अमल अनुरागु । २०७॥^{१०}

१. वाल्मीकि रामायण, ६।८४ रामनारा०, प्रयाग

२. .. ६।११२ ..

३. पद्मपुराण पाताल खंड ११२।१२० (बैकटेश्वरप्रेस, बंबई)

४. पद्मचरित, ५५।२२ (भावनगर, १६१४, एच० यादवजी संस्करण)

५. .. पर्व २३ ..

६. .. पर्व ४६ ..

७. .. पर्व ६९ और ७३ ..

८. .. पर्व ७४ ..

९. .. पर्व ११४ ..

१०. मानस, पातालखंड, टीका २०७, ना० ५० सभा, काशी. सं० २०७॥

सुन्दरकाण्ड के अनुसार 'मानस' में विभीषण ने रावण को सलाह दी कि वह सीता को लौटा दे, परन्तु रावण ने उसकी बात न सुनी और उपेक्षित होकर विभीषण को लंका का परित्याग कर देना पड़ा ।^१ वह राम की शरण में पहुँच गया । यथा —

‘सुवन सुजसु सुनि आयउं प्रभु भजन - भवभीर ।

त्राहि -त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुवीर ॥ ४६॥’^२

विभीषण को शरण में आया देख कर राम ने उसे हृदय से लगा लिया ।^३ राम ने उसे अलंढ राज्य भी दिया —

‘रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रबंढ ।

जरत विभीषनु राखै दीन्हैउ राजु अलंढ ॥ ५०॥’^४

‘साकेत’ में वर्णित विभीषण सम्बन्धी अन्तर्कथाओं के स्रोत ‘वाल्मीकि-रामायण’, ‘रामचरित-मानस’ तथा ‘अध्यात्म-रामायण’ विशेष रूप से माने जा सकते हैं । अन्य ग्रन्थों में पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है ।

३७ सेतुबन्ध

‘साकेत’ में हनुमान के लंका से लौटने के पश्चात् सागर में पुनः बांधने का वर्णन मिलता है । गहरे सागर में ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं, किन्तु उसको बांध लिया गया, उस पर सेतु बना दिया गया । मानों पानी पर भी प्रभु राम की अमिट-सी सीढ़ी खींची दी गई हो । यथा —

भँज भित्तिमें उठा उठा कर

सिंधु रोकने चला प्रवाह,

बांधा गया किन्तु उल्टा वह,

सेतु रूप ही है उत्साह ।

१. मानस, सुन्दरकाण्ड, पृ० ७६३-७६७ प्रका०- ना०प्रवा०सभा, काशी

२. “ पृ० ८०६ “ “ “

३. “ पृ० ८०० “ “ “

४. “ पृ० ८०४ “ “ “

नीलनभौमण्डल-सा जलनिधि,

पुल था हायापथ-सा ठीक,

सींच दी गई एक त्रिमिट सी

पानी पर भी प्रभु की लीक ।^१

सुतुबन्ध की कथा अनेक राम सम्बन्धी ग्रन्थों में मिलती है ।

'वाल्मीकि-रामायण' के अनुसार रामचन्द्र जी तीन दिनों तक समुद्र के तट पर कूश लिखा कर, समुद्र से वर की प्रार्थना करने के लिए पूर्वमुख हो और हाथ जोड़ कर बैठे रहे । परन्तु जब सागर के अधिष्ठाता देवता प्रत्यक्ष न हुए तो राम क्रोधित हो उठे और सागर को सुखाने के लिए लक्ष्मण से उन्होंने धनुष-बाण मांगा । राम ने जब धनुषपर बाण चढ़ाया तो आकाश में स्थित महर्षियों ने राम को रोका । इसी समय समुद्र में से स्वयं समुद्रदेवता प्रकट हुए और राम से विनय पूर्वक बोले कि हे राम ! जब तक आपकी सेना पार नहीं जायगी कोई भी मगर आदि जलजन्तु मार्ग में कुछ भी उपद्रव न करेंगे । मैं वानरों के उतरने के लिए पुल की योजना कर दूंगा । राम ने कहा कि मेरा यह महाबाण अमोघ है, इसे कहाँ चलाऊँ । इस पर सागर ने राम को द्रुमकुल्य नामक देश के विनाश करने का सुभाषण दिया, क्योंकि वहाँ आभीर आदि बहुत से दस्यु निवास करते हैं । राम ने ऐसा ही किया और बाद में वह देश मरुकाश नाम से विख्यात हुआ^२ । अनन्तर सागर ने विश्वकर्मा के पुत्र नल को समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए कहा । नल ने राम से कहा कि मैं निस्सन्देह समुद्र पर पुल बांध सकूँगा । अतः अभी से वानर श्रेष्ठ पुल बांधने में लगे । नल ने वानरों की सहायता से पुल का कार्य पाँच दिनों में पूरा कर डाला ।^३

'पद्मपुराण' के अनुसार राम ने समुद्र के तट पर शिव से सहायता के लिए प्रार्थना की । प्रसन्न होकर शिव ने राम को अजगव धनुष दिया ।

१. साकेत-एकादश सर्ग, पृ० ४३६ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण - ६।२१ (प्रका० रामनारायणलाल, प्रयाग)

३. " " ६।२१।१-४० " "

४. " " ६।२२।७१ " "

राम ने उस धनुष को समुद्र में फेंक दिया और उसी पर से समस्त सैनाने सागर को पार किया ।^१ 'पद्मपुराण' के उत्तरखंड के अनुसार राम ने अपने बाणों से समुद्र को सीखलिया तथा सागर के विनय करने पर वारुणास्त्र द्वारा उसमें पुनः जल भर दिया ।^२

महाभारत के रामोपाख्यान में राम समुद्र में बाण नहीं चलाते हैं । सागर राम को स्वप्न में दिखाई देता है तथा नल द्वारा फेंके हुए पदार्थ न डूबने देने की प्रतिज्ञा करता है ।^३ 'स्कन्द-पुराण' के सेतुमाहात्म्य में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है^४।

'भागवत-पुराण' में तीन दिनों तक उपवास करने के पश्चात् राम समुद्र पर क्रोध प्रकट करते हैं । समुद्र राम की क्रोधपूर्ण दृष्टि से भयभीत होकर प्रकट होता है ।^५

'अद्भुत-रामायण' के अनुसार लक्ष्मण क्रोध में आकर समुद्र में कूब पड़ते हैं और उनके शरीर के ताप से समुद्र सूख जाता है और बाद में राम सीता के लिए बाँसु बहाकर समुद्र पुनः भर देते हैं ।^६

'आनन्द-रामायण' के अनुसार नल ने किसी ब्राह्मण का शालिग्राम गंगा में फेंक दिया था, ब्राह्मण ने उसे यह शाप दिया — तैरे स्पर्श से पत्थर आदि पानी पर तैरते रहेंगे ।^७

'अध्यात्म-रामायण' के अनुसार राम ने समुद्र को सुखाने के लिए अपना एक तैजोमय बाण धनुष पर रख कर चढ़ाया । इससे समुद्र तुरंत बाहर

१. पद्मपुराण-पाताल खंड, अध्याय ११२ (वैकुण्ठेश्वर प्रेस बम्बई)

२. " उत्तर खंड, अध्याय २६६ "

३. रामोपाख्यान (महाभारत) ३।२६७।३२ (गीताप्रेस, गौरसपुर)

४. स्कन्द-पुराण ६।१०।१३ अध्याय २ (वैकुण्ठेश्वरप्रस, बम्बई)

५. भागवत पुराण ६।१०।१३ गीताप्रेस, गौरसपुर

६. अद्भुत रामायण, सर्ग १६ (वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई)

७. आनन्द रामायण १।१०।६७ (गोपालनारायण, बम्बई का संस्करण)

निजला और राम की वंदना करने लगा । 'वाल्मीकि रामायण' के अनुसार ही इस रामायण में भी द्रुमकुल्य विनाश की कथा वर्णित है । अनन्तर सागर ने राम से कहा कि नल विणवर्मा का पुत्र है वही सागर पर पुल का निर्माण करे । नल ने वानरों की सहायता से सौ योजन लम्बा पुल बनाया ।^१

'रामचरित-मानस' के अनुसार राम सागर के तट पर तीन दिन तक बैठे रहे परन्तु समुद्र ने उनकी विनय को नहीं माना । तब राम ने क्रोधित होकर करास बाण का संधान किया जिससे समुद्र के भीतर ज्वाला उठी । तब समुद्र स्वयं ब्रह्मण का रूप धारण करके और अभिमान छोड़ कर वहाँ प्रकट हुआ । उसने राम की विनय की और कहा कि नल और नील दोनों भाइयों ने लहड़पन में एषि का आशीर्वाद पाया था । उनके स्पर्श से भारी पहाड़ भी समुद्र में तैर जायेंगे । आप इन्हीं के द्वारा समुद्र में पुल बंधवा दीजिये ।^२

'साकेत' में वर्णित सैतबंध की अन्तर्कथा के मूल स्रोत 'वाल्मीकि-रामायण', 'अध्यात्म रामायण' तथा 'रामचरित मानस' में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं । आधार ग्रन्थों में यह, कथा पर्याप्त विस्तारपूर्वक वर्णित है, परन्तु साकेत में अत्यन्त संक्षेप में । राम का सागर के तट पर बैठना, सागर के प्रकट न होने पर क्रोधित होना आदि वर्णित नहीं है । अनावश्यक विस्तार के कारण ही, कवि ने इस कथा के कई प्रसंगों को छोड़ दिया है ।

३-८. लज्जण का शक्ति से निश्चेष्ट होना

'साकेत' में कुपित हंजुजित द्वारा लज्जण को शक्ति लगने का वर्णन है । लज्जण निश्चेष्ट हो गए और हनुमान ने उन्हें युद्धस्थल से हटाया । यथा -

कुपित हंजुजित ने, क्रम-क्रम से
सबको देस काल की भेंट ,
होड़ी लज्जण पर लंका की
मानो सारी शक्ति समेट ।

१. अध्यात्म-रामायण- ६।३।६१-८७ (गीताप्रेस, गौरलपुर)

२. मानस- पूर्वाकाण्ड, पृ० ८२३, ८२५, ना०प्र०सभा, काशी । सं० ४

विधि नै उसे अमोघ किया था

पर न हूँ रामानुज धीर,

इसी दास ने दौड़ उठाया

हा ! उनका निश्चैष्ट शरीर । *१

गामण को शक्ति लगी देत कर राम-व्याकुल हो उठे :-

“उन्हें देख ‘हा लक्ष्मण कहकर

सजल दुर प्रभु जलद - समान ।^२

साथ ही राम का क्रोध भी उमड़ उठा। उन्होंने प्रण किया कि मैं बाद में रौऊंगा, आज तो पहले रिपु दण से मुक्त होऊंगा। यथा -

‘जगी उसी जग निधुज्वाला ,

गरज उठे होकर वै क्रुद्ध ,

आज काल के भी विरुद्ध है

युद्ध-युद्ध बस मेरा युद्ध ।

रौऊंगा पीछे, हीऊंगा

उष्ण प्रथम रिपु के शत्रु से ।^३

तत्पश्चात् राम ने धनासान युद्ध किया -

“प्रत्यानल से बड़े महाप्रभु ,

जलने लगे शत्रु तूण से । ४

युद्ध के उपरान्त हनुमान आदि मूर्च्छित लज्जणों को हाथों पर उठाकर शिविर में ले गए :-

सब सब हाथों पर संभाल कर

हन्नें शिविर में ले जाये । ५

१. साक्षित - एकादश सप्त, पृ० ४४१-४४२ (२०२१ वि०)

२. साहित्य - सफाईसर्ग, पृष्ठ ४४२

100

882-883

वहीं ने राम को आवासन दिया और कहा —

‘सजीवनी मात्र ही स्वामी

आ जावे यदि रातों रात

तो भी बच सकते हैं लक्ष्मण ,

बन सकती है बिगड़ी बात^१ ।

‘वाल्मीकि-रामायण’ में लक्ष्मण को दो बार शक्ति लगती है, और दोनों बार रावण के मारा ही । प्रथम बार लक्ष्मण-रावण युद्ध के मार पर लक्ष्मण के वणों से घायल हो जाने पर अपने प्राण बचाने का उपाय न देख कर रावण ने ब्रह्मा की दी हुई, कभी निष्फल न जाने वाली शक्ति उठायी और लक्ष्मण को लज्ज करके उसे छोड़ दिया । वह लक्ष्मण की छाती में जाकर लग गई ।^२ इस समय लक्ष्मण को मूर्च्छित देखकर रावण ने उन्हें उठाकर ले जाने का विचार किया । परन्तु लक्ष्मण इतने भारी हो गए थे कि वह उठा न सका ।^३ इसी समय वहाँ हनुमान पहुँचे और रावण की छाती में एक घूँसा मारा । जिससे रावण निर्वैष्ट होकर गिर पड़ा ।^४ अनन्तर हनुमान घायल लक्ष्मण को उठाकर राम के पास ले आए ।^५ वधर रावण पुनः सज्ज होकर वानर सेना को मारने लगा । तब राम हनुमान की पीठ पर चढ़ गये^६ और रावण को ललकार कर कहा — ‘जिनको (लक्ष्मण को) शक्ति से मार कर तुने मुझे जो दुःख दिया है, उसको शान्त करने लिए, मैं तेरे तथा तेरे पुत्र पौत्रों के मारने की प्रतिज्ञा कर आज समर भूमि में आया हूँ ।^७ अनन्तर राम - रावण का युद्ध हुआ । राम ने रावण को आहत किया और उस दिन छोड़

१. साकेत, एकादश सर्ग, पृ० ४४८ (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण ६।५६।१०७-१०८ (प्रका० रामनारायण लात, प्रयाग)

३.	..	६।५६।११०-११२	..
४.	..	६।५६।११४-११७	..
५.	..	६।५६।११८	..
६.	..	६।५६।१२६, १२७	..
७.	..	६।५६।१३२	..

धिया । रावण युद्ध स्थल से लंका को चला गया ।^१

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार दूसरी बार लक्ष्मण को उस समय शक्ति लगती है जबकि राम-रावण का युद्ध होता है । रावण विभीषण के ऊपर शक्ति फेंकना चाहता है, परन्तु लक्ष्मण विभीषण को बचाने के लिए स्वयं विभीषण के सामने जा खड़े होते हैं । रावण द्वारा भयंकर वेग से फेंकी हुई शक्ति लक्ष्मण के जग जाती है ।^२ राम लक्ष्मण को इस दशा में देखकर अत्यधिक उदास हो जाते हैं ।^३ राम क्रोधित होकर रावण से युद्ध करते हैं । अन्त में रावण इस युद्ध से पीड़ित होकर भाग जाता है ।^४ राम लक्ष्मण के लिए भाँति-भाँति से विलाप करते और दुःखी होते हैं ।^५ सुषेण राम को धर्म बंधाते हैं और हनुमान को औषधि पर्वत पर जाकर चार बूटियाँ (विशल्म-करणी, सवर्णकरणी, संजीवनी तथा संधानकरणी) को लाने की आज्ञा देते हैं ।^६ हनुमान तत्तुल्य पर्वत पर जाकर, बूटियाँ को न पहचानने के कारण उस पर्वत शिखर को ही उखाड़ कर ले आते हैं ।^७ अनन्तर सुषेण उन बूटियों को लक्ष्मण को संधा कर उन्हें स्वस्थ कर देते हैं ।

‘अध्यात्म-रामायण’ के अनुसार भी रावण के द्वारा ही लक्ष्मण को शक्ति लगती है । अपनी महती सेना को नष्ट हुई सुन कर रावण अति दुःखी हुआ और क्रोध से भर गया । वह लंका की सुरक्षा के लिए इन्द्रजित को नियुक्त कर राम से युद्ध करने चला । वहाँ विभीषण को गदा लिए खड़ा देख रावण ने उसकी और मय दानव की दी हुई महानशक्ति छोड़ी । लक्ष्मण

१. वाल्मीकि रामायण , ६।५६।१३२ - १४४ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२.	..	६।१०१।२४, २५, ३२	..
३.	..	६।१०१।३७	..
४.	..	६।१०१।६३	..

विभीषण की रक्षा करने के लिए विभीषण के सामने खल होकर खड़े हो गए। वह शक्ति अमीष भी, अतः वह लक्ष्मण के शरीर में घुस गई। लक्ष्मण मूर्च्छित होकर गिर गए। रावण ने लक्ष्मण को उठाकर ले जाना चाहा, परन्तु वह सफल न हुआ। जब हनुमान ने देखा कि रावण लक्ष्मण को ले जाना चाहता है तो उन्होंने अत्यधिक क्रोध होकर उसकी छाती में एक वज्र-सदृश घूँसा मारा। तत्पश्चात् हनुमान लक्ष्मण को उठाकर राम के समीप आए। राम ने क्रोधित होकर रावण से युद्ध किया। राम के वारणों से वह विचलित हो गया और उसके हाथ से धनुष छूट गया। राम ने उसका धनुष काट डाला और उसे उस दिन लंका जाने दिया। राम ने लक्ष्मण के लिए बहुत शोक किया और हनुमान से औषधि लाने के लिए कहा। हनुमान तुरंत औषधि लाने चले गए।^१

'मानस' के अनुसार जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हो रहा था तो मेघनाद के हल-बल और अनीति को देखकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया और उन्होंने तुरंत मेघनाद का रथ तोड़ डाला और सारथी को भी मार डाला। मेघनाद ने अनुमान किया कि अब मेरे प्राण संकट में हैं और लक्ष्मण मुझे मार डालेंगे। यह सोचकर उसने वीरघातिनी शक्ति छोड़ी। वह तैजौराशि लक्ष्मण की कै वज्र पर जाकर लगी। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्च्छित हो गए। मेघनाद निर्भय होकर उनके पास आया और उन्हें उठाने की चेष्टा करने लगे। परन्तु जगत के आधार शेष जी को वह भला कैसे उठा सकता था। तत्पश्चात् हनुमान लक्ष्मण को उठा कर राम के पास ले गए। राम लक्ष्मण को देखकर अत्यधिक दुःखी हुए। बाम्बवान ने सुबोण वैद्य का पता बताया और हनुमान छोटा रूप धारण कर लंका में गए और वैद्य को घर सहित उठा लाये। सुबोण ने जाकर राम के वारणों में प्रणाम किया और पर्वत तथा औषधि का नाम बता कर हनुमान से कहा कि वे औषधि ले आएँ। हनुमान औषधि लाने चले गए।^२ 'रामचरित मानस' के अनुसार मेघनाद लक्ष्मण को शक्ति मारता है।

१. बम्बाल-रामायण ६।६।१-३४ (गीता प्रेस, गोरखपुर)

२. ... ६।६।१-३४ ..

३. ... ना० प्र० सभा, काशी, सं० १

‘रघुवंश’ के अनुसार भी मेघनाद लक्ष्मण की शक्ति मारता है, रावण नहीं। कहा -

ततो विभेद पौलस्त्यः शक्त्या वज्रसि लक्ष्मणम् ।

रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद्विदोर्णद्वयः शुचा ॥ ७७१३

अर्थात्, मेघनाद ने लक्ष्मण की छाती में शक्ति बाण मारा। जिसके आघात से लक्ष्मण गिर गये। उन्हें देखकर राम का हृदय रौक से फटने लगा।

हनुमान जी तत्काल जाकर हिमालय से सजीवनी बूटी ले आए, जिसे मिलाते ही लक्ष्मण की पीड़ा जाती रही और फिर उठकर उन्होंने अपने बाणों से अस्थिर रावणों को मारा।^२

‘महा नाटक’ में हनुमान पहले रावण की शक्ति रोक लेते हैं किन्तु रावण का अनुरोध मानकर ब्रह्मा नारद को भेज देते हैं कि वह किसी भाँति हनुमान को रणभूमि से हटा दें। नारद ऐसा ही करते हैं और रावण लक्ष्मण को बाध करने में समर्थ हो जाता है।^३

‘रामचन्द्र’ में भी हनुमान द्वारा शक्ति को रोकने की कथा मिलती है।^४

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वात्सीकि रामायण, ‘अध्यात्म रामायण’, महानाटक, तथा रामचन्द्रिका आदि ग्रन्थों में लक्ष्मण की रावण शक्ति मारता है। परन्तु ‘रामचरित मानस’ तथा ‘रघुवंश’ के अनुसार मेघनाद लक्ष्मण की शक्ति मारता है। मैथिली शरण गुप्त ने साक्षेत् में मेघनाद के द्वारा ही लक्ष्मण की शक्ति लगने का वर्णन किया है। अतः इस अन्तर्ध्या के आधार ग्रन्थ ‘मानस’ तथा ‘रघुवंश’ प्रतीत होते हैं।

१. रघुवंश १२।७७ (पीठित पुस्तकालय, काशी)

२. .. १२।७८ ..

३. महानाटक की १३ (दामोदर मिश्र का संस्करण) ६००एस्टैट : दि एस्टैट, वाशिंगटन डीसी महानाटक, जर्मन, औरियन्टस सोसायटी, १९३६ ई०

४. रामचन्द्रिका १३।४० (प्रका० रामायणप्रयाग)

१८. हनुमान द्वारा संजीवनी-बूटी लाना

'साकेत' के अनुसार लङ्का की शक्ति लगने के उपरान्त वैद्य के कहने से हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए तत्पर हुए। वे आकाश में उड़ कर चले और जब वे ज्यौध्या के पहलू लौ भारत और शत्रुघ्न ने उन्हें निष्ठाचर समझा और उन्हें राणा मार कर पृथ्वी पर गिराया गया। राणा के लगते ही हनुमान ने मुँह से निकले हा लङ्का ! हा सीते शब्द आकाश में गूँज उठे।^१

भारत आदि दौड़ कर हनुमान के समीप पहुँचे और यह समझ गए कि यह राम का भाता है और दैत्य नहीं। माण्डवी ने कहा कि जो संजीवनी बूटी है उसकी परीक्षा हमारी के ऊपर की जाय। भारत स्वयं संजीवनी औषधि है आर और उससे हनुमान ने नर प्राण पा लिए।

इस संजीवनी बूटी की व्यवस्था गुप्त जी ने ज्यौध्या में ही कराई है। भारत उसकी प्राप्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं -

मानसरोवर से आये थे

संध्या समय रक्त यौगी,

मृत्युञ्जय की ही यह निष्पत्ति

मुँह पर कृपा हुई होगी।

वे थे गये मुँह वह औषधि

संजीवनी नाम जिसका,

क्षत-विक्षत जन को भी जीवन

देना सहज काम जिसका।

फिया उसे संस्थापित मैंने

चरु-पादुकाओं के पास,

फैल रही यह सुरभि उसी की,

करती है वह विभा-विकास।^२

१. साकेत, रक्षावध सर्ग, पृ० ४१६-४१७ (२०२१) वि०

२. * * * * * पृ० ४०६-४१०

हनुमान द्वारा यह जानकर कि वे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ही ले जा रहे हैं, भारत उन्हें वह बूटी दे देते हैं। हनुमान ने संजीवनी बूटी को लेकर योगाभ्यास द्वारा शरीर को हलका कर आकाश मार्ग से प्रत्यावर्तन किया। संजीवनी बूटी का अभ्यास में प्राप्त होना गुप्त जी की मौलिक कल्पना है। सम्पूर्ण राम-साहित्य में कहीं भी हनुमान को संजीवनी अभ्यास में नहीं प्राप्त होती। इसके लिए वे हिमालय की यात्रा करते हैं और पर्वत विशेष पर संजीवनी प्राप्त करते हैं।

‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार हनुमान दो बार औषधियों को लेने हिमालय पर्वत पर जाते हैं।

(१) कुम्भकर्ण-वध के पश्चात् अन्द्रजित के तृतीय युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें वह अदृश्य होकर ब्रह्मास्त्र से राम लक्ष्मण को आहत करता है तथा बहुत से योद्धाओं का वध भी करता है। जाम्बवान के आदेशानुसार हनुमान रात्रि में हिमालय जाते हैं तथा बार औषधियों को न देखकर समस्त औषधि पर्वत ले जाते हैं। तथा वाद में उसे वापस भी ले जाते हैं। औषधियों की सुगन्ध मात्र से सभी योद्धाओं को स्वास्थ्य लाभ हुआ^१।

(२) रावण की शक्ति से लक्ष्मण को आहत देखकर राम बिलाप करने लगे किन्तु सुर्षण ने उनकी आश्वासन दिया कि लक्ष्मण जीवित हैं। इसके अनन्तर सुर्षण वैद्य के परामर्श के अनुसार विशल्याकरणी औषधि ले आने के लिए हनुमान को भेजा गया। हनुमान पहले की भाँति समस्त औषधि पर्वत ले आए और सुर्षण ने औषधि पीस कर लक्ष्मण को सुँघने को दी जिससे लक्ष्मण स्वस्थ हो गये।

वाल्मीकि रामायण में हनुमान का अभ्यास में पहुँचना वर्णित नहीं है। औषधि पर्वत लाने समय भारत से उनकी भेंट नहीं होती है।

‘वाल्मीकि-रामायण’ के गौड़ीय पाठ में औषधि पर्वत के लाने के समय भारत से हनुमान की भेंट का प्राचीनतम वर्णन मिलता है। हिमालय

१. वाल्मीकि-रामायण - ६।७४ (प्रका० रामनारायणलाल, प्रयाग

२. ... ६।१०२

की ओर जाते हुए हनुमान वीं देखकर भारत को कौतूहल हुआ और उन्होंने बाण मार कर हनुमान को नीचे गिराना चाहा किन्तु हनुमान ने अपना परि-
 म्यदेकर अपनी यात्रा का उद्देश्य प्रकट किया है। भारत के प्राण के ऊपर मैं
 हनुमान ने वनवास से लेकर लक्ष्मण के आहत होने तक का सारा वृत्तान्त कह
 सुनाया तथा भारत को विजयी राम के शीघ्र प्रत्यावर्तन का आवासन देकर
 मित्रता की ओर प्रस्थान किया।^२

‘महानाटक’ में भी पर्वत लाने के समय हनुमान की भेंट भारत से
 होती है। उसकी कथा इस प्रकार है। सुमित्रा ने किसी रात्रि को यह स्वप्न
 देखा कि एक साँप मेरी बाँहें भुजा ला रहा है। उस अपशकुन की शांति के
 लिए तुरन्त यज्ञ का आयोजन हुआ। शांति मंडप में उपस्थित होकर भारत
 ने पर्वत को ले जाते हुए हनुमान को आकाश में देख कर उन्हें बाण से नीचे
 गिरा दिया था। ‘हा राम लक्ष्मण’ पुकार कर हनुमान मूर्च्छित हो गए।
 तब बसिष्ठ उन्हें पर्वत की शीर्षधियों द्वारा चेतना में लाए। हनुमान ने
 भारत को युद्ध का वृत्तान्त सुनाया और भारत की परीक्षा लेने के लिए कहा --
 मैं एक गया हूँ, आप ही यह पर्वत लंका ले चलिए। यह सुनकर भारत ने पर्वत के
 साथ हनुमान को बाण पर बिठा कर धनुष संघान किया। भारत का पराक्रम
 देखकर हनुमान को संतोष हुआ और बाण से उतर कर उन्होंने भारत के बाहु-
 बल की प्रशंसा की। तब हनुमान ही पर्वत को उठाकर चले गए और अर्ध-
 रात्रि में ही लंका के निकट पहुँच गए।^३

‘महानाटक’ के आधार पर, अनेक राम कथाओं में यह माना गया है
 कि भारत ने बाण मार कर हनुमान को नीचे गिराया था। उदाहरण के लिए
 सुरसागर^४, गीतावली^५, मानस^६ आदि।

१. रामकथा का विकास, पृ० ५६७, कामिल बुल्के (हिन्दी परिषद, प्रयाग)

२. वाल्मीकि -रामायण (गौड़ीय पाठ) ६।८२।६०-६३८

३. महानाटक १३।२१-३१ दामोदर मिश्र का सं०

४. सुरसागर, पृ० ५६४ (ना०प्र० सभा काशी)

५. गीतावली ६।१०

६. मानस, संस्करण, पृ० ८८१-८८६ ना०प्र० सं०

‘आनन्द-रामायण’ के अनुसार भरत ने बाण मार कर हनुमान के साथ से पर्वत गिरा दिया । हनुमान ने भरत को देख कर उन्हें राम की समझ लिया किन्तु जब भरत पुनः बाण मारने के लिए उद्यत हुए तब उनका भ्रम दूर हुआ और उन्होंने भरत को अपने परिचय के साथ-साथ युद्ध का भी हाल कह सुनाया । अन्त में भरत ने बाण मार कर हनुमान को पर्वत लौटा दिया और हनुमान उसे लंका ले गए । बाद में पर्वत को पुनः अपने स्थान पर रख कर हनुमान ने लंका के जीवित होने का शुभ समाचार भरत को सुनाया ।^१

‘पञ्चमवर्ण्य’ में विश्वामित्र का मानवीकरण किया गया है । लक्ष्मण को शक्ति लगने के पश्चात् एक विद्याधर राम से कहता है कि दीणामैघ की कन्या विश्वामित्र के स्नान जल से ही लक्ष्मण की चिकित्सा हो सकती है । इस पर हनुमान, भार्मिष्ठ तथा अंगद अयोध्या जाकर भरत को सीता-हरण तथा युद्ध का समाचार सुनाते हैं । अनन्तर वे विश्वामित्र के साथ लंका लौट आते हैं । विश्वामित्र की चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ होने पर लक्ष्मण उसके साथ विवाह भी कर लेते हैं ।^२

‘अध्यात्म - रामायण’ में हनुमान के अयोध्या पहुँचने तथा भरत से मिलने का प्रसंग नहीं आया है ।

‘रामचरित मानस’ के अनुसार हनुमान पर्वत पर पहुँच कर श्रीवामित्र पहचान नहीं पाए तो उस पर्वत को उखाड़कर उसे लिए हुए आकाशमार्ग से चल पड़े । जब वे अयोध्या के ऊपर पहुँचे तो भरत ने उन्हें देखा और कोई राजस समझा । भरत ने उन्हें एक बाण मारा और हनुमान मुचिर्हृत होकर राम का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े । हनुमान के मुँह से राम का नाम सुनकर भरत बौड़े और हनुमान को जगाने की चेष्टा करने लगे । भरत ने कहा कि यदि राम मुझपर क्रुपालु हों तो हे वानर तुम शूल से रहित हो जाओ । इन वक्तों को सुनते ही हनुमान उठ बैठे । भरत जी के पूछने पर हनुमान ने राम-कर उन्हें दिए । फिर भरत ने हनुमान से कहा कि तुमको जाने में देरी होगी और प्रातः हो जाने से सब कार्य बिगड़ जायगा अतः मेरे बाण पर तुम पर्वत

१. आनन्द रामायण, १।११।६२-७०

२. पञ्चमवर्ण्य पर्व ६४-६५ (भावनगर, १९१४, एवं ० याकौबी का संस्करण)

जिन सब जागो को मैं तुम्हें राम के पास भेज दूँगा । परन्तु भरत के वचन सुन कर हनुमान को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे चौक से बाण ऐसे चलेगा । उन्होंने भारत से कहा कि आपसे प्रताप से मैं खक्यं ही चला जाऊँगा । तब हनुमान पर्वत शिखर आकाश मार्ग से चल पड़े । लंका पहुँचने पर कैप ने तुरन्त अपना जिय और समारा जी प्रसन्न होकर उठ करे ।^१

साकेत में वर्णित इस अन्तर्लोक में मौलिकता का अंश अधिक है । फिर भी यदि मौलिक अर्थों को छोड़ दिया जाय तो उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वात्सीकि-रामायण के गौड़ीय पाठ : महानाटक , आनन्दरामायण , भावार्थ-रामायण , रामचरित मानस के आदि काव्यों में साकेत के अनुसार हनुमान का अयोध्या में पहुँचना और भारत से भेंट वर्णित है । वात्सीकि रामायण के गौड़ीय पाठ में साकेत के अनुसार हनुमान भारत को गंगवास से लेकर लङ्का के आहत होने तक का सारा वृत्तान्त कह सुनाते हैं । महानाटके में भी बाण से आहत होकर हनुमान पर्वत शिखर अयोध्या में गिरते हैं तब बसिष्ठ उन्हें पर्वत की औषधियों से चेतना में लाते हैं । साकेत में वर्णित इस बात की स्मरण का आधार महानाटके द्वारा जो संकेत है क्योंकि महानाटक के अनुसार भी हनुमान का उपनगर पर्वत वाली औषधि से अयोध्या में ही हो जाता है । गुप्त जी ने इसमें और भी नवीनता ला दी है कि हनुमान पर्वत लाने ही नहीं पाते और बाण से आहत होकर नीचे अयोध्या में गिर पड़ते हैं । वहीं गुप्त जी ने एकदम मौलिक कल्पना द्वारा संजीवनी की व्यवस्था कराई है । रामचरित-मानस के अनुसार भी हनुमान बाण से आहत होकर अयोध्या में गिर पड़ते हैं परन्तु संजीवनी डूटी से नहीं वरन भरत द्वारा उच्चरित कुछ शब्दों से ही वे चेतन्य हो जाते हैं । वे भरत को राम-लक्ष्मण का सब समाचार भी देते हैं । अतः साकेत की इस अन्तर्लोक के स्रोत वात्सीकि रामायण के गौड़ीय पाठ महानाटक , आनन्द रामायण भावार्थ-रामायण , रामचरित मानस में प्राप्त होते हैं ।

१. मानस-टीकाकाण्ड, पृष्ठ २२२-२२३ ना० १०० सभा, काशी । रामसुन्दरदास ।

‘साकेत’ में वर्णित हनुमान द्वारा संजीवनी लाने की कथा में गुप्त जी ने पर्याप्त मौलिकता रखी है।

पहली मौलिकता तो यह है कि ‘साकेत’ में ही संजीवनी औषधि की व्यवस्था की गई है।

दूसरी मौलिकता यह कही जाती है कि हनुमान विस्तारपूर्वक भारत को राम-कथा सुनाते हैं। इस पर यह आपत्ति की गई है कि हनुमान संजीवनी टूटी लौ के रूप में रामकथा कहने नहीं^१। परन्तु यह कवि की कोई कौरी मौलिकता नहीं है क्योंकि वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय पाठ में, ‘महानाटक’ में आनन्द-रामायण में, तथा रामचरित-मानस में भी हनुमान भारत को इस ऋषि पर राम का वृत्तान्त सुनाते हैं।

तीसरी मौलिकता यह है कि योगाम्यास के द्वारा देह को हटकी कर हनुमान आकाश मार्ग से प्रत्यागमन करते हैं। यथा —

‘सीध कर श्वास आस-पास से प्रयास बिना

सीधा उठ शूर हुआ तिरहा गगन में

अग्नि-शिखा ऊँची भी नहीं है निराधार कहीं,

वैसा सार-वेग कब पाया सार्ध-धन में ?’^२

यहाँ गुप्त जी ने अलौकिक कृत्य को बुद्धिवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। अन्यथा आकाश में उड़ना और बाण पर लौट जाना, दोनों ही अति-प्राकृत कार्य होते।^३

चौथी मौलिकता यह कही जा सकती है कि साकेत में घायल हनुमान को भारत संजीवनी औषधि से चेतन करते हैं। परन्तु यह भी कवि की अपनी

१. हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी, आचार्य बाजपेयी, पृ० ४४ (लोकभा०)

२. साकेत, रकायत सर्ग, पृ० ४४६

३. ‘गुप्त जी ने विश्वास और तर्क के समन्वय का मार्ग खोला था।’ क्योंकि दिव्यी युगीन कवि अलौकिक कृत्यों का वर्णन नहीं करता।

हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव, डा० रवीन्द्रसहाय, पृ० १०५

मौलिकता नहीं कही जा सकती क्योंकि महानाटके में हनुमान के द्वारा लक्ष्मण और शीश पर्वत की शीश धि से भरत हनुमान को चैतन्य कर देते हैं ।

८१. मैघनाद-वध

‘साकेत’ के अनुसार मैघनाद की शक्ति से मूर्च्छित हुए लक्ष्मण संजीवनी के प्रभाव से चैतन्य हो उठते हैं और कहते हैं ‘धन्य हन्द्रजित ! किन्तु संभल वारी क्या मेरी ।’ लक्ष्मण मैघनाद से वदला लेने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं । राम उन्हें चैतन्य हुआ देखकर प्रसन्न होकर हृदय से लगाते हैं ।^१ परन्तु लक्ष्मण कहते हैं —

‘प्रस्तुत है यह दास आर्य-चरणों का चैरा,
किन्तु कहाँ वह मैघनाद प्रतिपक्षी मेरा ?’^२

राम लक्ष्मण को शान्त करने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं —

‘जाण भर तुम विश्राम करो इस अकस्थल में ।’ परन्तु लक्ष्मण मैघनाद के वध के लिये तत्पर होकर कहते हैं —

‘मैं तो उठ भी सका शत्रु की शक्ति टैलकर,
किन्तु उठेगा शत्रु न मेरा शैल फेलकर ।
बानरैन्द्र, अज्ञैन्द्र, करो प्रस्तुत सब सेना,
रिपु का वृण ऋण मुझे अभी चुकता कर देना ।’^३

लक्ष्मण ने अपने योद्धाओं के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी । निकुंभमल्लामें मैघनाद साधना में रत था । लक्ष्मण हनुमान अंगद आदि के संग उसकी खोज में बसे । सब वही पहुँच गए जहाँ यज्ञ में मैघनाद लीन था । वहाँ पहुँच कर लक्ष्मण ने कहा —

‘ओ हन्द्रजित, देख, द्वार पर शत्रु लड़ा है,
करता उससे विमुख कौन तू कर्म बड़ा है ?

१. साकेत- दाचल सर्ग, पृ० ४७६ — (२०२१ वि० साहित्य सदन, चिरगांव, भांसी)

२. “ “ “ पृ० ४८० “

३. “ “ “ पृ० ४८१ “

जिसके तिर पर शत्रु, धर्म उसका वह जूमे ,
 किन्तु पतित तू धर्म-मर्म का समझे बूमे ।^१

लक्ष्मण लक्ष्मण को आया देख कर मेघनाद चींक पड़ा और बोला —

‘ चींक हतप्रभ हुआ शत्रु — कैसे तू आया ?
 घर का भेदी कौन- यहाँ जो तुझको लाया ?’^२

लक्ष्मण उरी युद्ध के तिर, ललकारते हुए कहते हैं —

‘ शत्रु, लाल के लिये कौन पध सुला नहीं है ?
 आता अपने आप अन्त तो सभी कहीं है
 मैं हूँ तेरा अतिथि युद्ध का भूला, ला तू ,
 कर ले कुछ तो धर्म, — अतिथि , देवोभव — आ तू ।’^३

मेघनाद ने चुन्च जोकर कहा —

‘ लक्ष्मण , मेरी शक्ति अभी क्या भूल गया तू ?
 मरते मरते बचा , इसी से फूल गया तू ?’^४

लक्ष्मण उदा देते हुए कहते हैं —

‘ देखी तेरी शक्ति उसीपर तू इतराया ?
 जिसको मेरी एक जड़ी ने ही छितराया,
 है क्या कोई युक्ति यहाँ भी, बतला मुझको ?
 जो तेरा घिर जोड़ जिला दे फिर भी तुझको ?’^५

तत्पश्चात् मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होता है । लक्ष्मण के बाण से मेघनाद मारा जाता है — हुआ सूर्य-सा अस्त इन्द्रजित लंकापुर का ।^६

‘वाल्मीकि-रामायण’ में इन्द्रजित के छः युद्धों का वर्णन मिलता है ।

१. साकेत, दासराव शर्मा, पृ० ४८५	(२०२१वि० साहित्य सदन चिरगांव, फाँसी)
२. “ “ “ “ पृ० ४८५	“ “ “ “ “ “
३. “ “ “ “ पृ० ४८५	“ “ “ “ “ “
४. “ “ “ “ पृ० ४८५	“ “ “ “ “ “
५. “ “ “ “ पृ० ४८५	“ “ “ “ “ “

प्रथम युद्ध में इन्द्रजित ने राम-लक्ष्मण को नागपाश में बांधा था ।^१ द्वितीय और तृतीय युद्ध उस नागपाश के वृत्तान्त का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है । द्वितीय युद्ध के पर्व मैघनाद पावक को होम देकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेता है तथा बाद में अदृश्य बनकर वानर-सेनापतियों तथा राम-लक्ष्मण को आहत करता और विजयी के रूप में लंका लौटता है ।^२ तृतीय युद्ध का वर्णन इससे मिलता जुलता है । पावक को होम देने के पश्चात् इन्द्रजित अपने रथ पर चढ़ता है तथा अदृश्य होकर राम-लक्ष्मण को आहत करता है ।^३ इन तीन युद्धों की सामान्य विशेषता यह है कि इन्द्रजित अदृश्य रहता है । युद्ध में अदृश्य रहने की इस तरह प्राप्ति का उत्तम 'वाल्मीकि रामायण' के 'उत्तरकाण्ड' में मिलता है । इसके अनुसार इन्द्रजित ने अग्निष्टोम, अश्वमेध आदि सात यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया था तथा कामग, स्यन्दन, अज्ञेय तूणीर आदि के प्रतिरिक्त उसे युद्ध में अदृश्य रहने का वरदान भी मिला था ।^४ उत्तरकाण्ड के एक अन्य स्थल पर मैघनाद द्वारा दन्व में इन्द्र की पराजय का वर्णन किया गया है । मैघनाद ने इन्द्र को पराजित करके उन्हें लंका के कारावास में बंद कर दिया था ।^५ बाद में ब्रह्मा के नैतृत्व में सभी देवता इन्द्र को मुक्त कर देने के उद्देश्य से लंका बले जाए । उन्होंने मैघनाद को इन्द्रजित की उपाधि देने के प्रतिरिक्त एक बार भी दिया । इन्द्रजित ने यह वर मांग लिया कि युद्ध के पर्व पावक की विधिगत होम देने पर मेरे लिए अग्नि में से एक अश्वयुक्त रथ उत्पन्न हो और जब तक मैं उस पर रहूँ, मैं अमर बना रहूँ ।^६

'वाल्मीकि रामायण' में लक्ष्मण-मैघनाद युद्ध और मैघनाद वध की अन्तर्लिखित पर्याप्त विस्तार पूर्वक दी गई है ।^७ विभीषण ने राम को सावधान

१. वाल्मीकि रामायण ६।४२-४६ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२.	..	६।७७	..
३.	..	६।८०	..
४.	..	७।२५	..
५.	..	७।२६	..
६.	..	७।३०	..
७.	..	६।८६-८९	..

दिया कि निरुम्भिता में अपना यज्ञ सम्पन्न करने के पश्चात् इन्द्रजित अजैय जन जायगा, अतः इस यज्ञ का विध्वंस आवश्यक है ।^१ लक्ष्मण ने विभीषण, हनुमान, अंगद आदि वानरों को साथ लेकर इन्द्रजित की रक्षा करने वाली सेना पर आक्रमण किया । युद्ध का कौलाहल सुनकर इन्द्रजित अपना अपूर्ण यज्ञ छोड़कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ ।^२ लक्ष्मण के साथ विभीषण को देख कर इन्द्रजित ने उसकी निन्दा की ।^३ लक्ष्मण ने मैघनाद की युद्ध के लिए तैयारी—

तमुवाच महातेजाः पौलस्त्यमपराजितम् ।

समाप्तये त्वाम् समरे सम्पुग्युद्धं प्रयच्छ मे ॥६॥^४

अर्थात्, उसे देख तेजस्वी लक्ष्मण उस अजैय रावणात्मज इन्द्रजित से बोलें — हे राजस ! मैं तुझे युद्ध के लिए आमन्त्रित करता हूँ आ मेरे साथ सम्मिलित हो लड़ ।

तत्पश्चात् लक्ष्मण और इन्द्रजित ने दैर तक दण्ड युद्ध किया तथा एक दूसरे को आहत किया । इन्द्रजित के इस युद्ध के अन्त में लक्ष्मण ने उसके सारथि को मार डाला और इन्द्रजित पैदल ही लड़का लौटा । इसके बाद इन्द्रजित एक नए रथ पर चढ़ कर अंतिम बार युद्ध करने आया । इस युद्ध में लक्ष्मण ने उसके सारथि को और विभीषण ने उसके घोड़ों को मार डाला । अन्त में लक्ष्मण ने ऐन्द्र अस्त्र से इन्द्रजित का वध किया ।^५

परवर्ती राम कथाओं के अन्तर्गत इस अन्तर्कथा में किंचित परिवर्तन भी मिलता है । 'महानाटक' के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित का घटा हुआ सिर रावण के हाथों में फेंक दिया था ।^६

१. वाल्मीकि रामायण, ६।८४ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२.   "   ६।८५-८६   "

३.   "   ६।८६-८७   "

४.   "   ६।८७-८८   "

५.   "   ६।८९।७०-७१   "

६. महानाटक   १२।१६ (दामोदर मिश्र का संस्करण)

‘आनन्द-रामायण’ के अनुसार लक्ष्मण ने एन्द्रजित का दाहिना हाथ बाण से काट कर उसी के घर में फेंक दिया और वही तरह उसका बायाँ हाथ भी काट कर रावण के निकट डाल दिया । अन्त में लक्ष्मण ने उसके सिर को धड़ से गलग कर धरती पर गिरा दिया और हनुमान ने उसके सिर को उठा कर राम की दिक्ता दिया ।^१ ‘आनन्द-रामायण’ की कथा इस प्रकार है—
मैघनाद को पत्नी सुलोचना अपने पति की कटी हुई भुजा देखकर विलाप करने लगी । तब उस भुजा ने बाण लेकर अपने रक्त से लिखा — ‘शेष’ के हाथ पर हर मैंने मृति पाई है । तुम राम के पास जाकर मेरा सिर मांग लो और उसके साथ अग्नि में प्रवेश कर मेरे पास आओ ।’ इसके अनुसार सुलोचना अपने पति का सिर मांगने के लिए राम के पास आई । राम ने उससे कहा यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पति को जिला सकता हूँ । अग्नि में प्रवेश करने का विचार लोह दो । परन्तु सुलोचना ने लक्ष्मण के हाथ से मोक्षप्रद मरण दुर्लभ समझ कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया । सुलोचना ने सिर पाकर तथा लंका से उसकी भुजाएं लाकर अपने पति का समस्त शरीर मिला दिया और निर्कुम्भिका में जाकर उसके साथ अग्नि में प्रवेश किया । अनन्तर वह दिव्य देह धारण कर अपने पति के साथ बैकुण्ठ चली गई ।^२

‘अध्यात्म-रामायण’ के अनुसार विभीषण ने राम को बताया कि मैघनाद निर्कुम्भिका गुफा में अग्नि को तृप्त करके शत्रुओं के लिए अज्य होने के लिए गया है । यदि उसका यह होम निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह देवता या असुर किसी से भी नहीं जीता जा सकेगा । अतः लक्ष्मण को मेरे साथ जाने दीजिये । लक्ष्मण उसे अवश्य मार डालेंगे ।^३ परन्तु रामने स्वयं जाकर मैघनाद के वध की इच्छा प्रकट की । परन्तु विभीषण ने कहा कि यह राजस उद्योग है मारा जा सकता है जिसने बारह वर्ष तक निद्रा और आहार

१. आनन्द रामायण - १।११।१६०-१६८ (प्रक० गौपात्मरामायण (बम्बई) संस्क०

२. “ १।११।२०५-२१७ “

३. “ ६।८।६३-६७ “

को छोड़ दिया हो । लक्ष्मण जब से अयोध्या से निकलकर आपके साथ आए हैं तब से आपकी सेवा में लगे रहने के कारण ये निद्रा और आहार को तो जानते ही नहीं । अतः लक्ष्मण को ही मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिये । अनन्तर विभीषण के साथ लक्ष्मण तथा हनुमान, अंगद आदि वानर निकुंभिला पहुँचे और वानर राजाओं की बड़ी भाढ़ देखी । विभीषण ने लक्ष्मण से कहा कि आप राजाओं की इस भीढ़ को नष्ट कीजिये तो इन्द्रजित दिलाई रहने लगेगा । तब आप उसने यह आग्रह होने से पहले ही उसे मार डालिये । लक्ष्मण ने वानर सेना सहित उस राजाओं से युद्ध किया । तब राजाओं को इस प्रकार दलित होते देख कर इन्द्रजित निकुंभिला और होम को छोड़ कर बाहर निकला । और तुरन्त रथ पर चढ़ कर लक्ष्मण से युद्ध करने आया । उसने विभीषण को लक्ष्मण के साथ देखकर उसकी निर्दयता की । अनन्तर लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ । लक्ष्मण ने पाँच बाण छोड़ कर मेघनाद के सारथि और घोड़ों सहित रथ को चूर्ण कर डाला । तत्पश्चात् लक्ष्मण ने श्रेष्ठ बाण निकालकर इन्द्रजित को मारा जिससे उसका सर धड़ से अलग हो गया ।^१

‘मानस’ में वर्णित इन्द्रजित - वध की दृशा लगभग वाल्मीकि रामायण और अयोध्यात्म रामायण के ही समान है । मेघनाद अजय-यज्ञ (जिसके करने पर कोई उसे जीत न सके) करने के लिए पर्वत की गुफा में गया । विभीषण ने यह समझवाए राम को दिया और कहा कि यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जायगा तो मेघनाद किसी से जीता नहीं जा सकेगा । तब राम ने अंगद आदि अनेक वानरों को बुलाकर कहा कि तुम लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका यज्ञ विध्वंस कर दो । राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम युद्ध में मेघनाद को मार डालना । लक्ष्मण राम की आज्ञा से अंगद, नल, नील कूबभ, और हनुमान आदि के साथ चल दिये । बन्वर्ण ने मेघनाद का यज्ञ विध्वंस कर दिया । उसके बाल पकड़े और उसे सातों से मार कर वे वानर भागे । तब मेघनाद त्रिशूल लेकर दौड़ा और लक्ष्मण के समीप आया । लक्ष्मण ने उसे बाण से मारा, परन्तु वह अतर्धान हो गया और तरह तरह के वेश धर कर लड़ने लगा । तब लक्ष्मण ने राम का स्मरण कर

---

१. अयोध्यात्म रामायण, ६।६।६- ४७ (गीता प्रेस, गोरखपुर)

गर्व के साथ ताण्डव नचाया और मेघनाद की छाती में मरा । मेघनाद मरते भर
मगध का कवच त्याग दिया ।^१

'रामचन्द्रिका' में महानाटक के अनुकरण पर माना गया है कि
लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण बाण से उन्द्रजित का सिर कट से अलग उड़ा दिया और
बाण सिर संख्या करने वाले रावण की अंजली में जा गिरा ।^२

'उमरवीर्य' के अनुसार उन्द्रजित को कैदी बना लिया गया^३ और
युद्ध के पश्चात् उसे मुक्त कर दिया गया ।^४

साकेत में वर्णित- मेघनाद-वध की अन्तर्कथा के मूल स्रोत 'वाल्मीकि-
रामायण', 'अध्यात्म-रामायण' तथा 'रामचरितमानस' में प्राप्त होते हैं ।
अन्य रामकथाओं में भिन्नता मिलती है । आधार ग्रन्थों की विस्तृत कथा को
मुक्त जो ने अत्यन्त संक्षेप में रखा है ।

४२. कुम्भकर्ण-वध—

'साकेत' के अनुसार युद्ध में मेघनाद को मूर्च्छित हुआ देखकर कुम्भकर्ण
उसका बदला लेने के लिए आया और राम से बोला —

'अनुमोदक तौ नहीं किन्तु निज

अग्रज का अनुगत हूँ मैं,

निद्रा और कलह दो में ही

राघव , सन्तत रत हूँ मैं । पृ० ४४५

रामने उसे सतकार कर कहा —

निद्रा और कलह का, कौण्ठप,

तू बलान कर रहा सगर्व,

बाण, सुताऊँ तुझे सदा को,

मैटूँ कलह-कामना सर्व । पृ० ४४६

१. बाल्मीकि मानस- संकाकाण्ड, पृ० ६०-६०३, ना०प्र०सभा, काशी, श्यामसु०

२. रामचन्द्रिका, २५।३४ (संस्कृत पुस्तकालय, काशी)

३. उमरवीर्य - पृ० ६१ (भावनगर १९१४, एच०या०-प्रेस)

अन्तर युद्ध हुआ और कुम्भकर्ण मारा गया -

“ गिरा हमारे दल पर गिरि-सा

मरते मरते भी वह घोर ।” पृ० ४४६

‘वाल्मीकि-रामायण’ में पर्याप्त विस्तार से वानर सेना के साथ कुम्भकर्ण के युद्ध, सुग्रीव द्वारा कुम्भकर्ण के कर्ण और नासिका के ह्वेन, लक्ष्मण की प्रवृत्ति पर कुम्भकर्ण का राम के साथ लड़ने की आगे बढ़ने का वर्णन मिलता है।^१ ‘वाल्मीकि-रामायण’ के अनुसार राम द्वारा कुम्भकर्ण का वध होता है। राम ने पहले उसका भुजाएं, तब उसके पैर और अन्त में उसका सिर अपने बाणों से काट दिया। जब उसका सिर पृथ्वी पर गिरा तो उसकी धमक से राजमार्ग पर बने हुए अनेक घर, लंका के बाहरी फाटक और परकोटे की ऊंची दीवार भी गिर पड़ी। उसका धड़ गिरने से समरभूमि में चारों ओर दौड़ते हुए एक करौड़ वानर दब गए।^२

‘महाभारत’ के रामोपाख्यान^३ और स्कंद पुराण के सेतुमाहात्म्य^४ के अनुसार लक्ष्मण द्वारा कुम्भकर्ण का वध होता है, राम के द्वारा नहीं।

‘महानाटक’ में हनुमान कुम्भकर्ण के सिर पर ऐसा प्रहार कर करते हैं कि वह लिमाल्य जाकर गिरता है। बाद में हनुमान उसका कबंध पूँछ में लपेट कर आकाश में दूर तक फेंक देते हैं।^५ ‘पद्मचरित’ में कुम्भकर्ण राम द्वारा कैदी बनाया जाता है तथा व युद्ध के अन्त में मुक्त कर दिया जाता है।^६

‘अध्यात्म-रामायण’ में राम द्वारा कुम्भकर्ण का वध लगभग वाल्मीकि-रामायण के समान ही वर्णित है। राम ने युद्ध में पहले उसकी बाहुएं काट

१. वाल्मीकि रामायण, ६।६७ (रामनाष्टक, प्रयाग)

२. “ ६७।२६६-८४ ”

३. महाभारत, रामोपाख्यान, अध्याय २७१ (गीताप्रेस गोरखपुर)

४. स्कंद पुराण, सेतुमाहात्म्य- अध्याय ४४ (बैकटेश्वर प्रेस, बम्बई)

५. महानाटक, अंक ११ (दामोदर मिश्र का संस्करण)

६. पद्मचरित, पर्व ६१ (भावनगर १९१४, एच० यादवी का संस्करण)

हालीं, फिर दोनों पैर काट डाले और तत्पश्चात् उसका सिर काट डाला
कुंभ भरणा का सिर लंका के द्वार पर और उसका धड़ समुद्र में गिरा ।^१

रघुवंश के अनुसार भी राम नारा कुंभकर्ण का वध हुआ । युद्ध के
समय सुग्रीव ने कुंभकर्ण की नाक काट कर उसे भी शूर्पणाखा जैसा बना दिया ।
वह राम का मार्ग रोक कर खड़ा हो गया । तब राम के बाणों से घायल होकर
वह मर गया । जैसे उन बाणों ने उसे यत्र कह कर गहरी नींद में सुला दिया
वैसे तुमकी नींद बड़ी प्यारी है, तुम्हारे भाई ने व्यर्थ तुम्हें असमय में
जाग दिया ।^२

मानस के अनुसार भी राम कुंभकर्ण का वध करते हैं । पहले वे उसकी
भुजाओं को काट देते हैं और फिर उसका मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं । उसका
सिर रावणा के सम्मुख जाकर गिरा और उसका धड़ धरती को धँसाता हुआ
दाँड़ा । तब राम ने उसके धड़ के भी दो टुकड़े कर दिये । कुंभकर्ण का तेज
राम के शीमुख से में समा गया ।^३

‘साकेत’ में वर्णित कुंभकर्ण वध की अन्तर्लक्षणा के सूत्र वाल्मीकि -
रामायण, अध्यात्म रामायण, रघुवंश तथा ‘मानस’ ही प्रतीत होते हैं ।
इन आधार ग्रन्थों में राम नारा ही कुंभकर्ण-वध होता है । जैसा कि ‘साकेत’
में भी वर्णित है ।

‘साकेत’ में कुंभकर्ण वध के प्रसंग की नई भाव भूमिका दी गई है । लक्ष्मण
के शक्ति लगने के उपरान्त क्रोधित होकर राम भीषण युद्ध करते हैं । भाई
का बदला भाई ही कह कर वे कुंभकर्ण का वध कर डालते हैं । कुंभकर्ण के
वध से दुःखी होकर रावण मुच्छिन्न हो जाता है । रावण को मुच्छिन्न देख
कर राम को लक्ष्मण की मूर्च्छा का स्मरण हो जाता है । और वे रावण की
सङ्कल्पता की प्रशंसा करते हुए गिर पड़ते हैं -

‘प्रभु भी वह कह गिर-’ राम से
राम-वे रावण ही सङ्कल्प है आज ।^४

राम के चरित की यह मानवीय भाव भूमि कवि की अपनी कल्पना है ।

---

५३. रावण-वध -

‘साकेत’ के अनुसार मैघनाद-वध के समाचार को सुन कर रावण रथ में ही मूर्च्छित हो गया । तब राम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और उसका अन्त करके मानो उसके दुःखों का ही अन्त कर दिया । यथा -

प्रभु बोलै - उठ, जाग बाण प्रस्तुत है मेरा,
में सह सकता नहीं दुःख रावण, अब तेरा ।^१

इस प्रकार राम ने रावण को मृत्ति प्रदान की ।

‘वाल्मीकि-रामायण’ में बहुत विस्तार से राम-रावण युद्ध वर्णित है । इस युद्ध में राम द्वारा रावण का वध होता है । महोदर, महापार्व और विरुपाक्ष के वध के अनन्तर रावण ने स्वयं रणभूमि में प्रवेश किया । इस युद्ध में उसने लक्ष्मण को अपनी शक्ति से आहत किया किन्तु राम द्वारा पराजित होकर वह भाग गया ।^२ बाद में रावण एक नए रथ पर चढ़ कर राम से युद्ध करने आया और हनुमन्त ने राम के पास अपना रथ अपने सारथि मातलि को भेज दिया । तब द्वन्द्व युद्ध आरंभ हुआ । इसमें रावण मूर्च्छित हो ^{अर्था} अन्त हो और उसका सारथि रथ को रणभूमि से दूर ले चला ।^३ चेतना प्राप्त करने पर रावण ने अपने सारथि को युद्ध में लौटने का आदेश दिया और पुनः वह राम का सामना करने आया ।^४ रामने बाणों से रावण का शिरच्छेदन किया और उधर रावण के कटे हुए सिरों के स्थान पर नए सिर निकलते आए । यहाँ तक कि अन्त में राम ने रावण के एक सौ सिरकाट दिए^५ । अंत में राम ने रावण के छाती को महर्षि अगस्त्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर दिया जिससे रावण निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा ।^६

१. साकेत, दादश सर्ग, पृ० ४८६

२. वाल्मीकि रामायण, ६।६६-१०० (रामना०, प्रयाग)

३.   ..   ६।१०२-१०५

४.   ..   ६।१०८

५.   ..   ६।११०

६.   ..   ६।१११

‘महानाटक’ के अनुसार राम द्वारा रावण के वध से पूर्व रावण ने अपने दूत लीक्षिताज्ञ के द्वारा राम से कहा था कि परशुराम से प्राप्त हरप्रसाद-परशु के बदले में सीता को लौटाने के लिए तैयार हूँ।^१ रामचन्द्रिका में भी इस प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है।^२ ‘महानाटक’ के अनुसार राम ने विष्व का कल्याण दृष्टि में रखकर रावण के वज्रस्थल पर बाण नहीं मलाया। क्योंकि राम जानते थे कि रावण के हृदय में सीता का निवास था, सीता के हृदय में राम तथा राम में समस्त भुक्तावली विद्यमान थी।^३ रामचरित मानस में भी इसकी चर्चा की गई है। इसमें त्रिजटा सीता को आश्वासन देती है कि सिरों के कट जाने पर रावण व्याकुल होकर तुमको भूल जायगा, तभी राम उसके हृदय में बाण मार कर उसका वध करेंगे।^४

‘अध्यात्म-रामायण’ के अनुसार रावण के नाभि प्रदेश में अमृत रखा हुआ था, विभीषण से यह जानकर राम ने आग्नेयास्त्र से उस अमृत को सुखाया था।^५ रावण के शरीर में स्थित अमृत का उल्लेख बहुत सी अन्य राम कथाओं में किया, गया है - उदाहरणार्थ ‘आनन्द-रामायण’^६ ‘धर्म-खण्ड’^७ ‘तत्त्वसंग्रह-रामायण’^८ तथा रामचरित मानस।^९

‘पद्मचरित’ में लक्ष्मण के शक्ति-भेद के पश्चात् रावण दूत भेज कर राम को अपना आधा राज्य तथा ३००० कन्याओं को प्रदान करने का प्रस्ताव करता है और इसके बदले राम भानुका, इन्द्रजित आदि कैदियों को लौटायें और सीता को त्याग दें। किन्तु राम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं।^{१०}

१. महानाटक १४।१-२ (दामोदर मिश्र का संस्करण)

२. रामचन्द्रिका १६।१७ (रामनारायणलाल प्रयाग)

३. महानाटक १४।२६ (दामोदर मिश्र का संस्करण)

४. मानस-संज्ञाकाण्ड, पृ० ६३२ (ना० प्र० सभा)

५. अध्यात्म रामायण ६।११ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

६. आनन्द रामायण - १।११।२७८

७. धर्मखण्ड, अध्याय १३०

८. तत्त्वसंग्रह-रामायण, ६।२६

९. मानस-संज्ञाकाण्ड, पृ० ६३३ ना० प्र० सभा, (श्यामसुन्दरदास, संपा०)

१०. पद्मचरित-सर्ग ६६ (भावनगर १६१४)

‘मउमवरिय’ में रावण के पश्चात्ताप का वर्णन भी दिया गया है। बहुधा विष्णु सिर करने के पश्चात् रावण सीता से मिलने आया। सीता ने उसे ठुकराया तथा यह कहकर मुर्च्छित हो गई कि मैं अभी तक जीवित रहूँगी जब तक राम-लक्ष्मण और भामण्डल की मृत्यु का समाचार नहीं पाती। रावण सीता का पातित्व देखकर दयाई हो गया और सोचने लगा कि मैंने उसका अपहरण करके पाप किया है। फिर यह समझ कर कि बिना युद्ध किये सीता को लौटाने में मेरा अपयश होगा रावण ने संकल्प किया कि मैं राम तथा लक्ष्मण को मरा कर उन्हें सीता को सौंप दूँगा।^१

‘पद्मपुराण’ (पातालखंड) के अनुसार अतिकाय तथा महाकाय गुप्तचर के रूप में राम की सेना में प्रवेश कर पकड़े गये थे, उन्होंने शुक की इस भविष्य-वाणी का उद्घाटन किया कि लंका के द्वार पर जो लकड़ी का कीर्तिमुख है, उसके छिन्न भिन्न हो जाने से रावण की मृत्यु अवश्यभावी है। राम ने बाण मार कर उस कीर्तिमुख को नष्ट कर दिया था।^२

‘महाभारत’ के अनुसार रावण ने अन्तिम युद्ध के समय राम तथा लक्ष्मण का रूप धारण करने वाले बहुत से मायामय योद्धाओं को उत्पन्न किया था।^३ ‘रामचरित मानस’ में भी रावण की इस माया का उल्लेख किया गया है।^४ ‘महाभारत’ में यह भी माना गया है कि राम का ब्रह्मास्त्र रावण को इस प्रकार जला देता है कि राख भी शेष नहीं रहती।^५

‘अध्यात्म-रामायण’ के अनुसार भी राम रावण का वध करते हैं। वध के उपरान्त रावण का जीव ज्योति का रूप धारण कर राम के शरीर में प्रवेश करता है। देवताओं के आश्चर्य करने पर नारद उनको समझाते हैं कि रावण ने ईश भाव से निरंतर हृदय में राम का स्मरण किया था और इस कारण उसने मुक्ति प्राप्त की है।^६ ‘आनन्द रामायण’^७ में भी रावण

१. मउमवरिय, पर्व ६६ स्कंधाकोषी का संस्करण

२. पद्मपुराण, पातालखंड, अध्याय ११२।२०२

३. महाभारत, ३।२७४।८

४. मानस-लंकाकांड, गीताप्रेस गोरखपुर (ना० प्र० सभा, काशी)

५. महाभारत ३।२७४।३१ गीताप्रेस गोरखपुर

६. अध्यात्म रामायण ६।११।७८

की सायुज्य मुक्ति का उल्लेख है ।

‘रामचरित मानस’ के अनुसार त्रिजटा सीता को बताती है कि राम रावण के हृदय में पहले बाण नहीं मारेगे । क्योंकि उसमें सीता का निवास है और सीता के हृदय में राम का । राम के हृदय में अनेक लोक बसते हैं । मस्तक कटते-कटते जब रावण व्याकुल हो जायगा तब सीता की ओर से उसका ध्यान भूट जायगा , तब उस अवसर पर राम उसके हृदय पर बाण मारेगे ।^१

युद्ध के समय सिरों के कटने पर भी जब रावण नहीं मरता, तो विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि-कुंड में अमृत का निवास है । तब राम ने एक बाण से रावण की नाभि-कुंड में अमृत को सुखा दिया । फिर दूसरे बाणों ने बीसों भुजाओं और दसों मस्तकों को काट डाला । तब रामने एक बाण मार कर उसके धड़ के दो टुकड़े कर दिये । राम के बाण रावण की भुजाओं और मस्तकों को मंदोदरी के सम्मुख रखकर राम के पास गए और तरक्ष में प्रवेश किया । रावण का तेज राम के मुख में प्रविष्ट हो गया ।^२

‘साकेत’ में रावण वध की अन्तर्कथा अत्यधिक संक्षिप्त रूप से वर्णित है । इस अन्तर्कथा के स्रोत वाल्मीकि-रामायण , ‘महानाटक’ , ‘अध्यात्म-रामायण’ , पद्मपुराण , महाभारत , आनन्द रामायण तथा मानस आदि सभी रामकथाओं में प्राप्त होते हैं । कुछ रामकथाएँ ऐसी भी हैं जिनमें लक्ष्मण रावण का वध करते हैं जैसे जैन राम कथाओं और बिहोर रामकथा में लक्ष्मण ही रावण का वध करते हैं ।^३ गुप्त जी ने आधार ग्रन्थों की विस्तृत कथा को अत्यन्त संक्षेप में उपस्थित किया है । साथ ही अति प्राकृत तत्त्वों का बहिष्कार भी किया है ।

१. मानस , लंकाकाण्ड , पृ० ६३३

२. मानस , लंकाकाण्ड , पृ० ६३४-०३६

३. राम-कथा - कामिल बुर्ले , पृ० १७६ हिन्दी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय

४३ साकेतवासियों की रण-सज्जा

‘साकेत’ की सैन्य-सज्जा कवि की नवीन उद्भावना है। अयोध्या में हनुमान द्वारा लक्ष्मण के शक्ति प्रहार से मूर्च्छित होने की बात सुन कर शत्रु न शंख बजा देते हैं। अयोध्या में आगका और भय की लहर सी उत्पन्न हो जाती है और तब सम्पूर्ण अयोध्या का जाने के लिए उलट हो जाती है^१। यह प्रसंग प्राचीन राम-काव्य के लिए सर्वथा अपरिचित है। ‘वाल्मीकि रामायण’ के अनुसार तो हनुमान भरत को दिखाई भी नहीं पड़ते और न ही उनसे भेंट कराती है। अतः भरत को राम-लक्ष्मण पर आई आपत्ति का पता भी नहीं चलता। इसलिए ‘वाल्मीकि रामायण’ में भरत तथा अयोध्यावासियों द्वारा रण-सज्जा का प्रश्न ही नहीं उठता। ‘वाल्मीकि - रामायण’ के गौडीय पाठ में श्रीषधि पर्वत लाने के अवसर पर भरत हनुमान को एक वण्टा मार कर गिराना चाहते हैं, परन्तु हनुमान अपना परिचय देकर अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते हैं। फिर भरत के प्रश्न के उत्तर में हनुमान वनवास से लेकर लक्ष्मण के शान्त होने तक का सम्पूर्ण वृत्तान्त भरत से कह सुनाते हैं। फिर भरत को विजयी राम के शीघ्र प्रत्यावर्तन का आश्वासन देकर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं।^२ अतः भरत का रण-सज्जा जैसी कोई बात सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

‘रामचरित-मानस’ में भरत हनुमान द्वारा इस तथ्य से अवगत होते हैं परन्तु तटस्थ ही रहते हैं। यद्यपि उन्हें इसका बहुत शोक है —

बहुह देव में कत जग जायउ । प्रभु के एकहु काज न आयउ ।^३

परन्तु वे सर्वथा निश्चेष्ट रहते हैं। तुलसीदास हनुमान द्वारा भरत की राम-भक्ति का गुणगान करवाते हैं तथा हनुमान के लंका प्रस्थान का उत्तेजक कर

१. साकेत भावसूचि (२०२१वि०)

२. वाल्मीकि रामायण : गौडीय पाठ ६।८२।१०-१३८

३. मानस लंका काण्ड, पृ० ८८३ (ना०प्र०सभा, काशी)

सीधे लंकास्थि राम सङ्ग्राम का वर्णन करने लगते हैं। अतः 'साकेत' में वर्णित 'रण-सज्जा' के प्रसंग के स्रोत वाल्मीकि रामायण और मानस में नहीं मिलते।

तुलसीदास कृत 'गीतावली' में इसी प्रसंग में सुमित्रा शत्रुघ्न को लंका-प्रयाण का आदेश देती है और शत्रुघ्न भी अपने को धन्य मानते हैं

तात ! जाहु कपि संग रिपुसुदन उठि करि जोरि लरे हैं ।

प्रमुदित पुलकि पैत पूरे, जनु विधिन्स सुदर डरे हैं ॥^१

किन्तु इस आदेश का पालन कहीं दृष्टिगत नहीं होता। 'साकेत' में भी लंका-प्रस्थान की निष्पत्ति नहीं होती परन्तु वहाँ तक सम्मत समाधान उपस्थित है। वसिष्ठ आकर सबको शांत करते हैं —

'शांत, शांत ! सब सुनो कहाँ जाते हो तारो ,

लंका विजितप्राय, तनिक तुम धीरज धारो ॥^२

अतः यह स्पष्ट है कि 'साकेत' के इस प्रसंग को यदि हम पूर्ण रूप से नहीं, तो भी आंशिक रूप से 'गीतावली' पर आधारित मान सकते हैं।

इस अन्तर्कथा का स्रोत गीतावली से निवृत्त होने पर भी इसमें पर्याप्त मौलिकता है। डा० नीन्द्र के अनुसार — 'साकेत-वारिणी' की रण सज्जा का वर्णन भी भावों की दृष्टि से बड़ा सशक्त और सवेग है। वह भी कवि की मौलिक प्रसूति है :..... कवि को यह अस्हय हो उठा कि राम पर विपरियों का पहाड़ टूट पड़े, सीता को नीच कौण्डि चुरा ले जाय, लंका शांत आहत होकर प्रियमाण हो जाय और जो उनके प्रिय भाई एवं उनकी 'प्रकृति' प्रजाजन निष्क्रिय और निरिच्छंत बैठे रहें। उनके सम्मुख वह संस्कृति की मर्यादा का प्रश्न बन गया है। सीता के सम्मान पर आक्रमण देश की संस्कृति पर आक्रमण था। अतः इस स्थल पर कवि का राष्ट्रीय उत्साह मुखर हो उठा है।^३ कवि की व्यापक राष्ट्र-भावना इस अवसर पर अत्यधिक प्रबल हो जाती है। कवि

१. गीतावली- लंकाकाण्ड

२. साकेत - दादश सर्ग (२०२१ वि०)

३. साकेत - एक अध्ययन, पृ० ६६ (दादश संस्करण)

ने इस अवसर पर शत्रुघ्न की सुदीर्घ और जीजमयी वक्तृता नियोजित की है। उर्मिला भी अब अन्तःपुर में नहीं रुक पाती। वह एक राष्ट्र-सेविका की भाँति सामने आती है। वह यह नहीं चाहती कि लंका का सौना भारत में लाया जाय। वह भारत-लक्ष्मी को बंधन-मुक्त करना चाहती है। इस अवसर पर उर्मिला की आवेशपूर्ण वक्तृता साहस, निलोभ, सेवापरायण वृत्ति तथा चारित्रिक उच्चता को प्रकट करती है। कवि ने सीता को भारत-लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित कर अपनी राष्ट्र-भावना व्यक्त की है। उर्मिला के अतिरिक्त कैकेयी का उत्साह भी इस अवसर पर कवि ने दिखाया है। कैकेयी के दोष का प्रकाशन करने के लिए कवि को अच्छा अवसर मिल गया है। यथा —

कैकेयी ने कहा रौक्मर आसू बल से -

“भरत जायगा प्रथम और यह मैं जाऊँगी,
ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊँगी ?
पूर्तिमती आपत्ति यहाँ से मुँह मोड़ेंगी,
शत्रु देश सा ठौर मिला, वह क्यों छोड़ेंगी ?”^१

इस अवसर पर सुमित्रा की आदर्श भावना भी व्यक्त हुई है। वह शत्रुघ्न से कहती है —

“जा भैया, आदर्श गर तेरे जिस पथ से
कर अपना कर्तव्य पूर्ण तू इति तक अथ से।”^२

कवि ने इस अवसर पर सभी नारी पात्रों और पुरुष पात्रों के उत्साह को व्यंजना कराई है।

४४. राम का अयोध्या लौटना और राज्याभिषेक

‘साकेत’ के अनुसार दिव्य दृष्टि द्वारा राम की विजय और उनके अयोध्या आने की बात जानकर भरत आदि राम के स्वागत की तैयारी में लीन

१. साकेत- द्वादश सर्ग, पृ० ४५८ (२०२१ वि०)

२. साकेत - द्वादश सर्ग, पृ० ४५८ ..

हो गए । राम रावण का वध करने के उपरान्त सीता को साथ लेकर अयोध्या लौटे । अयोध्या में राम और भरत का सौहार्द पूर्ण मिलन हुआ —

“ मिले भरत से राम क्षितिज में सिंधु-गगन-सम ।”^१

वहाँ सबका अपूर्ण मिलन हुआ —

साधु भरत के अश्रु गिरे चरणों में जल लीं,
नयनों में भर सती सीता न तन लीं ।

< <

देवर भाभी मिले, मिले सब भाई भाई,
चरसे भू पर फूल, जयध्वनि ऊपर छाई ।”^२

अयोध्यावासियों के साथ राम पैदल ही पुरी में चले । कवि ने इस अवसर पर अयोध्यावासियों की प्रसन्नता और उत्साह का सुंदर चित्रण किया है । माताएँ भी पुत्रों और पुत्रवधू सीता को पाकर गद्गद हो उठीं । चारों ओर आनन्द का ही आनन्द छा गया ।^३ अनन्तर राम का राज्याभिषेक हुआ —

“ मानो मज्जित हुई पुरी जय जय के रव में,
पुरजन, परिवन लगे उधर अभिषेकोत्सव में ।
पाई प्रभु से दधर नई इन्डि राज भवन ने
सागर का माधुर्य पीलिया मानो धन ने ।”^४

“वाल्मीकि-रामायण” में राम के अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक का बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है । इसके अनुसार राम के लौटने के लिए विभीषण पुष्पक विमान प्रस्तुत करता है । राम की अनुमति पाकर सुग्रीव अपने वानरों के साथ तथा विभीषण अपने अमात्यों के साथ पुष्पक पर चढ़ते हैं ।^५ अगले

१. साकेत- द्वादश सर्ग, पृ० ४६१ (२०२१वि०, साहित्य सदन, चिरगांव, फार्सी)

२. “ पृ० ४६२-४६३ ”

३. “ पृ० ४६३ ”

४. “ पृ० ४६५-४६६ ”

५. वाल्मीकि रामायण, ६।१२५ (प्रका० रामनारायण, प्रयाग)

सर्ग में राम सीता को संबोधित करके लंका से अयोध्या तक की समस्त यात्रा का वर्णन करते हैं। भारत आश्रम में पहुँचकर राम अयोध्या का समाचार प्राप्त कर लेते हैं तथा हनुमान को गुह्य और भारत के पास भेज देते हैं।^१ हनुमान से संज्ञाप में रामचरित सुनकर भारत राम के आगमन के लिए अयोध्या राजाने का आदेश देते हैं। जनता भारत के साथ नंदिग्राम में राम का स्वागत करती है। भारत राम को राज्य-भार सौंप देते हैं तथा राम का अभिषेक विधिवत् सम्पन्न किया जाता है।^२

‘आनन्द-रामायण’ के अनुसार राम भारत का आर्तिगन करने के पश्चात् बहुत से रूप धारण कर एक ही समय सबों से मिले थे।^३

‘अध्यात्म-रामायण’^४ तथा ‘आनन्द-रामायण’^५ के अनुसार रामने लक्ष्मण को युवराज पद पर अभिषिक्त किया था।

‘पञ्चमचरित’ के अनुसार लक्ष्मण तथा राम दोनों का अभिषेक किया जाता है।^६

‘रामचरित-मानस’ के अनुसार राम पुष्पक विमान द्वारा लंका से अयोध्या की ओर चले। मार्ग में उन्होंने सीता जी को पृथ्वी पर के सभी मुख्य-मुख्य स्थान आदि दिखाए। राम दण्डकवन गए फिर चित्रकूट आए। तब विमान आगे बढ़ा और उन्होंने यमुना तथा गंगा के दर्शन किए। तब प्रयाग राज का दर्शन किया। त्रिवेणी पर आकर सब ने स्नान किया। तब राम ने हनुमान को बटु (ब्रह्मचारी) के रूप में भारत के पास अयोध्या भेजा और वहाँ के समाचार लाने के लिए कहा। तब राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। फिर विमान पर चढ़ कर गंगा को पार किया। इसी समय निषाद-

१. वाल्मीकि रामायण, ६।१२७ (प्रका० रामना०, प्रयाग)

२. “ “ “ ६।१२८-१३१ “ “

३. आनन्द-रामायण १।१२।८४ (गौपालनारायण (बम्बई) संस्करण)

४. अध्यात्म-रामायण ६।१६।२६ (गीता प्रेस, गोरखपुर)

५. आनन्दरामायण १।१२।१६६ (गौपा० (बम्बई) का संस्करण)

६. पञ्चमचरित पर्व ८०-८५ (सचोयाकौवी का संस्करण)

राज से भेंट हुई ।^१ हनुमान ने अयोध्या पहुँच कर लपखी के रूप में भारत को देखा, हनुमान ने राम के अयोध्या आने का समाचार उन्हें दिया और फिर हनुमान राम के पास गए और सब समाचार उन्हें दिया । भारत के साथ अयोध्यावासी राम के पास आए । राम ने पुष्पक विमान से उतर कर उसे कुबेर के पास भेज दिया । राम ने लक्ष्मण सहित जाकर वसिष्ठ और वामदेव आदि गुरुओं के चरणों को पकड़ लिया । भारत ने हम के चरणों को पकड़ लिया । राम ने शत्रुघ्न को हृदय से लगाया । राम रक्त क्षण में ही सबसे मिल लिए । यहाँ तुलसीदास माताओं से राम, लक्ष्मण, सीता की भेंट करवाते हैं ।^२ कैकयी राम से मिलती हुई हृदय में बहुत सकुचाई —

‘रामहिं मिलत कैकयी हृदय बहुत सकुचानी ।’^३

लक्ष्मण कैकयी से बार-बार मिले क्योंकि उनके चित्त का ज़ोर न मिटा था ।
यथा —

‘कैकह कहँ पुनि पुनि मिलै मन कर ज़ोर न जाई ।’^४

सीता सभी सासुओं से मिलीं और उनके चरणों पर पड़ीं ।

राम सबसे पहले कैकयी के घर गए । कैकयी को समझा कर तब वे अपने मकल में आए :—

प्रभु जानी कैकई लजानी । प्रथम तासु गृह गये भवानी ।

ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा^५ ।

मुनि वसिष्ठ की आज्ञा से राम के राज्याभिषेक की तैयारियाँ आरंभ हुई ।^६

१. मानस, लंकाकाण्ड, पृ० ६६१-६६५ (ना०प्र०सभा, काशी)

२. ‘‘, उत्तरकाण्ड, पृ० ६७०-६७७ ‘‘

३. ‘‘, ‘‘, पृ० ६७७ ‘‘

४. ‘‘, ‘‘, पृ० ६७७ ‘‘

५. ‘‘, ‘‘, पृ० ६८० ‘‘

६. ‘‘, ‘‘, पृ० ६८१ ‘‘

राम-सीता को एक दिव्य सिंहासन पर बैठा कर विजित राम का राज्याभिषेक हुआ ।^१

साकेतमें वर्णित राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक की कथा के मूल स्रोत 'वाल्मीकि-रामायण' तथा 'रामचरित-मानस' में मिलते हैं । साकेत में वर्णित इस अन्तर्लगा में पर्याप्त मौलिकता का भी विद्यमान है । पहली मौलिकता तो यह है कि गुप्त जी ने कैकेयी के दोष का प्रकाशन सुल कर किया है । वैसे तुलसीदास ने भी कैकेयी की ग्लानि, संकोच और क्षीम का वर्णन किया है, परन्तु गुप्त जी ने इस अवसर पर कैकेयी को काफी मुखर बना दिया है । वह अपने दोषों को स्वीकार तो करती है, साथ ही राम की प्रशंसा करते हुए कहती है -

“ भागी हो तुम वत्स राम रघुवर, भव भर के,
कैकेयी के दोष लिए तुमने गुण करके,
ढाँया जीवन - भार, दुःख ही ढाँया मैंने,
पाकर तुम्हें परन्तु भरत को पाया मैंने । ”^२

इस अवसर पर गुप्त जी ने युग-युग से उपेक्षित उर्मिला के साथ भी न्याय किया है । आदि कवि से लेकर सभी राम-कथाकारों ने जिस उर्मिला का स्मरण ही नहीं किया उसका वर्णन गुप्त जी ने साकेत में किया है और उसे समुचित महत्त्व दिया है । राम उर्मिला की प्रशंसा करते हुए कहते हैं -

“ तूने तो सहस्रगारिणी के भी ऊपर
धर्मस्थापन किया भाग्यशालिनि, इस भू पर । ”^३

यहाँ कवि की नारी विषयक उदात्त भावना व्यक्त हुई है ।

१. मानस उषर काण्ड, पृ० ६८२-६३३ (प्रका० ना०प्र०सभा, काशी)

२. साकेत, दादश सर्ग, पृ० ४६५ (२०२१ वि०)

३. * * * पृ० ४६५ (२०२१ वि०)

४५. वसिष्ठ द्वारा प्रदत्त दिव्य-दृष्टि -
~~~~~

‘साकेत’ के अनुसार वसिष्ठ मुनि अयोध्या-वासियों को दिव्य दृष्टि देकर लंका की युद्ध-भूमि के दृश्य उनकी आँखों के सम्मुख चलचित्र की भाँति प्रत्यक्ष कर देते हैं। इस प्रकार की नियोजना करके कवि ने प्रत्यक्ष वर्णन का मार्ग निकाला है। परन्तु दिव्य-दृष्टि, का विनियोग आधुनिक बुद्धि-वाद की वस्तु नहीं कही जा सकती। है। प्राचीन राम कथा में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया है। कवि ने ‘साकेत’ (अयोध्या) में ही सब घटनाओं को घटित होते हुए दिखाने के लिए यह नियोजना की है। युद्ध का सारा चित्रण या तो हनुमान ने अयोध्या आकर भारत से किया, या फिर दिव्य दृष्टि द्वारा साकेतवासियों ने युद्ध का दृश्य अयोध्या में ही उपस्थित रह कर देख लिया। यह कवि की अपनी मौलिक कल्पना है।

(२) पंचवटी की अन्तर्कथा और उसके स्रोत
~~~~~

गुप्त जी द्वारा प्रणीत ‘पंचवटी’ काव्य में केवल एक ही अन्तर्कथा ‘शूर्पणखा विपणन’ वर्णित है। ‘साकेत’ में भी यह अन्तर्कथा वर्णित है। पंचवटी में इस कथा को अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत रूप में चित्रित किया गया है। इसके मूल स्रोत वही हैं जो ‘साकेत’ में वर्णित इसी अन्तर्कथा के हैं।^१

(३) प्रदक्षिणा की अन्तर्कथाएँ और उनके स्रोत
~~~~~

‘साकेत’ के बहुत समय पश्चात् सर्व प्रथम प्रदक्षिणा का प्रकाशन सं० २००७ में हुआ था। इस रचना का मूल उद्देश्य राम-भक्ति है। इस ७६ पृष्ठों के काव्य में सम्पूर्ण राम-कथा (राम जन्म से राम राज्याभिषेक तक) अन्यन्त संक्षेप में कही गई है। इसकी सम्पूर्ण कथा बिना विस्तार

१. साकेत की अन्तर्कथाएँ और उनके स्रोत देखिए ।

और विग्राम के कही गई है । प्रत्येक अन्तर्कथा और मार्मिक स्थल एक-एक दो-दो छंदों में वर्णित हैं । प्रदक्षिणा की सभी अन्तर्कथाएँ साकेत में उसी रूप में वर्णित हैं । प्रदक्षिणा के अधिकांश छंद 'साकेत' तथा 'पंचवटी' से उद्धृत हैं । 'पंचवटी' के पूर्वाभास के छः छंद ज्यों के त्यों 'प्रदक्षिणा' में पृ० २४-२५ पर उद्धृत हैं । साकेत से उद्धृत स्थलों की तो गिनती ही नहीं है । सम्पूर्ण युद्ध वर्णन 'साकेत' से लिया गया है । 'साकेत' के अष्टम और एकादश सर्ग से भी अनेक छंद उद्धृत हैं ।

'प्रदक्षिणा' की अन्तर्कथाएँ

'प्रदक्षिणा' में वर्णित अन्तर्कथाएँ निम्नलिखित हैं —

१. विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण का जाना । (पृ० ११-१२)
२. सीता स्वयंवर और धनुर्भंग पृ० १६-१८
३. परशुराम आगमन और उनका तेजोभंग पृ० १८
४. राजा दशरथ को ऋध मुनि का शाप पृ० २१
५. कैकेयी के दो वर पृ० २१
६. विदा प्रसंग पृ० २३-२४
७. निषाद द्वारा राम के चरणों का धोया जाना, पृ० २६
८. निषाद द्वारा वि. राम के चरणों का धोया जाना पृ० २६
९. चित्रकूट में सभा का आयोजन, पृ० २६-३२
१०. भरत का चित्रकूट आगमन पृ० २६-३०
११. विराध दैत्य का वध - पृ० ३५
१२. शूर्पणखा विक्रपण पृ० ३६
१३. सर तथा दुषण का वध पृ० ३७
१४. सीता हरण - पृ० ४३-४४
१५. जटायु पृ० ४८
१६. कर्वाणपुर-वध पृ० ४८

१७. शत्रु की का आतिथ्य	पृ० ४६
१८. हनुमान सुग्रीव से भेंट	पृ० ४६
१९. लालि वध	पृ० ५०
२०. वानरों का प्रेषण और हनुमान की मुद्रिका देना	पृ० ५२
२१. सीता-रावण संवाद	पृ० ५४
२२. अशोक वाटिका में हनुमान की सीता से भेंट	पृ० ५५
२३. अशोकवन विध्वंस और लंका दहन	पृ० ५६
२४. विभीषण का राम की शरण आना	पृ० ५७-६१
२५. लक्ष्मण का शक्ति से निश्चिष्ट होना	पृ० ६५
२६. कुम्भारण वध	पृ० ६६
२७. मेघनाद वध	पृ० ७३
२८. हनुमान का संजीवनी बूटी लाना	पृ० ७२
२९. रावण-वध	पृ० ७४
३०. राम का अयोध्या लौटना और राज्याभिषेक	पृ० ७५-७६

‘प्रदक्षिणा’ में वर्णित उपर्युक्त सभी अन्तर्कथारं ‘साक्षे’ में इसी रूप में वर्णित हैं। अतः इनके स्रोत भी वही हैं जो साक्षे की इन्हीं अन्तर्कथारों के हैं।^१

---

१. ‘साक्षे’ की अन्तर्कथारों के स्रोत देखिये।

चतुर्थ अध्याय

मैथिलीशरण गुप्त के महाभारतीय काव्य की अन्तर्कथाओं के स्रोत

(क) संस्कृत कृष्ण-साहित्य का परिचय

हिन्दी कृष्ण भक्ति काव्य के मूल-स्रोत संस्कृत के कृष्ण साहित्य में विद्यमान हैं। हिन्दी के कृष्ण-भक्ति काव्य पर मुख्यतया वैष्णव पुराणों तथा महाभारत का प्रभाव है। वैष्णव पुराणों में श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में विष्णु के आध्यात्मिक रूप तथा महिमा का व्यापक और सर्वांग सुन्दर वर्णन किया गया है। नीचे हिन्दी कृष्ण काव्य को प्रभावित करने वाले पुराणों का, संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

श्रीमद्भागवत पुराण — यह संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है और भक्ति शास्त्र का सर्वस्व है। वैष्णव धर्म के अन्तर्गत कालीन लगभग समस्त धार्मिक सम्प्रदाय भागवत से ही प्रभावित हैं। बल्लभाचार्य भागवत पुराण को महर्षि व्यासदेव की 'समाधि भाषा' कहते हैं। अर्थात् जिन परम तत्त्वों की अनुभूति व्यासदेव को समाधि दशा में हुई थी उन्हीं का विस्तृत वर्णन व्यासदेव ने भागवत पुराण में किया है। भागवत पुराण के अनुशीलन से उसके अभिमत सिद्धान्त का परिचय मिलता है। भागवत पुराण अद्वैत तत्त्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों में करता है। इसका आध्यात्म-पक्ष है पूर्ण अद्वैत तथा व्यवहार पक्ष है विशुद्ध भक्ति। भागवत पुराण अद्वैत ज्ञान ज्ञान के साथ भक्ति का सामंजस्य उपस्थित करता है और यही उसकी विशेषता है।

श्रीमद्भागवत में भगवान् विष्णु के बाईस अवतारों का वर्णन हुआ है जिसमें श्रीकृष्ण अवतार का वर्णन ही प्रमुख है। विष्णुपरक होते हुए भी इस पुराण में अन्य किसी भी देवता के प्रति अनुदार दृष्टिकोण नहीं है। अतः भागवत पुराण साम्प्रदायिकता की भावना से पूर्णतया मुक्त है।

विष्णु पुराण-

विष्णु पुराण के सम्बन्ध में मत्स्य पुराण कहता है कि बाराह भगवान् के कल्प अर्थात् जिस सृष्टि के प्रारम्भ में बाराह रूप में भगवान् अवतरित हुए थे, वृक्षान्त को लक्ष्य कर पराशरनन्दन ने जिसमें सम्पूर्ण धर्मयुक्त उपदेशों को कहा है, उसे विष्णु पुराण कहते हैं :-

बाराह कल्पवृक्षान्तमधिकृत्य पराशरः ।

यत्प्राह धर्मान्त्रिस्तान् तदुक्तं वैष्णवं विदुः ।

त्रयो विंशति साहस्रं तत्प्रमाणं विदुर्मुधाः ॥^१

वैष्णव पुराणों में श्रीमद्भागवत के पञ्चात् द्वितीय कौटि में इस पुराण की गणना की जाती है । दार्शनिक महत्त्व की दृष्टि से यदि श्रीमद्भागवत पुराणों की श्रेणी में प्रथम स्थान रखता है तो विष्णु पुराण निश्चय ही द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है । यह वैष्णव दर्शन का मूल आलम्बन है । इसके पंचम अंश में श्रीकृष्ण का अलौकिक चरित्र वैष्णव भावों का आलम्बन है । यह कृष्ण-चरित भागवत के दशम स्कंध के समान ही है, किन्तु उसकी अपेक्षा बहुत संक्षेप में है । साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बहुत ही सरल, रमणीय और सुन्दर है । विष्णु परक पुराण होने पर भी साम्प्रदायिकता की भावना इसमें नाम मात्र की भी नहीं है ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण

इस पुराण में चार खण्ड हैं - (१) ब्रह्म खण्ड, (२) प्रकृति खण्ड, (३) गणेश खण्ड और (४) कृष्ण जन्म खंड । जैसा कि इन खण्डों के नाम से ही पता चलता है, इन चारों में क्रमशः ब्रह्मा, देवी, गणेश और श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन किया गया है । श्री कृष्ण - जन्मखण्ड इस पुराण के आधे से अधिक भाग में आया है । यह विस्तार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । कृष्ण-चरित्र का विस्तृत और सार्थक रूप से वर्णन करना इस पुराण का प्रधान लक्ष्य प्रतीत होता है । इस पुराण की एक विशेषता यह भी है कि

हृदयायों में, विशेष-तया गौड़ीय वैष्णव, वल्लभमत तथा राधावल्लभी मतों में जिन साधनभूत रहस्यों का आजकल प्रचार है, उनका मूल ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। कृष्ण गौपी और कृष्ण की शक्तिभूता राधा के चरित्र का विस्तृत वर्णन इस पुराण में किया गया है।

ब्रह्मवैवर्त पुराण में वृन्दावन तथा गोलोक का वर्णन भी मिलता है। राधा गोलोक में भगवान् श्रीकृष्ण की हृदयवरी प्राणावल्लभा हैं। श्रीदामा के शप से राधा इस भूतल पर अवतीर्ण होती हैं।^१ इस पुराण के पन्द्रहवें अध्याय में कृष्ण के साथ राधा के विवाह का वर्णन हुआ है। अतः वे श्रीकृष्ण की स्वकीया मानी गई हैं। इस पुराण में राधा नाम की व्युत्पत्ति दो प्रकार से बतलाई गई है —

राधेत्यैव संसिद्धा राकारा दानवाचकः ।

स्वर्यं निर्वाणदात्री या सा राधा परिकीर्तिता ॥^२

भाव यह है कि निर्वाणदात्री होने के कारण ही वे राधा ..... कहलाती हैं। और —

रा च रासे च भवनाद् धा एवं धारणादहो ।

हरे रात्सर्गनादारात् तेन राधा प्रकीर्तिता ॥^३

इसका भाव यह है कि रास में विद्यमान रहने तथा भगवान् श्रीकृष्ण की आर्त्तिगन देने के कारण ही श्रीमती राधा, इस नाम से प्रसिद्ध हैं।

यह पुराण कृष्णपरक है, इसलिए कृष्ण-भक्त वैष्णवों में इसकी बहुत अधिक मान्यता है। विशेषतः गौड़ीय वैष्णवों में इसका बहुत अधिक महत्त्व है।

बृहन्नारदीय पुराण

मत्स्य पुराण, नारद पुराण का वर्णन करते हुए कहता है — जिस पुराण की कथा में नारद ने बृहत्कल्प के प्रसंग में धर्म का उपदेश दिया है, वह

१. ब्रह्मवैवर्त पुराण- ६

२. वही ४।१७।२२३

३. वही, ४।१७।२२४

नारदीय पुराण कहा जाता है। इसका प्रमाण पच्चीस सहस्र श्लोकों का है।^१ नारद पुराण को मत्स्यपुराण में बृहन्नारदीय पुराण भी कहा गया है। (नारद पुराण नाम का एक उप पुराण भी है। ये दोनों ही पुराणों के पंच लक्षणों से दूर हैं, जैसा कि श्रीज विमान् एच० एच० विल्सन ने कहा है — इन दोनों ही पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें पुराणों के पंच लक्षण नहीं मिलते। ये दोनों ही साम्प्रदायिक भावना से पूर्ण हैं और अर्वाचीन प्रतीत होते हैं। इनका ध्येय विष्णु की सेवा को प्रतिपादित करना प्रतीत होता है। इनमें अनेक ऐसी प्रार्थनाएँ हैं जो विष्णु के एक न एक रूप का वर्णन करती हैं। इनमें विष्णु पूजा माहात्म्य का भी वर्णन है। अनेक ऐसी प्राचीन और अर्वाचीन कथाएँ हैं जो हरिभक्ति का महत्त्व बतलाती हैं।^२

बृहन्नारदीय पुराण के दो भाग हैं। पहले भाग में मौक्त धर्म, वर्य व्यवस्था, नक्षत्र, कल्पनिरूपण, व्याकरण निरूपण, निरुक्ति, ज्योतिष, ग्रह विचार, मन्त्र सिद्ध, देवताओं के मंत्र, अनुष्ठानों की विधि तथा अठारहों पुराणों की विषयानुक्रमिका आदि अनेक उपयोगी विषयों का भी वर्णन किया गया है। विष्णु के महत्त्व को प्रतिपादित करने वाला इसका दूसरा भाग है। यह पुराण विष्णु परक पुराण है। परन्तु इसमें श्रीकृष्ण-अवतार की कथा नहीं दी गई है।

पद्म पुराण— पद्मपुराण का एक संस्करण आनंदाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली से

१. यत्राह नारदो धर्मान् बृहत्कल्पाश्रयानिह ।

पंचविंशत्सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥ —मत्स्यपुराण, अ० ३५

२. From a cursory examination of these Puranas, it is very evident that they have no conformity to the definition of a Puran, and that both are sectorial and modern compilations, intended to support the doctrine of Bhakti or faith in Vishnu, with this view they have collected a variety of prayers addressed to one or other form of the divinity, a number of observants and holiday connected with his adoration, and different legends come perhaps of an early, other of a more recent date, illustrative of the efficiency of devotion to Hari."

(Vishnu Puran - By H.H. Wilson) Page XXXII.

चार भागों में प्रकाशित हुआ है। इसमें पाँच खंड हैं - (१) सृष्टि खण्ड, (२) भूमि खण्ड, (३) स्वर्ग खण्ड, (४) पाताल खण्ड, (५) उत्तर खण्ड। इन पाँचों खण्डों के अतिरिक्त एक खण्ड 'व्याख्यान सार' और है। पर इस खण्ड की कल्पना बाद की मालूम होती है। यह खदानित प्रक्षिप्त ग्रंथ है। पद्मपुराण विष्णु-भक्ति का प्रतिपादन करने वाला एक बृहद् पुराण है। सम्पूर्ण पद्म-पुराण में विष्णुभक्ति की बहुत अधिक प्रधानता है, फिर भी अन्य देवताओं के प्रति अनुदार भावों का प्रदर्शन कहीं भी नहीं किया गया है। शिव और विष्णु के एकसा प्रतिपादक निम्नलिखित श्लोक उदार दृष्टिकोण के परिचायक हैं -

शिवं च वैष्णवं लोकमैकैर्कर्म नरोत्तम ।
दयौश्चाप्यन्तर नास्ति एकैर्कर्म महात्मनोः ॥
शिवाय विष्णुर्लपाय विष्णवे शिवकपिणौ ।
शिवस्य हृदये विष्णुः विष्णोश्च हृदये शिवः ॥
एकमूर्तिस्त्रयी देवाः ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः ।
त्रयाणामन्तरं नास्ति गणपेदा प्रकीर्तिताः ॥^१

साहित्यिक दृष्टि से भी यह पुराण बहुत सुंदर है। अधिकांश पुराणों में तो अनुष्टुप का ही प्रयोग हुआ है परन्तु इस पुराण में अनुष्टुप के अतिरिक्त अन्य बड़े छन्दों का भी समावेश है।

वामन पुराण - भगवान विष्णु के वामन अवतार का वर्णन करना इस पुराण का मुख्य उद्देश्य है। विष्णु परक होने के कारण यह वैष्णव पुराणों की कौटि में आता है। परन्तु अन्य वैष्णव पुराणों की भांति इसमें कृष्णावतार उनके अतीविक कार्य और रासलीला आदि का वर्णन नहीं है। यद्यपि यह पुराण विष्णु परक है फिर भी इसके कई अध्यायों में शिव-पार्वती की कथा दी गई है। शिवान का मेनका से पार्वती आदि तीन कन्याओं को उत्पन्न करना,^२

१. पद्म पुराण १।४।७२

२. वामन पुराण, ५०

उमा-शिव का विवाह,^१ गणेश की उत्पत्ति,^२ स्वामिकातिवैद्य की उत्पत्ति आदि की कथाओं से यह पता चलता है कि यह पुराण सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावना से बहुत दूर है।

वराह पुराण — इस पुराण के दो पाठ भेद उपलब्ध होते हैं — (१) गौड़ीय, (२) दार्जिलीय। इनमें अध्यायों की संख्याओं में भी अन्तर है। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें २४,००० श्लोक होने चाहिए, परन्तु काकरी की एशियाटिक सोसायटी ने इस ग्रन्थ का जो संस्करण निकाला है उसमें केवल २०,७०० श्लोक हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का एक बहुत बड़ा भाग अब तक नहीं मिला है।

यह पुराणों के लक्षणों से बहुत दूर है। यह पुराण भी धार्मिक है और इसमें विष्णु से सम्बन्धित अनेक वृत्तों का वर्णन है। द्वादशी व्रत का विवेचन प्रधान है। इस पुराण के दो अंश विशेष महत्त्व के हैं — (१) मथुरा माहात्म्य जिसमें मथुरा के समग्र तीर्थों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह मथुरा का भूगोल जानने के लिये बहुत उपयोगी है। (२) नचिकेता-पारख्यान — जिसमें नचिकेता का उपाख्यान बहुत विस्तार से दिया गया है। इस उपाख्यान में स्वर्ग तथा नरक के वर्णन पर ही विशेष बल दिया गया है।

यह पुराण काफी प्राचीन है। हेमाद्रि ने (१३ वीं शताब्दी) अपने चतुर्वर्ग चिन्तामणि में इस पुराण में वर्णित बुद्ध द्वादशी का उल्लेख किया है तथा गौड़ नरेश बल्लालसेन (१३ वीं शताब्दी) ने 'दानसागर' में इस पुराण से अनेक श्लोक उद्धृत किए हैं।

कूर्म पुराण — मत्स्य पुराण कूर्म पुराण के सम्बन्ध में कहता है — 'जिस पुराण में भगवान् कर्माक्ष (विष्णु) ने कूर्म को धारण कर रसातल में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष — इन चारों पदार्थों के महत्त्व को हन्ड के समीप हन्ड - चुम्बन की कथा के प्रसंग में कहा है, वह तन्ही कल्प से सम्बन्ध रखने वाला अठारह सहस्र श्लोकों में समाप्त कूर्म पुराण के नाम से विख्यात है।'

१. वामन पुराण, ५३

२. वामन पुराण, ५४

* यत्रधम्मार्थिकामानां मौक्तस्य च रसातलं । मा ऋषिभिः शुक्लसन्निधौ ।
सप्तदशसहस्राणि लक्ष्मीकल्पानु माहात्म्यं कथयामास कूर्मःपी जनादेनः । रुद्र-
धुम्नप्रसंगेन वीरिणं ॥*

—मत्स्य पुराण, अ० ५३

इस पुराण के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें चार संहिताएं
हैं—(१) ब्राह्मी, (२) भागवती, (३) सौरी, वैष्णवी । परन्तु आजकल
केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध है और उसी का नाम कूर्म पुराण है । भागवत
तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार इसमें १८,००० श्लोक होने चाहिए, परन्तु उप-
लब्ध पुराण में केवल ६००० श्लोक ही हैं, अर्थात् मूल ग्रन्थ का केवल तृतीयांश
ही उपलब्ध है । विष्णु भगवान् ने कूर्म अवतार धारण कर रुद्रधुम्न नामक
विष्णु भक्त राजा को इस पुराण का उपदेश दिया था, इसीलिए यह कूर्म-
पुराण के नाम से अभिहित किया जाता है । इसमें शिव और दुर्गा की प्रधा-
नता है । साम्प्रदायिकता की संकीर्णता से यह भी मुक्त है ।

यों तो पुराणों की संख्या अठारह है, परन्तु कृष्ण परक पुराण
उपर्युक्त ही हैं । इन पुराणों के अतिरिक्त, पंचम वेद 'महाभारत' में भी श्रीकृष्ण
की कथा अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णित है । महाभारत का संक्षिप्त परिचय
यहाँ दिया जाता है ।

महाभारत —
—————

भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास जिन महान् ग्रन्थों से गौरवान्वित
है उनमें रामायण के साथ-साथ महाभारत भी शीर्ष स्थान पर विराजमान
है । 'वाल्मीकि' और 'व्यास' इन दोनों महाकवियों ने तत्कालीन भारतीय
जीवन का ऐसा चित्रण किया कि वह एक व्यक्ति, एक काल अथवा एक व्यक्ति
वैश्व की वस्तु न रहकर सार्वभौमिक और सार्वकालिक हो गई । इन ग्रन्थों में
हमारी जातीय संस्कृति और साहित्यिक परम्परा की प्राण-प्रतिष्ठा है ।
इन महाकाव्यों में समस्त भारत का स्वरचीब है । यही कारण है कि समी-
क्षात्मक बुद्धि के प्रहारों से प्रतापित भारतीय हृदय इन ग्रन्थों के प्रति अविश्व-

सनीय नहीं हो पाता । वास्तव में भारत-भूमि के हानी-मनस्वी शत्रुओं द्वारा युगों से संचित और सुचिंतित जीवन की सम्पूर्ण व्याख्या का एतद्मात्र उपजीव्य ग्रन्थ 'महाभारत' है । इस महान् रचना में अनेक ज्ञान-तरणियाँ, ऐतिहासिक ज्ञान-तान, धर्म और नीति के कोष एकत्रित हो गए हैं । इसीलिए महाभारत-पर रचनाकारों ने इस ग्रन्थ को 'पुराणसूत' के रूप में स्वीकार लिया है ।

महाभारत विकसनशील महाकाव्य है । वह एक सम्पूर्ण युग की रचना है । विकासशील महाकाव्य में सैकड़ों वर्षों में अनगिनत कवियों की प्रतिभा का विकास होता है । वीरता की भावना का उदात्त वर्णन, वीर चरित्रों का मुख्य रूप से चित्रण, साहित्यिक काव्यों का विशेष चित्रण, विस्तृत कथानक, महत् उद्देश्य, कथा-व्यापार का अधिक महत्त्व, अनेक काव्य इन्द्रियों का समावेश, मुख्यकथा के रूप के साथ संलग्न अनेक लघु कथाएँ और अन्तर्कथाएँ आदि कुछ विकसनशील महाकाव्य की विशेषताएँ होती हैं, जो कि 'महाभारत' में पूर्णरूप से विद्यमान हैं । महाभारत-कार की महती काव्य-प्रतिभा भी असांदिग्ध है । भगवान् वेदव्यास ने महाभारत की रचना में इतिहास और पुराणों का मर्मन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया है ।^१ यह बात दूसरी है कि अनेक वर्षों में अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत से प्रक्षिप्त अंश जुड़ गए हैं ।

महाभारत का प्रतिपाद्य उसके जीवन दर्शन, विचारधारा और सिद्धान्त निरूपण में निहित है । महाभारत महाकाव्य, इतिहास ग्रन्थ, पुराण आदि होने के कारण भारतीय संस्कृति का विचार-प्रधान ग्रन्थ है । भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 'भगवद्गीता' इसी महाभारत का एक अंश है । इसके अतिरिक्त 'विष्णुसहस्रनाम', 'अनुगीता', 'भीष्मस्तवराज', 'गौन्ड्रमोक्ष', जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रन्थ इसी से उद्धृत किए गए हैं । इन्हीं पाँचों को 'पंच-रत्न' के नाम से पुकारा जाता है । इन्हीं गुणों के कारण महाभारत को 'पंचमवेद' कहा जाता है । आजकल महाभारत में एक लाख श्लोक मिलते हैं । इसलिए इसे 'अतिसहस्री संलिता' कहते हैं । इसका यह स्वरूप कम से कम

---

१. इतिहास पुराणानामुन्मेष' निर्मितं च यत् ।

छेड़ हजार वर्ष से अवश्य है, क्योंकि गुप्तकालीन शिलालेख में यही शतसाहस्री संहिता के नाम से उल्लिखित हुआ है।

कौरव-पंडीय चरित्रों के अतिरिक्त महाभारत में अन्य प्राचीन राजाओं, ऋषियों और देवताओं के वृत्तान्त भी बहुत हैं। साथ ही इसमें अपने समय के विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों, धार्मिक विचारों का गंभीर विवेचन है। परन्तु परस्पर विरोधी धार्मिक भावों और दार्शनिक सिद्धान्तों का पृथक् पृथक् निरूपण भी हुआ है। भारतीय विचारधारा पाण्डवों को धर्म पक्ष और कौरवों को अधर्म-पक्ष मानती है। इन दोनों पक्षों के संघर्ष में कौरवों की पराजय अधर्म की पराजय है। कवि का यह आदर्श समस्त कथा में अंतर्भूत है। कवि ने पुरुषार्थ के महत्त्व को भी बताया है। युद्ध के प्रसंग में ही पाण्डवों के वन-निवास के समय द्रौपदी और युधिष्ठिर संवाद की प्रस्तावना में महाभारतकार पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा करता है।^१ संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि महाभारत के इतने विराट कथानक में सत्य-असत्य, पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म के संघर्ष का चित्रण कर एक लोकव्यापी जीवनादर्श के रूप में सत्य, पुण्य और धर्म की प्रतिष्ठा ही महाभारत का प्रतिपाद्य है।

‘महाभारतकार’ ने इस महान ग्रन्थ में शौचण के प्रति विरोध प्रकट किया है। दुर्योधन द्वारा पाण्डवों को पाँच ग्राम तक न देना उच्चस्तरीय, शौचण का निम्नतम रूप है। भारत की पुण्य आत्माएँ इस शौचण को स्वीकार न कर सकीं और इसका परिणाम यह हुआ कि देवी शक्तियों पाण्डवों के पक्ष में ही गई। इसके अतिरिक्त महाभारत में आर्षोपान्त प्रवृत्ति-मुक्त जीवन-दर्शन की व्याप्ति है। शान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठिर को प्रवृत्ति के आधार पर ही मानवता की सेवा का उपदेश देते हैं। यह मानवता की भावना ही आधुनिक महाभारत का मूलस्वर है। मानवता के साथ-साथ महाभारत में शाश्वत की प्राणधारा भी आर्षोपान्त विद्यमान है। दुर्योधन और कर्ण जैसे तैवस्वी पात्र इसी शाश्वत के आधार पर युद्ध के लिए प्रेरित होते हैं। यद्यपि कौरव पंडीय शाश्वत धर्म-रहित कहा जा सकता है परन्तु

१. धर्मधर्म न विदित्वा न च विद् शुभजीविका ।

च त्रिविध्य विरोधी धर्मस्तु कर्तव्यम् १ - महाभारत, वनपर्व

युधिष्ठिर, अर्जुन आदि पात्रों के हृदय में तो कविव्यासिष्ठा और धार्मिकता विद्यमान है उसके मूल में यही आशावाद है।

‘महाभारत’ में भारतीय जीवन के विकास में उद्भूत अनेक दार्शनिक मतों का उल्लेख और उनके सिद्धान्तों का व्यापक विवेचन है। महाभारत युग तक सार्वभ्य, योग, पशुपत, पांचरात्र आदि मत मतान्तरों का सम्युदय ही हुआ था। अतः ‘महाभारत’ की दार्शनिक पीठिका में इन्हीं मतों का विवेचन विद्यमान है। भगवान् श्रीकृष्ण के कर्मयोग में सभी मतों का समन्वय अत्यन्त व्यापक रूप में किया गया है। ‘महाभारत’ में भगवान् श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व-प्रतिपादन में सम्पूर्ण विचारधारा का चरम तथ्य प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण माया रक्षित अपनी माया से प्रकट होते हैं।^१ समस्त जगत् की स्थिति उन्हीं में है।^२ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण यज्ञों के भोजता हैं।^३ उनकी उत्पत्ति ब्रह्मात है।^४ वे ही जगत् की उत्पत्ति के कारण हैं।^५ ऐसे भगवान् कृष्ण जिस मत का प्रतिपादन करते हैं, वही ग्राह्य है। श्री कृष्ण ने सार्वभ्य और योग का समन्वय करते हुए अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दी है।

‘महाभारत’ में कौरव पाण्डवों की कथा के साथ अनेक प्रासंगिक वृत्तों, उपाख्यानो और पूर्ववर्ती कथाओं के सम्मिश्रण से ‘महाभारत’ के कथानक का स्वरूप निर्मित हुआ है। इन उपाख्यानो के आधार पर परवर्ती कालों में बहुत कुछ लिखा गया है। ‘महाभारत’ कथात्मक शैली में लिखा हुआ संस्कृत का सर्वाङ्ग काव्य ग्रन्थ माना जाता है। सम्पूर्ण गाथा जनमेजय के यज्ञ में वैशम्पायन सुना रहे हैं अतः कथानक में कहानी कहने की सी प्रवृत्ति का होना अनिवार्य है।

१. गीता, ४।६-१०

२. गीता, ६।१७-१६

३. गीता, ६।२४

४. गीता, १०।२,३

५. गीता, १०।८

(त) गुप्त जी के महाभारतीय स्रोत

गुप्त जी के अधिकांश काव्य ग्रन्थों के मूल स्रोत, महाभारतीय हैं। कृष्ण दैपायन व्यास-विरचित 'महाभारत' के विराट आख्यान में सैकड़ों गौरांगिरस आख्यान फदली-दल की भाँति गुँथे हुए हैं। गुप्त जी ने बड़ी सावधानी से मूल कथा को अपनाया है, साथ ही प्रमुख चरित्रों को भी अनुगुणा रखा है। गुप्ती ने अपने उद्देश्य का आरम्भ महाभारतीय काव्य 'जयद्रथ-वध' से किया और अपनी अंतिम कथात्मक रचना 'जयभारत' में महाभारत के आधार पर लिखी। इससे स्पष्ट है कि महाभारत के प्रति आदर्श कवि की विशेष-रुचि रही। 'जयभारत' से पूर्व महाभारत के आख्यान से सम्बन्धित रचनाएँ हैं: — जयद्रथ-वध, वक-संहार, वन-वैभव, सैरंथ्री, नहुष, शिडिम्बा। 'जयभारत' के निवेदन में कवि ने लिखा है — अर्द्ध शताब्दी बीते आई, जब मैंने 'जयद्रथ-वध' का लिखना आरम्भ किया था। उनके पचास भी बहुत दिनों तक 'महाभारत' के भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर मैंने अनेक रचनाएँ कीं। उन्हें लेकर औरव पाण्डवों की मूल कथा लिखने की बात भी मन में आती रही, परन्तु उस प्रयास ने पूरे होने में सदैव रहने से वैसा उत्साह न होता था। परन्तु अन्त में कवि अपने उद्देश्य में सफल हो ही गया।

'महाभारत' का कथानक अत्यधिक विशाल और घटना संकुल है। गुप्त जी ने इस विस्तृत कथानक का जयभारत में इस प्रकार काट-काट कर चयन किया है कि प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाएँ छूटने नहीं पाई हैं। 'जयभारत' में 'नहुष' के आख्यान से लेकर पाण्डवों के स्वर्गारोहण तक का समस्त कथानक सैतालिस सर्गों में विभक्त है। गुप्त जी ने 'जयभारत' की रचना से पूर्व जो महाभारतीय आख्यान पर आधारित खण्ड-काव्य लिखे उनमें से अतिपथ प्रसंगों को किञ्चित् परिवर्तन के साथ 'जयभारत' में समाविष्ट किया है। जैसे वक-संहार, वन-वैभव, सैरंथ्री, नहुष, शिडिम्बा यों तो स्वतंत्र खण्ड-काव्य हैं किन्तु कवि ने इन्हें किञ्चित् परिवर्तन के साथ 'जयभारत' में समाविष्ट किया है। अतः इनके कथानकों के मूल स्रोतों की अलग-अलग न देस कर 'जयभारत' में प्रस्तुति ही वैसा किया है। 'जयद्रथ-वध' भी एक महाभारतीय खण्डकाव्य है।

रखी रचना जब कवि ने की थी तो, स्वतंत्र वाक्य होने के कारण उसमें रसोत्पादन के लिए विशेष वर्णनों और विस्तार का समावेश किया गया था। परन्तु 'जयभारत' के अन्तर्गत 'जयद्रथ-वध' की कथा को अत्यन्त संक्षेप में रखा गया है। कः 'जयद्रथ वध' की कथा के मूल सूत्रों को अलग देखा गया है, 'जयभारत' के अन्तर्गत नहीं।

जयभारत के अन्तर्गत जो प्रारंभिक रचनाएँ हैं उनमें वर्णनात्मक (वृत्त-वृत्तान्तक) व्यास पद्धति का प्रयोग लिया गया है। परन्तु परवर्ती रचनाओं में गंभीरता, समास शैली, और वाक्यों में कसाव दिखने लगता है। 'जयभारत' में व्यासवाह भी बराबर एक सा नहीं है। कहीं कहीं कथा कहने का लक्ष्य है तो, क्लृप्ता दिखती पड़ती है। उदाहरण के लिए कौरव-पांडव परीक्षा, लाक्षागृह, हनूद्रप्रस्थ आदि। परन्तु कहीं कहीं कवि ने कल्पना का फुट पैर नूतन उद्भावनाएँ की हैं। वहाँ मधुर गति दिखती है, जैसे एकलव्य, निहिष्णा, धूत, तीर्थयात्रा, कुंती और कर्ण, द्रौपदी और सत्यभामा, युद्ध तथा स्वर्गारोहण आदि। इन्हीं अन्तर्कीकाओं में कवि ने अपने भावों, आदर्शों आदि को प्रतिष्ठित किया है।

मैथिलीशरण गुप्त ने महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत क्यों बनाया? इसके भी बहुत से कारण हैं। गुप्त जी वस्तुतः युग कवि थे। तत्कालीन युग की भावभूमि ऐसी थी कि महाभारत गुप्त जी के आकर्षण का केन्द्र बना। साहित्य के क्षेत्र में सुनार की बहुलता के विरोध में वीर रस की मार्ग प्रमुख भारत की जनता में पारस्परिक विरोध, शासक-प्रजा विरोध, हिन्दू आर्य - समाजी विरोध, हिन्दुओं में जाति-विरोध, किसान-जमींदार विरोध आदि। इसके अतिरिक्त समाज के नैतिक पतन, आत्महीनता, प्राचीन गौरव के प्रति कनास्या और अज्ञानता का भाव, स्त्री वर्ग की दीन दशा, आदि जटिल समस्याओं ने गुप्त जी को प्रेरित किया कि वे 'महाभारत' जैसे महत् ग्रन्थ का वाक्य हैं, क्योंकि महाभारत में इन सभी प्रकार की समस्याओं से युक्त अनेक कथारं संगृहीत हैं।

'महाभारत' का मुख्य प्रतिपाद्य विषय धर्म की जय तथा मुख्य रस शान्त है। जयभारत में प्रतिपाद्य विषय मानव की श्रेष्ठता है। युधिष्ठिर जयभारत का हीरो प्रभाव वाक्य है। चरित्रों के दृष्टिकोण से गुप्त जी की रचना अत्यन्त ही सजीव है। महाभारत में जो चरित्र थे, वे भी सजीव

के योग्य हैं, उन्हें भी गुप्त जी ने किसी न किसी प्रकार उठाने की चेष्टा की है। नारी विषयक उदारता के कारण कवि ने नारी पात्रों के साथ भी यौचित उदारता दिखाई है। द्रौपदी का चरित्र और भी ऊर्जस्वित तथा प्रणामवान् रखा है। हिडिम्बा राज्ञसी होते हुए भी नारी के गौरव से पूर्ण है। धर्मराज युधिष्ठिर मानवता के उच्चादर्श पर प्रतिष्ठित हैं। दुर्ग-धन भी अंतिम समय में ऐसा भावभूमि पर प्रतिष्ठित हुआ है कि उसमें दुर्द्वेषता होने पर भी पाठक को आकृष्ट करने का बल आ गया है। दुष्ट दुःशासन भी पातु-भास्ति से चमत्कृत हो उठा है। हिडिम्बा राज्ञसी होते हुए भी नारी के गौरव से पूर्ण है। इस प्रकार अधिकांश पात्रों के कवि ने अपनी लेखनी से नव्यता और भव्यता प्रदान की है।

महाभारतीय आख्यान पर आधारित गुप्त जी का प्रमुख काव्य 'जयभारत' है। ^{अंतर्गत काव्यों को देखकर जान्यगो;} पहले उसी की तत्पश्चात् दूसरे महाभारतीय काव्य 'जयद्वय-बध' को लिखा जायगा।

(ग) 'जयभारत' की अन्तर्कथाओं के सूत्र —

~~~~~

(१) नहुष —

~~~~~

'जयभारत' में राजा नहुष के सर्वह इन्द्र-पद को प्राप्त करने और पुनः स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर आने की कथा नहुष के शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित है। कुत्र-बध का प्रायश्चित्त करने के लिए इन्द्र को अपने पद का त्याग करना पड़ा। उनके स्थान पर पृथ्वीपुत्र नहुष ने स्वर्ग का भार संभाला। स्वर्ग में नारद मुनि ने उनका भली भाँति स्वागत किया और कहा —

‘कल्ले हैं, स्वर्ग नहीं मिलता बिना मरै,

पाया इसी देह से है तुमने इसे मरै ।’^१

१. जयभारत, नहुष, पृ० १२ (द्वितीय संस्करण)

स्वर्ग में पहुँच कर, चारों ओर विलास के वातावरण में रह कर नहुष की विषय-वासना भी बढ़ने लगी । एक दिन राजा नहुष ने सद्यः स्नाता श्वी को देखा । वह सुरसरि के तीर से नहाकर निकली थी । नहुष को उसका परिचय नहीं पूछना पड़ा, क्योंकि अप्सराएँ इन्द्राणी का जयजय-कार कर उठीं । इन्द्राणी को देखकर नहुष विचलित हो उठा । उसने सोचा —

‘विरमय है, किन्तु यहाँ भूला रहा कैसा मैं,
इन्द्राणी उसी की इन्द्र है जो, आज जैसा मैं ।
वह तो रहेगी वही, इन्द्र जो ही सौ सही,
होगी हाँ कुमारी फिर फिर युवती वही ।
तो क्यों मुझे देख वह सहसा चली गई,
आह! मैं क्लृप्त गया हूँ वा वही क्लृप्ति गई ?
एक यही फूल है जो ही सके पुनः कली !
इतने दिनों तक क्यों मैंने सुधि भी न ली ।
इन्द्र लोके भी मैं गृह्यष्ट-सा यहाँ रहा,
तात्त अप्सराएँ रहें, इन्द्राणी कहाँ अहा ।’^१

नहुष इन्द्राणी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा और उसने धृती को भेज कर इन्द्राणी से पूछवाया कि मैं उन्हें लेने कब और कहाँ जाऊँ । इन्द्राणी ने नहुष के पास उचर भेजा —

‘तुम्हें बताया वैजयन्त में,
बाहरी ही मेरा धर्म भी क्या तुम अन्त में ?

प्राप्ति इसे पाना, त्रिषु धर्म पक्षधामने क्षुभ ।
त्यागी श्वी-संग रहने की पाप-वासना,
कर है नरत्न भी न कामदेवी-वासना ।’^२

१. कथमारण्य, नहुष, पृ० १४ (द्वितीय संस्करण)

२. ... पृ० १४

दूती ने हन्दाणी का यह सदेश नहुष को जाकर सुना दिया ।
नहुष हन्दाणी के उतर को सुनकर आपे में नहीं रहा । उसने एक दूत देवता
के गुरु के पास भेजा और हन्दाणी को लेने के लिए आने का सदेश भिजवाया
दूत ने नहुष का सदेश देते हुए कहा -

‘ आपकी कृपा से देव-कार्य विघ्न-हीन है,
जाकर रसातल में दैत्य दल-हीन है ।
बाहर की जितनी व्यवस्था, सब ठीक है,
घर की अवस्था, किन्तु शून्य है, श्लोक है ।
फिर भी श्वी थीं इस बीच आपके यहाँ,
और मायके - सा मौद पा रही थीं वे वहाँ ।
आज्ञा मिले, आज्ञा उन्हें लेने स्वयं प्रीति से,
आप जो बतावें उसी राजौचित रीति से ।’^१

गुरुदेव ने दूत से कहा कि प्रतिवाक्य बाद में जायगा । तत्पश्चात्
गुरुदेव ने मन्त्रणा करने के लिए मुख्य देवों को बुलाया । गुरुदेव ने नहुष
की इच्छा सबको बताई । देवों ने इस विषय में हन्दाणी का मत जानना
चाहा । हन्दाणी क्रोधित हो उठी -

‘ मेरा मत ?’ मानधना बोली - ‘ पूछते ही आज ?
पूछ लूँ क्या मैं भी, क्यों बनाया उसे देवराज ?
कोई न था तुममें जो भार धरे तब लौं,
स्वामी कहीं प्रायश्चित्त पूरा करें जब लौं ?’^२

हन्दाणी ने कहा कि दक्षिण ही अब अपने कंधों पर उसकी
शिविका उठाकर लावें तब वह मेरा घर बनेगा -

१ : कथभारत, नहुष, पृ० १७-१८

२ : .. .. पृ० १८-१९

‘ हमने दिया तो आत्म-रक्षा के लिए किया,
ध्यान हसपर भी किसी ने कुछ है दिया ?
आहुतियाँ दे के इस नहुष अभाग को ,
दूध ऋषियों ने ही पिलाया कालनाग को ।
अच्छा तो उठाके वही कंधों पर शिविका,
तावें सुर नर को बनाके वर दिवि का ।’^१

ऋषि शची की आज्ञानुसार नहुष का यान बनने के लिए तैयार हो गए । इधर नहुष भी शची को प्राप्त करने के लिए देवताओं के कंधे पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया । ऋषि अपने कंधों पर नहुष की पालकी रख कर चल पड़े । नहुष को शची के पास पहुँचने की शीघ्रता थी अतः वह देवताओं से शीघ्रता पूर्वक चलने के लिए कह रहा था । ऋषि नहुष के भार से थक गये थे और बार-बार कंधे फेरने के लिए वे रुकती थे । आतुर होकर नहुष ने क्रोध से अपने पैर पटकें । संयोगवश नहुष का पैर एक ऋषि को जा लगा । अब तो सातों ऋषियों को क्रोध आ गया । वे क्रोध के वशीभूत होकर राजा को शाप दे बैठे —

‘ भार बहें, बातें सुनें, तातें भी सुनें क्या हम,
तू ही कह क्रूर, मौन अब भी रहें क्या हम ?
पैर था वा साँप यह, इस गया संग ही,
पामर , पतित ही तू होकर भुजंग ही ।’^२

ऋषियों द्वारा दिए गए शाप को सुनकर नहुष अपनी परिस्थिति से चौंके पड़ा और व्याकुल हो गया । परन्तु फिर नहुष सम्मत्त कर ऋषियों से बोला —

‘ कुछ नहीं, स्वप्न था सो हो गया भला ही भग ।
कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधार्य है ,

१. जयभारत, नहुष, पृ० २० (द्वितीय संस्करण)

२. .. .. पृ० २१ ..

शान्त हों महर्षि, मुझे शाप अंगीकार्य है ।
मानता हूँ भूल हुई, तब मुझे इसका,
साँपे वही कार्य उसे, धार्य हो जो जिसका ।
स्वर्ग से पतन, किन्तु मैदिनी की गाद में,
और जिस जौन में जौ, सो उसी में मौद में ।^१

आ घुसा असुर हाथ । मेरे ही हृदय में,
मानता हूँ और सब, हार नहीं मानता,
अपनी अगति आज भी मैं नहीं जानता ।
आज मेरा मुक्तौज्जित हो गया है स्वर्ग भी,
लैके दिखा दूंगा कल मैं ही अपवर्ग क भी ।
गिरना क्या उसका, उठा ही नहीं जौ कभी ?
मैं ही तो उठा था, आप गिरता हूँ जौ कभी ?
फिर भी उठूंगा और बढ़के रहूंगा मैं,
नर हूँ, पुरुष हूँ मैं, बढ़के रहूंगा मैं ।^२

‘जयभारत’ में वर्णित प्रस्तुत कथा के मूल स्रोत ‘महाभारत’ के उषीन-
पर्व में प्राप्त होते हैं । कृत्रासुर के अत्याचार से दुःखी होकर इन्द्र सहित देवता
लोक भगवान विष्णु की शरण में गए । विष्णु की आज्ञानुसार इन्द्र ने पहले
तो कृत्रासुर से संधि की और फिर अक्सर पाकर उसे मार डाला । तत्पश्चात्
इन्द्र ब्रह्मत्याग के भय से कल में छिप गया ।^१ देवताओं तथा ऋषियों के अनुरोध
से राजा नहुष इन्द्र के पद पर अभिषिक्त हुए ।^२ धर्मपरायण होते हुए भी
वे ही कामभोग में वासक्त हो गए ।^३ एक दिन नहुष की दृष्टि श्वी पर पड़ी

१ : जयभारत, नहुष, पृ० २१-२२ (द्वितीय संस्करण)

२ : महाभारत, उषीन पर्व, सैनीयौगपर्व, अ० १० (गीता प्रेस गोरखपुर)

३ : .. .. अ० ११, श्लोक -१-६ ..

४ : .. .. अ० ११, .. १०।१-१४ ..

उन्होंने समस्त सभासदों से कहा कि इन्द्र की महारानी शची मेरी सेवा में क्यों नहीं उपस्थित होतीं ? मैं तो देवताओं का इन्द्र हूँ और सम्पूर्ण लोकों का अधीश्वर हूँ । अतः शची आज मेरे महल में शीघ्र पधारे ।^१ शची यह समाचार सुनकर बहुत दुःखी हुई और देवगुरु बृहस्पति की शरण में गई । बृहस्पति ने शची को आशवासन दिया ।^२ नहुष यह जानकर कि इन्द्राणी बृहस्पति की शरण में गई हैं, क्रोधित हो उठा । देवता और ऋषि नहुष के समीप गए और क्रोध त्यागने की प्रार्थना की । परन्तु नहुष न माना । देवता बृहस्पति जी के पास पहुँचे और कहा कि वे शची को नहुष की पत्नी बनने दें । बृहस्पति जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । बृहस्पति ने शची को आदेश दिया कि वे नहुष के समीप जाकर कुछ समय की अवधि माँग लें ।^३ नहुष ने इन्द्राणी को कुछ काल की अवधि दे दी । कुछ समयो-परान्त विष्णु भगवान की कृपा से इन्द्र ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हो गए । परन्तु स्वर्ग में आने पर नहुष को राजा देखकर वे पुनः अदृश्य हो गए । इन्द्र को पुनः अदृश्य हुआ देखकर इन्द्राणी चिन्तित हो गई और उन्होंने उपश्रुति नामक रात्रिदेवी की उपासना की ।^४ उपश्रुति देवी की सहायता से इन्द्राणी की इन्द्र से भेंट हुई । इन्द्राणी ने इन्द्र से कहा कि वे नहुष को मार डालें और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लें ।^५ इन्द्र ने शची से कहा कि यह समय पराक्रम दिखाने का नहीं है । ऋषियों ने उसे हव्य और कव्य देकर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है । अतः मैं यहाँ नीति से काम लूँगा । इन्द्र ने शची को समझाया कि तुम एकान्त में जाकर नहुष से कहो कि आप दिव्य ऋषियान पर बैठकर मेरे पास आइये । इससे मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके

१. महाभारत, उद्योग पर्व, सौनीयोगपर्व, अ० ११, श्लोक १७-१८। गीता०गी०

२.	..	..	..	अ० ११, श्लोक १६-२५	गौरतपुर
३.	..	..	..	अ० १२	..
४.	..	..	..	अ० १३	..
५.	..	..	..	अ० १४	..

वश में ही जाऊंगी। शची ने नहुष के पास जाकर नहुष को इस बात के लिए तैयार कर लिया।^१ नहुष ने शची को विदा करके बड़े बड़े ऋषि-मुनियों का सम्मान करके उन्हें अपनी पालकी में जोत दिया। बल और मद से गर्वित नहुष का भार ढोते-ढोते ब्रह्मर्षि परिश्रम से पीड़ित हो गए।^२ ऋषियों ने नहुष से वाद-विववाद करना आरंभ किया। नहुष ने सिन्न होकर अगस्त्य मुनि के मरुत्त पर अपने पैर से प्रहार किया। इससे रुष्ट होकर अगस्त्य मुनि ने नहुष से कहा कि अपने दुष्कर्मों के कारण तुम तेजोहीन हो गए हो। तुम्हारा गुण्य क्षीण हो गया है। अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो।^३

यद्यपि गुप्त जी की प्रस्तुत कथा का मूल स्रोत महाभारत ही है, परन्तु गुप्त जी ने इसमें पर्याप्त परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए गुप्त जी ने महाभारतीय कथा के कुछ प्रसंगों को एकदम त्याग दिया है, जैसे 'महाभारत' में हन्त्र का दोषमुक्त होना और पुनः अदृश्य हो जाना वर्णित है।^४ परन्तु 'जयभारत' में यह वर्णन नहीं है। इसी प्रकार 'महाभारत' के अनुसार शची रात्रिदेवी उपश्रुति देवी की उपासना करती हैं। उपश्रुति देवी की सहायता से हन्त्र और शची का मिलन हो जाता है।^५ यह वर्णन भी 'जयभारत' में नहीं है। संभवतः आवश्यक विस्तार के भाव से गुप्त जी ने इन प्रसंगों को छोड़ दिया है।

'महाभारतीय' कथा के कुछ प्रसंगों को कवि ने सार्निकैतिक रूप में उपस्थित किया है। उदाहरण के लिए हन्त्र सहित देवताओं के विष्णु की शरण

---

१ :	महाभारत, उषीग पर्व, क्षेतीषीग पर्व, अ० १५, श्लोक १-२०	गीताप्रेस, गौर०
२ :	.. .. .	.., श्लोक २१-२२ ..
३ :	.. .. .	अ० १७ श्लोक ८ ..
४ :	.. .. .	.., श्लोक ६-१६ ..
५ :	.. .. .	अध्याय १३, १४ ..
६ :	.. .. .	.. ..

आहुतियाँ दैके इस नहुष अभाग को ,
दूध ऋषियों ने ही पिलाया कालनाग को ।
अच्छा तो उठाके वही कंधों पर शिविका,
लावे उस नर को बनाके वर दिवि का ।^१

संभवतः शब्दी के चरित्र को और अधिक आत्मविश्वासी स्वावर्तनी और साहसी दिखाने के लिए की कवि ने यह परिवर्तन किया है ।

दूसरा परिवर्तित प्रसंग यह है कि महाभारत के अनुसार नहुष का स्वर्ग से पतन, अगस्त्य मुनि की जटा में छिपे हुए भृगु ऋषि के कारण हुआ था ।^२ परन्तु गुप्त जी ने इस प्रसंग में भृगु ऋषि का नाम नहीं लिया है, और न ही अगस्त्य मुनि का ही । उन्होंने कहा है —

‘क्षिप्त^{प्र}हाय ! एक ऋषि को जो जा लगा,
सातों ऋषियों में महा रौषानल आ जगा ।’^३

क्रोधित होकर ऋषियों ने नहुष को शाप दे दिया । महाभारत के अनुसार नहुष ने स्वर्ग लोक में आते समय ब्रह्मा जी से यह वर मांगा था कि ‘जो मेरे दृष्यध में आ जाय, वह मेरे आधीन हो जाय ।’ इसी वर के कारण स्वर्ग में यद्यपि ब्राह्मणों के साथ अर्थ का व्यवहार कर रहा था, परन्तु ऋषि उसे स्वर्ग से नीचे नहीं गिरा रहे थे । अगस्त्य मुनि ने वक्ताओं में वैष्ट भृगु जी से कहा कि इस सम्बन्ध में आप जो मुझे आदेश देंगे मैं वही करूँगा ।^३ भृगु ने अगस्त्य मुनि से कहा नहुष दैवदश मोहित हो रहा है । आज उससे ऋषियों पर किए गए अत्याचार का बदला लेना है । आज वह मूल नहुष आपको रथ में जातेगा, अतः आज ही मैं इस उच्छृंखल नहुष को अपने तेज से हन्द्रपद से भ्रष्ट कर दूँगा । देव ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है, अतः यह नहुष आज अपने ही विनाश के लिए आपको सात से मारेगा । आपके प्रति किए गए

१. जयभारत, नहुष, पृ० १६, २० (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, अनुशासन पर्व, दानधर्मपर्व, अ० १००, श्लोक १६ (गीताप्रेस, गोर०)

३. जयभारत, नहुष, पृ० २१ (द्वितीय संस्करण)

३. महाभारत, अनुशासन पर्व, दानधर्म पर्व, अ० ६६, श्लोक १७ - २१

अत्याचार से अत्यंत क्रोध में भरकर मैं भी का उत्सर्जन करने वाले नहुष की रीषपूर्वक शाप दूंगा कि तू सर्प ही जा ।^१ नहुष ने अगस्त्य मुनि की सरस्वती-तट से तुरन्त अपना रथ डीने के लिए बुलाया । उस समय भृगु ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आप अपनी आँखें मूंद लें, मैं आपकी जटाओं में प्रवेश करता हूँ । अगस्त्य मुनि आँखें बंद करके काष्ठ की भाँति स्थिर हो गए और भृगु ने उनकी जटाओं में प्रवेश किया ।^२ तत्पश्चात् अगस्त्य मुनि ने नहुष के रथ को डोया । नहुष ने उन्हें चातुक मार कर हर्षना आरम्भ किया, परन्तु अगस्त्य मुनि को क्रोध नहीं आया । तब दुपित नहुष ने महात्मा अगस्त्य के चिर पर बार-बार से प्रहार किया । उनके मस्तक पर चोट होते ही जटा के भीतर बैठे हुए महर्षि भृगु अत्यन्त क्रुपित हो उठे और उन्होंने नहुष को शाप देते हुए कहा —

यस्मात्पदाऽऽहतः क्रौधाच्छिरसीमं महामुनिम् ॥२४॥

तस्मादाशु महीं गच्छ सर्पं भूत्वा सदुर्मते ।^३

अर्थात् — ओ दुर्मते ! तूने इस महामुनि के मस्तक में क्रोधपूर्वक लात मारी है, इसलिए तू शीघ्र ही सर्प होकर पृथ्वी पर चला जा ।^४

भृगु नहुष को दिसाई नहीं दे रहे थे । उनके इस प्रकार शाप देने पर नहुष सर्प होकर पृथ्वी पर गिरने लगे । यदि नहुष भृगु को देख लेते तो उनके तेज से प्रतिहत होकर वे उन्हें स्वर्ग से नीचे गिराने में समर्थ न होते ।^५

गुप्त जी ने महाभारत की इस अन्तर्कथा में यह परिवर्तन दो कारणों से किया प्रतीत होता है । प्रथम, उन्हें महाभारतीय कथा का संक्षिपण करना था । दूसरे अगस्त्य स्वयं सप्तऋषियों में से एक नहीं थे, अतः गुप्त जी ने अगस्त्य मुनि का नाम नहीं लिया है । उन्होंने केवल कहा है — 'अप्यस्त पद' —

१ : महाभारत, अनुशासन पर्व, दानधर्म पर्व, अ० ६६, श्लोक, २२-२६

२ : .. .. . अ० १००, श्लोक १५-१७

३ : .. .. . अ० १०० (गीताप्रेस, गोरखपुर)

४ : .. .. . अ० १०० श्लोक १६-२६।।

हाय ! एक शशि को जो जा लगा ।” यहाँ एक शशि भूगु हो सकते हैं । यदि कवि भूगु का नाम लेता तो उसे यह भी स्पष्ट करना पड़ता कि भूगु किस प्रकार और क्यों अगस्त्य मुनि के जटासंभार में प्रविष्ट हुए थे । अतः अनावश्यक विस्तार बचाने के लिए कवि ने कथा में यह परिवर्तन किया है ।

गुप्त जी ने कथा में तीसरी नवीनता यह रखी है कि यद्यपि महाभात के समान ही नहुष का स्वर्ग से पतन होता है परन्तु नहुष के चरित्र से एक जागरण और गिर कर उठने का संदेश मिलता है । ‘जयभारत’ में कवि नहुष से कहलाता है —

“मानता हूँ और सब, हार नहीं मानता,
अपनी अगति आज भी मैं नहीं जानता ।”

“आज मेरा भुक्तोज्झित हो गया है स्वर्ग भी,
लेके दिला दुँगा कल मैं ही अपवर्ग भी ।
गिरना क्या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ?
मैं ही तो उठा था, आप गिरता हूँ जो अभी ।
फिर भी उठूँगा और लड़के रहूँगा मैं,
नर हूँ, पुरुष हूँ मैं, बड़के रहूँगा मैं ।”^६

गुप्त जी में एक अदम्य आशावाद है । वे पतन और असफलताओं को ह्रास का कारण नहीं मानते । स्वर्ग से गिरा हुआ पतित नहुष भी आत्मगौरव नहीं खोता और आशा के स्वर्ग में उक्त संदेश देता है ।

‘जयभारत’ में नहुष स्वर्ग से पतन के कारण निरुत्साहित नहीं होता । वह गिर कर पुनः उठना जानता है । वह भविष्य में स्वर्ग ही नहीं मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखता है । कवि ने नहुष के चरित्र में जो परिवर्तन किया है उसके पीछे यही संदेश है कि जो उठता है वही तो गिरता है, और गिर के पुनः ऊपर उठना ही सच्चा पुरुषार्थ है ।

‘महाभारत’ तथा गुप्त जी के सदेश में अन्तर स्पष्ट है । ‘महाभारत’ में इसका वर्णन कष्ट सहिष्णुता के उपदेशार्थ हुआ था परन्तु जयभारत में इसके द्वारा मानव-स्तवन किया गया है । गुप्त जी ने आधार ग्रन्थ की इस अन्त-कीया की आत्मा को ही दूसरा रूप दे दिया है । ‘महाभारत’ के अनुसार योगी को हन्ड बनाया गया और कामी का पतन दिखाया गया । ‘महाभारतकार’ ऐसा दिखाकर संतुष्ट हुआ । परन्तु गुप्त जी आधुनिक विचारक थे । उन्होंने नहुष के देवत्व से उसके राजसत्त्व को अधिक महत्त्व दिया है । नहुष के शापित होने पर भी गुप्त जी को उसकी उन्नति और प्रगति का पूर्ण भरोसा है । जिसने अभी स्वर्ग प्राप्त किया था वह शापित होकर अपवर्ग भी प्राप्त कर सकता है ।

महाभारतकार चिर तपस्वी राजा नहुष को, स्वर्ग पहुँचते ही बिना किसी स्पष्ट कारण के पापात्मा बना देता है । यथा —

सुपुर्तर्भ वरं लब्ध्वा प्राप्य राज्यं त्रिविष्टपे ॥१०॥

धर्मात्मा सततं भूत्वा कामात्मा समपद्यत । १ ।

परन्तु गुप्त जी ने इसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक कारण दिये हैं । यथा —

* दिव्य भाग पाके भव्य याग तथा त्याग से ,

रंजक भी राजा अब रंजित था राग से ।

ऐसा नर पाके धन्य स्वर्ग का भी भोग था ,

नर के लिए भी यह क्रम सुयोग था ।

सेवन से और और बढ़ते विषय हैं ,

जहाँ जितने हैं सब काम में ही लगे हैं ।

एक बार पीकर प्रमत्त जी हुआ जहाँ,

सुध फिर अपनी-परायी उसको कहाँ ?^{११२}

१. महाभारत, उद्योगपर्व, सेनीयोगपर्व, अ० ११, श्लोक १०-११ गीताप्रेस, गौरस०

२. जयभारत, नहुष, पृ० १२-१३ (द्वितीय संस्करण)

‘महाभारत’ में हंदाणी को प्राप्त करने के अपने प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए नहुष हन्द्र के दूषित कार्यों का उल्लेख करते हैं।^१ परन्तु गुप्त जी ने आदर्श की रक्षा के विचार से इस उक्ति को छोड़ दिया है और नहुष के प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए, नहुष के द्वारा केवल एक ही तर्क उपस्थित किया है -

‘हंदाणी उसी की हन्द्र है जो, आज जैसा मैं।
वह तो रहेगी वही, हन्द्र जो हो सो सही।’^२

मानव-स्तवन की दृष्टि से प्रस्तुत अन्तर्कथा में नहुष का चरित्र दर्शनीय है। आधार ग्रन्थ के अतिप्राकृत तत्त्व को छोड़कर कवि ने उसे सहज स्वाभाविक रूप दिया है। इसमें कवि मानव के अप्रतिष्ठत जीवनोत्साह को दिखाता है। कामादि से अधिकृत हो जाने पर मानवीय मनोवृत्तियाँ दूषित हो जाती हैं। परन्तु फिर मानव उन्हीं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। कवि ने ‘नहुष’ का कृतांत ‘जयभारत’ में पूर्वाभास के रूप में रखा है, जिसमें मानव की कर्मशीलता का, उसके अदम्य पुरुषार्थ का और उसकी उत्थान बैष्ठा को स्पष्ट किया है।

(२) यदु और पुरु -

‘जयभारत’ में वर्णित ‘यदु और पुरु’ की कथा इस प्रकार है -
प्राचीन काल में देव और दानवों का समर होता था। देवता, अमरत्व को प्राप्त किये हुए थे और दानवों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे जिससे वे मृत व्यक्ति को जीवित कर लेते थे। बृहस्पति (देवताओं के गुरु) का पुत्र क्व शुक्राचार्य के पास शिष्य के रूप में संजीवनी विद्या सीखने गया। वहाँ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने उससे प्रणय निवेदन किया, जिसको बस्वीकार करना विज्ञात का कारण बन गया।

१. महाभारत, उद्योगपर्व, सेनायोगपर्व, अ० १५, सूक्त ३२, ३-४ (गीताप्रेस)
२. जयभारत, नहुष, पृ० १४ (द्वितीय संस्करण)

अनन्तर गुप्त जी ने दैव्यानी और दनुजकुल की राज-कन्या शर्मिष्ठा की कलह का वर्णन किया है। कलह का कारण यह था कि एक वाटिका में बहुत सी सखियाँ के साथ शर्मिष्ठा और दैव्यानी भी जलक्रीड़ा कर रही थीं। हवा के झोंके से तट पर रखे हुए उन लोगों के वस्त्र मिल गए। बाहर निकलने पर शर्मिष्ठा ने भूल से दैव्यानी का वस्त्र पहन लिया। इस पर दैव्यानी क्रोध हो उठी। दोनों में कलह हो गया और अन्त में दैव्यानी को एक सूखे कुएं में ढाल कर शर्मिष्ठा अपनी सखियों सहित चली गई। इसी समय वहाँ आश्वि खेलेन ययाति आए उन्होंने दैव्यानी को वहाँ पहुँचा देखा। उन्होंने अपना परिचय देकर दैव्यानी का परिचय भी लिया। तब ययाति ने उसे सूखे कुएं से बाहर निकालना चाहा दैव्यानी ने बाहर निकलने का उपाय बताया :-

‘ मैं कहूँ ऊँचा सुकृति, नीचा करौं तुम हाथ ,
सींच लौ ऊपर मुँह करके कृतार्थ सताय ।’^१

तब ययाति ने उसे बाहर निकाल लिया। इसी समय शुक्राचार्य अपनी बेटी दैव्यानी को पुकारते हुए वहाँ आए। उनके साथ शर्मिष्ठा के पिता दानवराज भी आए। शुक्राचार्य ने दैव्यानी से कहा कि मुँह दानवराज की पुत्री शर्मिष्ठा से सब हाल ज्ञात हो गया है। दानवराज वृषपर्व ने दैव्यानी से कहा कि तुम जो चाहो शर्मिष्ठा को ढण्ड दे सकती हो -

‘ दंड से कायर डरे, करके कहीं कुछ दोष ,
गुरुसुते, आज्ञा करे कुछ भी तुम्हारा रौष ।’^२

तब क्रोधित दैव्यानी ने शर्मिष्ठा पर व्यंग्य करते हुए कहा - ‘ किन्तु शर्मिष्ठा हमारी स्वामिनी विल्यात ।’^३ दैत्यपति वृषपर्व ने धूमकर अपनी पुत्री की ओर देखा और शर्मिष्ठा ने अपनी हार मान ली वह दैव्यानी से बोली -

१ : अथर्वभारत, यदु और पुत्र, पृ० २५ (द्वितीय संस्करण)

२ : .. .. पृ० २६ ..

३ : .. .. पृ० २६ ..

स्वकुल कल्याणार्थं मुभक्तौ दास्य भी स्वीकार ।^१

इस प्रकार कलह का अन्त हो गया ।

कुछ समय पश्चात् दैवयानी ने ययाति से ही विवाह किया । दैवयानी के साथ विवश होकर शर्मिष्ठा को सहचरी तथा अनुचरी के रूप में जाना पड़ा । ययाति ने उनका ठीक से प्रबंध किया । राजा ययाति से दैवयानी को 'यदु' पुत्र की प्राप्ति हुई और शर्मिष्ठा को 'पुरु' नामक पुत्र प्राप्त हुआ । यह बात किसी न रही, दैवयानी को पता चल गया कि शर्मिष्ठा को ययाति से ही पुत्र हुआ है । वह क्रोधित हो उठी —

* अनुचरी वा तू सपत्नी ?* कह कर उठी वह रुठ ।*^२

फिर दैवयानी को यह भी आशंका हुई कि —

* छोड़ देगा हाथ ! क्या यह राज्य का भी लोभ ?*^३

क्रोधित होकर दैवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के घर गई । तब सब वृचान्त हुए कर शुक्राचार्य ने राजा ययाति को वृद्धत्व का शाप दे दिया । फिर दया करके यह कहा कि ययाति यदि चाहें तो किसी की युवावस्था के बदले अपना वृद्धत्व उसे दे सकते हैं । राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से याचना की वह उनका वृद्धत्व ले ले । परन्तु यदु ने स्पष्ट इंकार कर दिया । तब शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से राजा ने याचना की । पुरु ने सहर्ष पिता का वृद्धत्व लेना स्वीकार कर लिया —

* तात, जीवन है जरा मैं, मरण भी स्वीकार,
हो सके यदि आपकी इस आर्ति का उपचार ।*^४

१ : ज्योतिष, यदु और पुरु , पृ० २६ (द्वितीय संस्करण)

२ : .. .. पृ० २७ ..

३ : .. .. पृ० २७ ..

तब प्रसन्न होकर ययाति ने पुरु को ही राज्य दे दिया —

‘ वत्स, तुझको ही रहा इस राज्य का अधिकार,
मैं जनक हूँ, त्याज्य सुत भी पा सकें सुख-सार ।’^१

अन्त में ययाति की भोगेच्छा की प्रान्ति भी मिट गई और उन्होंने पुनः अपनी वृद्धावस्था को वापस मार्ग लिया । अब वे समझ गए थे कि भोगों को भोगने से भोगेच्छा और भी बढ़ती ही जाती है, उससे शांति नहीं मिलती । यथा —

भोगने से कब घटे हैं रोग हपी राग ?

और बढ़ती है निरन्तर हँधनों से आग ।^२

इस अन्तर्कथा के स्रोत महाभारत में पर्याप्त विस्तार के साथ मिलते हैं । महाभारत के अनुसार यह अन्तर्कथा इस प्रकार है - एक समय समस्त वरा-चर प्राणियों सहित त्रिलोक के ऐश्वर्य के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ । इसमें विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने बृहस्पति को पुरोहित के पद पर वरण किया और दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया । शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे उसका ज्ञान बृहस्पति को नहीं था । इससे देवताओं को बहुत दुःख हुआ क्योंकि देवता जिन दानवों को युद्ध में मारते थे उन्हें शुक्राचार्य संजीवनी द्वारा जीवित कर देते थे, परन्तु असुर जिन देवताओं को मारते थे उन्हें बृहस्पति पुनः जीवित न कर पाते थे ।^३ अतः देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कव को शुक्राचार्य के पास जाकर शिष्य के रूप में संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा ।^४ कव दानवराज वृषपर्व के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिले और अपना परिचय देकर शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की । शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया ।^५ कव ने शुक्राचार्य

१. जयभारत, यदु और पुरु, पृ० २८ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “ पृ० २६ “

३. महाभारत भाषिपर्व, सुख पर्व, अ० ७६, श्लोक ५-१० गीताप्रेस, गोर०

४. “ “ “ “ “ “ “ “ श्लोक ११-१७ “

५. “ “ “ “ “ “ “ “ अ० ७६ श्लोक १८-२१

के आदेशानुसार ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। वह गुरु शुक्राचार्य तथा गुरु की पुत्री देवयानी दोनों की सेवा में रत रहने लगा।^१ कच को वहाँ रहते हुए पाँच सौ वर्ष व्यतीत हो गए तो दानवों को यह बात मालूम हुई और उन्होंने कच को मार डालने का विचार किया। एक दिन वन में कच को झूलते गौर चराते देख कर दानवों ने उसे मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सियारों को रिला दिये। अनन्तर देवयानी के आग्रह से शुक्राचार्य ने कच को संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर दिया।^२ एक दिन पुनः देवयानी ने कच को फूल ली भेजा। वहाँ दानवों ने उसे पोंस कर समुद्र के जल में धो ल दिया। तब शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या द्वारा कच का आवागमन किया और कच पुनः वहाँ आ गया।^३ तब असुरों ने तीसरी बार कच को मार कर आग में जलाया और उसकी जली हुई लाश के चूर्ण को मदिरा में मिला कर शुक्राचार्य को पिला दिया।^४ देवयानी ने पुनः पिता से आग्रह किया कि वे कच को जीवित कर दें। शुक्राचार्य ने विद्या का प्रयोग करके जब कच को बुलाया तो वह गुरु के पेट में से धीरे से बाँला। शुक्राचार्य ने पूछा कि तुम मेरे पेट में कैसे आ गए? तब कच ने पूरी कथा कह सुनाई। शुक्राचार्य बहुत चिंतित हुए कि यदि वे कच को अपना पेट फाड़ कर निकालेंगे तो कच तो जीवित हो जायगा और वे स्वयं मर जायेंगे। इस बात से देवयानी भी चिंतित और दुःखी हुई। अनन्तर शुक्राचार्य ने निर्णय किया और पेट के भीतर बैठे हुए कच को संजीवनी विद्या सिखा दी और उससे कहा कि तुम मेरा पेट फाड़ कर बाहर निकल आओ और बाहर आकर वही संजीवनी विद्या से मुझे जीवित कर दो। तब कच उनका पेट फाड़ कर बाहर निकल आए और बाहर निकल कर संजीवनी विद्या से गुरु को जीवित कर दिया।^५ शुक्राचार्य ने ब्राह्मणों के लिखतभण्डों से मदिरापान का निषेध

१. महाभारत, आदिपर्व, सभाष पर्व, अ० ७६, श्लोक २२-२६

२. " " " " " २७-३४

३. " " " " " ४०-४२

४. " " " " " ४३

५. " " " " " ४४-६२

कर दिया ।^१

कच ने एक हजार वर्षों तक गुरु के समीप रह कर अपना व्रत पूरा कर लिया और अपने घर लौटने की अनुमति पाकर कच ने देवलोक जाने का विचार लिया । तब देवयानी ने कच के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया । कच ने देवयानी को भारति भारति से समझा कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया ।^२ तब क्रोधित होकर देवयानी ने कच को शपथ दिया कि यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो अपनी सजीवनी विधा सिद्ध नहीं हो सकेगी । तब कच ने भी उसे शपथ दिया कि कोई भी अश्विपुत्र (ब्राह्मण कुमार) कभी तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं करेगा । और तुमने जो शपथ दिया है वह तो ठीक है , परन्तु मैं जिसे यह विधा पढ़ा दूँगा उसकी विधा तो सफल होगी ही ।^३ अनन्तर कच इन्द्रलोक को चला गया ।

देवता कच से सजीवनी विधा पढ़ कर कृतार्थ हो गए । तब इन्द्र भू लोक में आए । एक वन में उन्होंने बहुत सी कन्याओं को जलक्रीड़ा करते हुए देखा । इन्द्र ने वायु का रूप धारण कर उनके सारे कपड़े मिला दिये । जल में बाहर निकली पर शर्मिष्ठा (असुर राज वृषपर्व की पुत्री) ने देवयानी का वस्त्र भूल रो ले लिया । इससे शर्मिष्ठा देवयानी में कलह हो गया । दोनों ने एक-दूसरे के पिता को अपने पिता से हीन बताया । अन्त में शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में डूबैस दिया ।^४ इसी समय नहुष के पुत्र राजा ययाति वहां आए । वे प्यासे थे और उस सूखे कुएं की ओर देखने लगे । वहां उन्होंने देवयानी को देखा । ययाति ने देवयानी से परिक्रम पूछा और कुएं में गिरने का कारण भी पूछा । देवयानी ने ययाति से कहा कि महाराज ! लाल नस, और अंगुलियाँ से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है । इसे आप पकड़ कर कुएं से मेरा उबार लीजिए । मैं जानती हूँ, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं --

१ : महाभारत, आदि पर्व, संध्या पर्व अ० ७६ श्लोक ६७

२.   ..   ..   .. अ० ७७, श्लोक १-२५

३.   ..   ..   .. अ० ७७ श्लोक १६-२०

४.   ..   ..   .. अ० ७८ , श्लोक १-१३

५.   ..   ..   .. अ० ७८ , श्लोक १४-१६

एष मे दक्षिणौ राजन् पाठिस्ताम्रनसाङ्गुलिः ॥२०॥

समुद्र गृहीत्वा मां कुलीनस्त्वं च मे मतः । १

राजा ययाति ने उसे बाहर निकाल लिया । बाहर निकल कर दैवयानी ने ययाति से कहा कि तुमने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है अतः अब तुम्हें मेरे पति होओगे । ययाति ने मना किया और कहा कि एक तो तुम ब्राह्मण कन्या हो, दूसरे मुझे शुक्राचार्य से भय भी लगता है । तब दैवयानी ने कहा कि मैं अपने पिता के द्वारा ही तुम्हारा वरण करूंगी । अनन्तर दैवयानी की अनुमति लेकर ययाति अपने नगर को चले गए ।^२

अब दैवयानी विलाप करती हुई एक वृद्धा का सहारा लिए खड़ी रही । इसी समय शुक्राचार्य द्वारा भेजी हुई धाय दैवयानी को खोजती हुई वहाँ आई और उससे चलने के लिए कहा । दैवयानी ने शर्मिष्ठा द्वारा किये गए अपराध को बताया और पिता के पास कहलवाया कि अतः मैं वृषपर्व में पार नहीं रखूंगी ।^३ धाय ने जाकर शुक्राचार्य को सब समाचार दिया शुक्राचार्य दैवयानी के पास आए और उसे समझाने की चेष्टा की । परन्तु दैवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा कहती है कि आप भाटों की तरह दैत्यों के गुण गाय करते हैं ।^३ वह स्वयं अपने को राजा की बेटी कहती है । और मुझे कुर् में ढकैल कर चली गई ।^४ यह सब सुनकर पहले तो शुक्राचार्य ने दैवयानी को समझाया परन्तु जब वह नहीं मानी तो शुक्राचार्य क्रोध में भर कर असुरराज वृषपर्व के पास गए और उन्हें बहुत फटकारा और कहा कि यदि आप दैवयानी को प्रसन्न नहीं करेंगे तो मैं दैवताओं के पक्ष में चला जाऊंगा ।^५

१. महाभारत, आदि पर्व, संभव पर्व, अ० ७८, श्लोक २०-२१

२. " " " " अ० ७८ " २२-२४

३. " " " " " "

४. " " " " " २५-४९

५. " " " " अ० ८० " १-५

तब दानवराज भयभीत हुए और दैवयानी को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य के साथ दैवयानी के पास गए । वृषापर्व ने दैवयानी से कहा कि वह जो कहें वही किया जायगा । तब दैवयानी ने कहा मैं चाहती हूँ कि शर्मिष्ठा एक हजार कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और मेरे पिता मेरा विवाह जहाँ करें, वहाँ भी वह मेरे साथ जाय :-

दासी कन्यासहस्रेणा शर्मिष्ठामभिकाणये ।

अनु मां तत्र गच्छेत् सा यत्र दधाच्च मे पिता ॥ १६।१

अनन्तर शर्मिष्ठा ने भी वहाँ आकर अपने कुल की रक्षा के लिए दैवयानी की दासी होना स्वीकार किया । उसने दैवयानी से कहा कि जिस किसी उपाय से भी संभव हो, अपने विपद्गुस्त जाति-भाइयों को सुख पहुँचाना चाहिये । अतः तुम्हारे पिता तहाँ तुम्हें देंगे, वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी :-

येन केनचिदातीनां शतीनां सुखमावहेत् ।

अतस्त्वामनुयास्यामि यत्र दास्यति ते पिता ॥ १६।२

तत्कृत समय पश्चात् उसी वाटिका में एक बार दैवयानी अपनी एक हजार दासियों और शर्मिष्ठा के साथ विहार कर रही थी । उसी समय वहाँ पुनः राजा ययाति आए । दैवयानी ने पुनः विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा । ययाति ने शुक्राचार्य के भय से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । तब दैवयानी ने अपना सदैव भेजकर अपने पिता को वहीं बुलाया । शुक्राचार्य ने वहाँ जाकर दोनों का विवाह सम्पन्न कर दिया । शुक्राचार्य ने ययाति को सावधान किया कि वे शर्मिष्ठा से पत्नी का सा सम्बन्ध न रहें ।

कुछ समय पश्चात् दैवयानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ ।^४ फिर ययाति से ही शर्मिष्ठा को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ ।^५ पहले तो शर्मिष्ठा ने

१ : महाभारत, आदि पर्व, सौप्तिक पर्व, अ० ८० श्लोक १६ (गीताप्रेस, गौरलपुर)

२ : .. .. २४ ..

३ : .. .. अध्याय ८१, श्लोक १-३७ ..

४ : .. .. ८२ श्लोक ५ ..

५ : २७

दैवयानी से यह शिपाया कि उसका पुत्र ययाति का ही है । परन्तु जब यह राज्य सुल गया तो दैवयानी क्रोधित हो उठी । वह शुक्राचार्य के पास गई और सब हाल कह सुनाया ।^१ शुक्राचार्य ने ययाति को वृद्धत्व का शाप दे दिया ।^२ राजा ययाति तत्काल बूढ़े हो गए । फिर उनके प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हें मैं इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना वृद्धत्व देकर किसी से उसका यौवन ले सकते हो । तब ययाति ने कहा कि मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे देगा , वही मेरे राज्य को भी प्राप्त करेगा ।^३

इस प्रकार राजा ययाति वृद्धत्व लेकर अपने नगर में आए । वहाँ आकर उन्होंने प्रत्येक पुत्र से अपने वृद्धत्व को लेने के लिए कहा । परन्तु किसी भी पुत्र ने स्वीकार नहीं किया । केवल पुरु ने उनका वृद्धत्व लेकर उन्हें अपना यौवन दे दिया । ययाति ने यौवन प्राप्त करके बहुत ऐश्वर्य और सुख भोगा परन्तु उनकी इच्छाएं बढ़ती ही चली गईं । तब ययाति ने तृष्णा को त्यागने का ही निश्चय किया । उन्होंने पुरु का यौवन पुरु को वापस कर दिया और अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली । ययाति ने अपना राज्य भी पुरु को ही दे दिया ।^४

‘जयभारत’ की प्रस्तुत अन्तर्कथा का मूल स्रोत ‘महाभारत’ ही है। गुप्त जी ने जिन स्थलों पर केवल सकेत अथवा सूक्ति द्वारा ही काम चलाया है उन्हीं स्थलों को ‘महाभारत’ में विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है।

‘जयभारत’ में गुप्त जी ने ययाति के चरित्र द्वारा यह दिखाया है कि मनुष्य को अपनी काम-वासना पर नियंत्रण करना चाहिए। यदि मनुष्य भोगों को भोगने की इच्छा का दमन नहीं करता तो वह इच्छा बढ़ती ही चली जाती है और उसका कभी अन्त नहीं होता और न ही मनुष्य को इससे शान्ति मिलती है। ययाति अपनी भोगेच्छा की तृप्ति के लिए पुरु की युवावस्था

१. महाभारत, आदिपर्वा, संभव पर्व, अ० ८३ श्लोक, १-३० गीताप्रेस, गोरखपुर

2.   "   "   "   "   38   "

.. 28-17 ..

॥   ..   ..   ब्रह्मसूत्रम् ८४, ८५   ..   ॥

मार्ग लेता है। परन्तु अन्त में उसकी भोग विषयक भ्रान्ति नष्ट हो जाती है और वे पुरुष ही उसका जीवन वापस करके अपना वृद्धत्व उससे ले लेते हैं। अविच्छिन्नपत्नीत्व की अनर्थमूलक सिद्ध करता है और ययाति के चरित्र से उपदेश देता हुआ कहता है -

“ भोगने से कम घटे हैं रोग अपी राग ?
और बढ़ती है निरन्तर हँधनी से आग ।”^१

गुप्त जी की उस भावना का मूल स्रोत ‘महाभारत’ ही है। ‘महाभारत’ में स्वयं ययाति पुरुष से कहते हैं कि ‘विषयों’ की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शान्त नहीं होती, वरन् घी की आहुति पढ़ने से अग्नि की भाँति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाता है। विषय भोग में आसक्त कि हरे मेरे एक हजार वर्ष जात गए, तो भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा उत्पन्न होती है। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़ कर परब्रह्म परमात्मा में मन लगा कर उन्मत्त और मनता से रहित गैर वन में मृगों के साथ विकर्मा ।”^२

‘ज्याभारत’ में पुरुष के चरित्र द्वारा पितृभक्ति का भी आदर्श उपस्थित किया गया है। ययाति अपना वृद्धत्व देकर जीवन मार्गने सबसे पहले यदु के समीप जाते हैं, परन्तु यदु पिता की इस याचना को अस्वीकृत कर देता है। तब ययाति पुरुष के पास जाते हैं। पुरुष सहस्र पिता की इच्छा की पूर्ति करने की तत्पर होता है। यथा -

“ तब जीवन है जरा में, मरण भी स्वीकार,
हो सके यदि बापकी इस आर्ति का उपचार ।”^३

पुरुष के इस आदर्श का स्रोत भी ‘महाभारत’ ही है। महाभारत के अनुसार पुरुष पितृ भक्त है और पिता द्वारा मारे जाने पर वह अपनी युवा-वस्था उन्हें दे देता है। प्रस्तुत कथा में गुप्त जी ने थोड़ा परिवर्तन भी किया

१. महाभारत, यदु और पुरुष, पृ० २६ (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, आदि पर्व, सम्भवपर्व, अ० ८५, श्लोक १२-१५, १६ (गीताप्रेस, गौरी)

३. महाभारत, यदु और पुरुष, पृ० २८ (द्वितीय संस्करण)

है।^१ जयभारते के अनुसार ययाति वृद्धत्व का शप पाने के पश्चात् पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से उसका यौवन मांगते हैं और उसके स्वीकार करने पर वे पुरुष से याचना करते हैं। परन्तु महाभारते में ययाति अपने सभी पुत्रों से यह याचना करते हैं। वे क्रमशः यदु से, फिर तुर्वसु से, फिर द्रुह्यु से और फिर अनु से उनकी युवावस्था अपना वृद्धत्व देकर मांगते हैं। जब ये चारों पुत्र उन्हें अपना यौवन देना और उनका वृद्धत्व लेना स्वीकार कर देते हैं तो ययाति उन्हें शप दे देते हैं।^२ जयभारते में न तो तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु से याचना करने का वर्णन है और न ही उन्हें शप देने का। इसी प्रकार जयभारते में पुरुष का प्रसन्नतापूर्वक अपनी युवावस्था पिता को देना स्वीकार कर लेना है तो ययाति पुरातन उसे अपना राज्य दे देते हैं।^३ परन्तु महाभारते के अनुसार जब ययाति विषय-वासना से तृप्त नहीं होते और पुनः अपना वृद्धत्व पुरुष से लेते हैं तब पुरुष का राज्याभिषेक करके वे वैराग्य लेकर वन में चले जाते हैं।^४ ये दोनों ही पश्चिम कवि ने केवल कथा के संक्षेपण के लिए किए प्रतीत होते हैं। कथा-संक्षेपण के लिए नि ही कवि ने प्रस्तुत कथा में महाभारतीय कथा के प्रसंगों के अंशों को एकत्र छोड़ दिया है। जैसे - क्व-देवयानी प्रसंग,^५ देवयानी को ययाति का कुं से निकालना,^६ तथा शुक्राचार्य और वृषपति का वातालाप।^७

इस लोह में यद्यपि मुख्यतः ययाति की इन्द्रिय-लिप्सा का वर्णन करना कवि का प्रतिपाद्य विषय रहा है, पर इस प्रसंग को कवि ने इस ढंग से रखा है कि ययाति का चरित्र निम्नधरातल पर गिरने नहीं पाया है। ययाति के चरित्र को अधिक न गिरने देने के प्रयास में कवि ने देवयानी और शर्मिष्ठा के क्लेश को विस्तार पूर्वक वर्णित किया है। साथ ही ययाति के

१. महाभारत, आदिपर्व, सम्भवपर्व, अ० ८४, श्लोक ३१-३२ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. जयभारत, यदु और पुरुष, पृ० २८ (द्वितीय संस्करण)

३. महाभारत, आदिपर्व, सम्भवपर्व, अ० ८५, (गीताप्रेस, गोरखपुर)

४. .. .. अ० ७७ श्लोक १२-२३ ..

५. .. .. अ० ७८, श्लोक २१-२२ ..

६. .. .. अ० ८०, ..

चरित्र को सकेतों द्वारा प्रकट किया है। गुप्त जी ने उसे लापगुस्त और अकाल वृद्ध दिखाकर उसकी भौगलिप्सा पर आवरण डाला है। यही नहीं अन्त में कवि ने उसकी हृदय शुद्धि भी कर दी है। यथा -

“ और लेकर निज जरा पाई उन्होंने ज्ञान्ति ।”

४. योजन गंधा

प्रारम्भ में कवि ने दश पद्यों में ययाति से शांतनु तक के वंश का संक्षिप्त परिचय दिया है। योजनगंधा की और शांतनु का आकृष्ट होना, तथा दैवव्रत (भीष्म) की प्रतिज्ञा की अन्तर्कथा ‘जयभारत’ बृहत् प्रबन्ध में इस प्रकार दी है।

पुरु कुल में यशस्वी राजा शांतनु हुए। अपनी रानी गंगा से उन्हें दैवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। गंगा के आत्म-मग्न हो जाने पर शांतनु बार्ह, अधीर और उदास रहने लगे। वे उदासीन होकर यमुना के तीर पर एकाकी घूमा करते थे। एक दिन यमुना के तीर पर उन्हें योजनगंधा दीख पड़ी। यह निष्पाद कन्या थी। उसका सौन्दर्य अनुपम था। शांतनु उसकी ओर आकृष्ट हुए और उससे परिचय पूछा -

“ तुम, कौन तुम ? पत्नी प्यार से चुल से खार्ई-खैली हो,
अद्भुत सुरभि-भरी फूली-सी कल्प वृक्ष की बेली हो ?
भौली-भाली भी कुछ अलहड़, निर्मल नई नवेली हो,
झीड़ा तरी तिर निजै में छरती नहीं अकेली हो ॥^१

योजन गंध (सत्त्वती) अपना परिचय देती है। शांतनु अपना परिचय देकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं -

“ बाही तो तुम-सुमुति, आपकी भी महारानी मानी ॥^२
योजनगंधा स्वयं की पितुराजाधीन बताती है।

१. जयभारत, योजनगंधा, पृ० ३१ (द्वितीय संस्करण)

२. “ पृ० ३२ ”

शांतनु घर आकर मंत्री को वृद्ध निषाद के पास भेजते हैं। मंत्री उससे राजा का सदेश कहता है। निषाद विवाह के लिए तै तत्पर हो जाता है परन्तु कहता है —

‘ सत्यवती रानी होगी, पर क्या होगी उसकी संतान ?’^१
वह अपने नाती को राज्य का अधिकारी बनाने की सोचता है —

‘ मेरा नाती भी स्वराज्य से वंचित न हो, यही विनती ’^२
मंत्री यह सदेश आकर राजा शांतनु से कहता है। शांतनु निषाद के इस प्रस्ताव को नहीं मानता चाहता, वह सोचता है —

‘ राज्य करे देवव्रत मेरा, मरू भले में अगति समान ।’^३
और शान्तनु अपना मनस्ताप ह्रिपाकर दिन व्यतीत करने लगे। परन्तु यह बात देवव्रत को ज्ञात हो गई। देवव्रत कुछ लोगों को संग लेकर निषाद के घर गए। देवव्रत ने निषाद के प्रस्ताव को मानते हुए कहा —

‘ अपना सा भाई पाने को किसी न होगा कन क्या त्याज्य ?
में अपने भावी भ्राता के लिए छोड़ता हूँ निज राज्य ।’^४

निषाद ने देवव्रत के इस प्रण को सुन कर दूसरी आशंका प्रकट की —

‘ प्रकट करेंगे क्या न आपके आत्मज भी अपना अधिकार ?’^५
देवव्रत ने इस आशंका को दूर करने के लिए वहीं लड़े लड़े प्रण किया —

बाधक बने न आगे जिसमें कोई औरस अविचारी,
में विवाह ही नहीं करूँगा, बना रहूँगा व्रत धारी ।’^६

इस प्रकार योजनगंधा शांतनु की रानी होकर घर आई। शांतनु ने

१ : जयभारत, योजनगंधा, पृ० ३३, (द्वितीय संस्करण)

२ :	..	..	पृ० ३३	..
३ :	..	..	पृ० ३४	..
४ :	..	..	पृ० ३५	..
५ :	..	..	पृ० ३५	..
६ :	..	..	पृ० ३५	..

यौजनगंधा को पा लिया, परन्तु उनके मन की शान्ति नष्ट हो गई -^१ वे रो पड़े- पुत्र बलि देकर मैंने नव पत्नी पाई ।^२ उन्होंने देवव्रत को इच्छा-मरण का वर दिया ।

प्रस्तुत अन्तर्कथा के स्रोत महाभारत के आदिपर्व के अन्तर्गत 'संभव पर्व' में विद्यमान है ।^१ 'महाभारत' में यह अन्तर्कथा इस प्रकार वर्णित है - राजा शांतनु भरत-वंश का पालन तथा सम्पूर्ण प्रजा की रक्षा भली प्रकार करते थे । समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राजराजेश्वर (सम्राट) के पद पर आसीन किया था । वसु के अवतार भूत गांगेय उनके पुत्र हुए थे ।^२ एक दिन शांतनु गंगा नदी के किनारे गए तो वहाँ गंगा जी सुन्दर स्त्री रूप धारण कर शांत के सामने आई और कुमार देवव्रत को दिखा कर बोलीं कि पूर्वकाल में आपने अपने जिस आठवें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था वह यही है । मैंने इसका पालन-पोषण करके इसे बड़ा किया है अब आप अपने पुत्र को ग्रहण कीजिये ।^३ अनन्तर गंगादेवी वहीं अन्तर्धान हो गई । शांतनु अपने उस पुत्र को लेकर राजधानी में आए ।

एक दिन वे यमुना के किनारे गए । वहाँ घूमते घूमते उन्होंने मत्स्याओं की एक कन्या देखी जो वैवाहिकाओं के समान उपवती थी । शांतनु ने उससे उसका परिचय पूछा । उस निषाद कन्या ने कहा कि मैं निषादकन्या हूँ और अपने पिता निषादराज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ ।^४ अनन्तर शांतनु ने उसके पिता से कहा कि मैं तुम्हारी कन्या चाहता हूँ ।^५ निषादराज ने शांतनु से कहा कि मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूँगा । राजा ने उसकी शर्त पूछी तो निषाद ने कहा - पृथ्वीपते ! इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाय, अन्य किसी राजकुमार का नहीं ।

१ : महाभारत, आदिपर्व, संभव पर्व, अ० १०० (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२ :	..	..	श्लोक २१	..
३ :	..	..	श्लोक ३१, ३३, ३४	..
४ :	..	..	श्लोक ४७, ४८,	..
५ :	..	..	श्लोक ५१	..

अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा पृथिवीपते ।

त्वदूर्ध्वमभिर्वाक्त्वय्यै नान्यः कश्चन पार्थिव ॥ ५६ ॥^१

यह शर्त सुन कर राजा वापस लौट आर । राजा को उदास देख कर दैव-
व्रत ने उनकी उदासी का कारण उनसे पूछा । राजा ने कहा कि मैं पुनर्विवाह नहीं
करना चाहता परन्तु तुम मेरे अकेले पुत्र हो और एक पुत्र का होना न होने के
कारण है । क्योंकि उसके समाप्त हो जाने से वंश की परम्परा ही समाप्त हो
जाती है । यही मेरी चिन्ता का कारण है ।^२ पिता के दुःख का कारण जान
कर दैवव्रत अपने मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण जानने
की चेष्टा की । तब बृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना
चाहते हैं । तत्पश्चात् दैवव्रत ने पिता के सारथि को बुला कर पूछा कि पिता का
अनुराग किस स्त्री में है । सारथि ने बताया कि आपके पिता एक धीवर की कन्या
के प्रति अनुरक्त हैं । महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा तो उसने यह शर्त
रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा हो ।^३ परन्तु आपके
पिता ने इस शर्त को नहीं माना ।^४ यह सुनकर दैवव्रत स्वयं निषाद के पास गए और
अपने पिता के लिए उसकी कन्या की याचना की । निषाद ने अपनी वही शर्त सामने
रख दी ।^५ दैवव्रत ने उस निषाद के सामने यह प्रतिज्ञा की कि इस सत्त्ववती के
गर्भ से जो पुत्र होगा, वही हमारा राजा बनेगा :—

एवमेतत् करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे ।

योऽस्यां जनिष्यते पुत्रः स नो राजा भविष्यति ॥ ८७ ॥^६

अब निषादराज ने दूसरी शर्त सामने रखी । उसने कहा कि आपने अभी
जो प्रतिज्ञा की है, वह तो ठीक है, परन्तु आपका जो पुत्र होगा, वह शायद उस

१ : महाभारत, आदिपर्व, संभव पर्व, अ० १००, श्लोक ४७ ५६   गीताप्रेस, गौरहपुर

२ :   ..   ..   .. श्लोक ५६-७०   ..

३ :   ..   ..   .. श्लोक ७२-७६   ..

४ :   ..   ..   .. श्लोक ८७   ..

५ :

प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे । निषादराज की यह बात सुनकर देवव्रत ने दूसरी प्रतिज्ञा की कि आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा । मेरे पुत्र न होने पर भी मुझे अज्ञेय लोक प्राप्त होंगे :-

ऋप्रभृति मे दाश ब्रह्मचर्यं भविष्यति ।

अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यज्ञेया दिवि ॥ ६६॥^१

अनन्तर देवव्रत निषादकन्या को रथ पर बैठा कर राजमहल ले आए । भीष्म के द्वारा किए हुए दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शान्तनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छन्द मृत्यु का वरदान दिया ।^२

'जयभारत' में वर्णित 'यौजनगंधा' अन्तर्कथा के मूल स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं । इस अन्तर्कथा में मुख्य कथा ज्यों की त्यों आधारग्रन्थ के आधार पर ही रखी गई है । परन्तु गुप्त जी ने शान्तनु को अपेक्षाकृत अधिक सहृदय, गंभीर और उदात्त वृत्तियों से पूर्ण चित्रित किया है । दो-तीन स्थलों पर शान्तनु के चरित्र में परिवर्तन दिखाई पड़ता है । 'महाभारत' के अनुसार यौजनगंधा से मिलने के पश्चात् शान्तनु तुरंत सीधे निषादराज के पास जाते हैं और यौजनगंधा से विवाह की इच्छा व्यक्त कर देते हैं । परन्तु 'जयभारत' में वे अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और संयत हैं । वे सीधे निषादराज के पास नहीं पहुँचते वरन् राजमहल आकर विवाह का प्रस्ताव अपने मंत्री के द्वारा निषादराज के पास भेजते हैं ।

इसीप्रकार 'महाभारत' के अनुसार अपने पिता शान्तनु को दुःखित देखकर देवव्रत उनसे ही उनके दुःख का कारण पूछते हैं । शान्तनु देवव्रत को अपने दुःख का कुछ कुछ आभास देते भी हैं । परन्तु गुप्त जी ने इस प्रसंग पर पिता-पुत्र का वातावरण नहीं रखा है, वरन् देवव्रत स्वयं ही पिता के दुःख का कारण पता लगा लेते हैं । इस परिवर्तन से गुप्त जी ने दोनों के ही चरित्रों में अधिक मर्यादा और गंभीरता का समावेश किया है ।

'महाभारत' के अनुसार देवव्रत निषाद कन्या को लेकर पिता को सौंप देते हैं शान्तनु भीष्म के द्वारा किए हुए इस दुष्कर कर्म की बात सुनकर बहुत संतुष्ट

१. महाभारत, भाविपर्व, सीमन्त पर्व, अ० १००, श्लोक ६६ (गीता प्रेस, गोरखपुर)

२. .. .. श्लोक १००-१०२

लौते हैं और वे भीष्म को स्वच्छन्द मृत्यु का वरदान देते हैं।^१ परन्तु जय-भारत के शान्तनु पुत्र के इस वरदान और त्याग से रौ उठते हैं -

शान्ति गई शान्तनु की यद्यपि योजनगंधा घर आई,
वे रौ पड़े - पुत्र-जलि देकर मैंने नवपत्नी पाई।^२

प्रस्तुत कथा में गुप्त जी ने बहुत संक्षेपण किया है। महाभारत में वर्णित विस्तृत वंशावली को प्रारम्भ में ही कवि केवल दो पद्यों में परिचयात्मक ढंग से कह जाता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण कथा को संक्षेप में उपस्थित किया गया है।

गुप्त जी ने नहुषे खण्ड के पश्चात् प्रारम्भ यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि भारत-वंश में प्रत्येक पुत्र अपने पिता की अपेक्षा अपने चरित्र की अधिक उत्कृष्टता कर सका। प्रस्तुत खण्ड में भीष्म का चरित्र इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

४. कौरव-पाण्डव-

जय-भारत के अन्तर्गत कौरव-पाण्डव शीर्षक से जो अन्तर्व्याप्त की गई है वह पर्याप्त विस्तार से महाभारत के २४ अध्यायों में वर्णित है। जयभारत के अनुसार धावर ने जो प्रबंध किया था कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, वह व्यर्थ हो गया। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। चित्रांगद रण में मारा गया। विचित्रवीर्य अर्धा बालक ही था परन्तु उसी को राजा बना कर भीष्म ने राज-कार्य चलाया। भीष्म काशी नरेश की तीन कन्याओं को स्वयंवर से हर लाए। बड़ी अम्बा थी, मझली अम्बिका और छोटी अम्बालिका थी। विचित्रवीर्य को इनमेंसे अम्बिका और अम्बालिका ने वर लिया। अम्बा पक्षी से ही मन ही मन शाल्व नरेश को वर चुकी थी अतः भीष्म ने उसे शाल्व नरेश के पास भिजवा दिया। परन्तु शाल्व राजा ने ही हुई अम्बा को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने जीवन को नष्ट करने का दौब भीष्म को ही दिया। वह परशुराम के समीप गई और उसने उससे भीष्म वध माँगा। परशुराम भीष्म के गुरु थे। दोनों ही युद्ध करना नहीं चाहते थे पर विवश होकर युद्ध किया और उसमें भीष्म ही जीते। परशुराम ने अम्बा की

कहा कि मैं शास्त्र राज को विवाह के लिए विवश कर सकता हूँ, परन्तु श्रृंग ने कहा —

“ मैं वह बधू नहीं, जो ऐसे निर्मम वर को भी कहें, ”^१

हताश होकर श्रृंग ने कहीं तप दिया तब शंकर प्रकट हुए । उनसे भी श्रृंग ने भीष्म-वध की इच्छा प्रकट की । शंकर ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा । अनन्तर श्रृंग जित्त में जीवित ही जल मरी । बाद में वह एक बालिका के रूप में द्रुपदराज-कुल में जन्मी । फिर वह बालक बन गई और महाभारत में शिखंडी नाम से प्रसिद्ध हुई ।

उधर विचित्रवीर्य विलास में मग्न था । कुछ समय पश्चात् उसकी भी मृत्यु हो गई । सत्यवती दोनों पुत्रों को लेकर दुःखी हो उठी । उसने भीष्म से कहा —

“ दैवदोष से मैं दोषी हूँ, हे कुल मुझे प्रणम्य तू
श्रृंगराज्य संभाल और निज भितरों का ठग शीघ्र तू । ”^२

परन्तु भीष्म ने कहा कि —

“ टूटे न काँ, प्रतिज्ञा मेरी किसी लोभ वा भीति से,
सम्भव राजवंश की रक्षा है नियोग की रीति से । ”^३

सत्यवती ने कहा —

“ नहीं जानती बहुओं की रुचि हो वा न ही नियोग में, ”^४

इसी समय सत्यवती को स्मरण आया कि द्रुपदयन उसी का पुत्र है जो कि विवाह के पहले हुआ था ।

१ : जयभारत, कौरव-पाण्डव, पृ० ३८ (द्वितीय संस्करण)

२ : जयभारत, कौरव पाण्डव, पृ० ३६ “

३ : “ “ पृ० ३६ “

४ : “ “ पृ० ४० “

“ वत्स, मत्स्यगंधा की जन्म में, पूज्य पराशर-योग से ,
द्विपायन को जनक कूटी दुष्ट गंधमय रोग से ।”^१

तब द्विपायन व्यासदेव से ही अम्बिका को एक पुत्र धृतराष्ट्र और अम्बालिका
को पाण्डु प्राप्त हुए । इसके अनन्तर -

“ प्रेरित फिर की गई अम्बिका अन्य गर्भ धारण करे ,
किन्तु करे कोई मन को गया, विवश जिये चाहे मरे ।
स्वयं न जाकर भेजा उसने दासी को निज वैश में ,
हुआ विदुर-सा विनयी सुत वर जिससे राज निवेश में ।”^२

इस प्रकार दासी द्वारा विदुर उत्पन्न हुए ।

धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ, पांडु का विवाह कुंती से
हुआ जिसने मुनि से मंत्र-लाभ करके कर्ण को जन्म दिया था । पांडु की दूसरी
पत्नी माद्री हुई । भीष्म आदि ने पाण्डु को सबसे योग्य जानकर उन्हें ही
राज्य दिया । पाण्डु की कीर्ति और यश बहुत फैला । कुंती के तीन पुत्र
युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन हुए । माद्री के नकुल और सहदेव हुए । गान्धारी
ने द्विपायन मुनि के वर से सौ पुत्र प्राप्त किए और एक कन्या दुःशला भी प्राप्त
की । दुःशला बाद में जयद्रथ की रानी बनी । विदुर का विवाह योग्य कन्या
से हुआ ।

कुछ समय उपरान्त अचानक पांडु की मृत्यु हो गई । माद्री अपने
दोनों पुत्रों को कुंती को सौंप कर पति के साथ सती हो गई ।

“ जयभारत ” में यह कथा अत्यन्त संक्षेप में चलते ठंग से कही गई
है । महाभारत में यह विस्तृत रूप में वर्णित है ।^३ “महाभारत” के अनु-
सार सत्यवती से विवाह हो जाने के उपरान्त शांतनु ने सत्यवती को अपने

१ : जयभारत, कौरव पाण्डव, पृ० ४०, (द्वितीय संस्करण)

२ : “ ” ” पृ० ४१ “ ”

३ : महाभारत आदिपर्व, सभा पर्व, अ० १०१ से १२४ तक

अपने पास राजा और उसके दो पुत्र हुए एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य । इसी समय मगधराज शतनु की मृत्यु हो गई और चित्रांगद को राजा बनाया गया । चित्रांगद बड़ा धर्मही था, उससे युद्ध करने के लिए गंधर्वराज चित्रांगद आया , युद्ध में शतनु-पुत्र चित्रांगद मारा गया । तब विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया ।^१

जब विचित्रवीर्य युवावस्था में पहुँचे तब भीष्म ने उनके विवाह का विचार किया । उसी समय काशी राज की तीन कन्याओं का स्वयंवर हुआ , वहाँ भीष्म गए । स्वयंवर में अन्य राजाओं ने भीष्म को आया देख-कर उनका मज़ाक बनाया और कहा कि ये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ कर बुढ़ापे में विवाह की इच्छा से आए हैं । यह सुनकर भीष्म क्रुपित हो उठे और काशी-राज की तीनों कन्याओं को उठाकर अपने रथ पर बैठा कर और सभी राजाओं को युद्ध के लिए तत्कारते हुए चल पड़े । घर आकर भीष्म ने तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहा । तब बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा कि मैंने पहले से ही मन ही मन राजा शात्व को पति रूप में वरण कर लिया है । मेरे पिता की भी इच्छा थी कि मेरा विवाह राजा शात्व के साथ ही । तब भीष्म ने अम्बा को शात्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी शेष दोनों कन्याओं अम्बिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया । परन्तु कुछ समय उपरान्त ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई ।^२

अन्तर सत्यवती ने भीष्म से राज्य तत्का ग्रहण करने तथा विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों को पुत्र-रत्न देने का आग्रह किया ।^३ परन्तु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करके इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया । उन्होंने कहा —

परित्यजेय त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः ।

यद् वाप्यधिकमैताभ्यां न तु सत्यं कथञ्चन ॥१५॥^४

१ : महाभारत- आदिपर्व, संभवपर्व, अ० १०१

२ :   "   "   "   अ० १०२- श्लो० १-२२

३ :   "   "   "   "   श्लो० २४-७०

४ :   "   "   "   "   १०३   "   १-१०

अर्थात्, मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को एकदम त्याग सकता हूँ, परन्तु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता ।

तब सत्यवती ने अपने विवाह से पूर्व की एक घटना भीष्म को सुनाई । सत्यवती को मल्लाह ने एक मछली के पेट में से निकाला था । अतः सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गन्ध आती थी । एक दिन महर्षि पराशर ने उसे उस दुर्गन्ध से मुक्त करके सुगन्धित कर दिया और इसके बदले सत्यवती की इच्छा बिना उसे पुत्र प्रदान किया । सग्य ही मुनि ने कहा कि 'तुम इस यमुना के तीरे में अपने इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही जाओगी ।' अतः उस समय जो सत्यवती के पुत्र हुए वे महर्षि व्यास हैं । अनन्तर भीष्म की सलाह से यह निर्णय हुआ कि वे ही महर्षि व्यास विचित्रवीर्य की पत्नियों को पुत्रों की प्राप्ति कावें ।^१ तत्पश्चात् व्यास जी ने नियोग विधि के द्वारा अम्बिका को धृतराष्ट्र और अम्बाजिका को पाण्डु प्राप्त हुए । तब सत्यवती ने अम्बिका से एक और पुत्र प्राप्त करने के लिए कहा । तब अम्बिका ने अपनी दासी को महर्षि व्यास के पास भेज दिया । दासी का पुत्र विदुर हुआ ।^२

बहुत समय पश्चात् भीष्म ने गंधारराज की पुत्री गंधारी से धृतराष्ट्र का विवाह कर दिया । गंधारी बड़ी पतिव्रता थी । उसने जब यह सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उसने अपनी आँखों पर रेश्मी कपड़े की कई तह वाली पट्टी अपनी आँख पर बांध ली क्योंकि वह अपने पति के दोष नहीं देखना चाहती थी ।^३ पाण्डु का विवाह कुंती से हुआ । यह राजा कुंतिभोज की

१. महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अ० १०४, श्लोक १-२२

२.   ,,   ,,   ,,   अ० १०५,

३.   ,,   ,,   ,,   अ० १०६

पुत्री थी, इसने रविवर में पाण्डु के गले में जयमाल डाल दी ।^१ विवाह से पत्नी कुंती को दुर्वासि मुनि से मंत्र की प्राप्ति हुई । जिससे कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन करके ऋषि के रूप में एक पुत्र को प्राप्त किया था । कुंती ने इस अनुचित कृत्य को छिपाने की चेष्टा की और ऋषि को जल में डूब दिया । उस बालक ने जन्म से ही कुंडल और कवच पहन रखे थे । सूर्यदेव ने कुंती को पुनः कन्यत्व प्रदान किया था । इस बालक को सुतपुत्र अधिरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, तै लिया और अपना पुत्र बना लिया । एक दिन रात्रि में सूर्यदेव ने ऋषि को स्वप्न दिया कि प्रातः होते ही हनुद्र ब्राह्मण के वेश में आकर तुमसे भिक्षा के रूप में तुम्हारे कुंडल और कवच मांगेंगे । तुम उन्हें मत देना । और यदि देता तो बदले में उनसे सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रों का निराकरण करने वाली बरही मांग लेना । प्रातः हनुद्र के आने पर ऋषि ने उन्हें अपने कुंडल और कवच दे दिये और उनसे वर बरही प्राप्त की ।^२

कुंती से पाण्डु के विवाह ही जन्म के उपरान्त भीष्म ने पाण्डु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया । तब मद्राज की महन माद्री से राजा पाण्डु का विवाह हुआ ।^३ अनन्तर पाण्डु ने दिग्विजय भी की ।^४ दिग्विजय के उपरान्त पाण्डु ने वन में अपनी दोनो पत्नियों सहित निवास किया ।^५ भीष्म ने विदुर का विवाह राजा दैवक के यहाँ की एक कन्या (जिसकी माता रुद्र और पिता ब्राह्मण थे) से कर दिया ।^६

पाण्डु को कुंती और माद्री से पांच पुत्र हुए । कुंती को युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए जो क्रमः धर्म, वायु और हनुद्र द्वारा प्राप्त हुए ।^७

१. महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अ० १११ (गीताप्रेस, गौरसपुर)

२.	..	..	अ० ११०	..
३.	..	..	अ० ११२	श्लोक १८ ..
४.	..	..	..	.. २१-४५ ..
५.	..	..	..	११३, श्लोक १२, १३
६.	..	..	..	अ० ११४, श्लोक १६ ..
७.	..	..	अ० १२२	..

इसके पश्चात् धृतराष्ट्र की गर्भधारी से सौ पुत्र^१ और एक कन्या दुःशला प्राप्त हुई।^२ धृतराष्ट्र की अपनी दूसरी पत्नी जो कि वैश्य जाति की थी, उससे एक पुत्र (युयुत्स) प्राप्त हुआ।^३ धृतराष्ट्र ने अपनी पुत्री दुःशला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ किया।^४

जब कुन्ती के तीन पुत्र उत्पन्न हो गए और धृतराष्ट्र के भी सौ पुत्र हो गए तो माद्री ने भी पाण्डु के नामसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। तब कुन्ती की सहायता से अश्विनीकुमारों ने जाकर माद्री को दो जुड़वां पुत्र दिये। ये नकुल और सहदेव थे।^५ बहुत समय पश्चात् पाण्डु की मृत्यु हो गयी और माद्री अपने दोनों पुत्रों को कुन्ती को सौंप कर पाण्डु के साथ सती हो गई।^६

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जयभारत में 'कौरव-पाण्डव' शीर्षक से जो अन्तर्कीया दी गई है वह ठीक उन्ही रूप में किन्तु पर्याप्त विस्तार रहित महाभारत में वर्णित है। जयभारत-कार ने इस अन्तर्कीया में धारा शैली से दोनों वंशों (कौरव, पाण्डव) का परिचय दिया है। 'महाभारत' के विस्तृत प्रसंगों का संक्षेपण किया गया है, साथ ही भीष्म और अम्बा के प्रसंग को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया है।

इस अन्तर्कीया में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया गया है, परन्तु पाण्डवों और कौरवों के जन्म-प्रसंग में अतिप्राकृत तत्त्व को बचाने का

१. महाभारत, आदि पर्व, संभव पर्व, अ० ११४, गीताप्रेस, गोरखपुर

२. " " " ११५ "

३. " " " ११४- श्लोक १ "

४. " " " ११६, श्लोक १८ "

५. " " " ११३ " "

६. " " " ११४ " "

प्रयत्न अवश्य किया गया है। इस प्रसंग में गुप्त जी ने बौद्धिकता न लाकर उसे अधिक विश्वसनीय बनाया है। यथा —

‘कुंती के सुत तीन युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन हुए ।
धर्म, वायु, वासव के उनमें अंश-पूर्ण सब गुण हुए ।
माद्री के दो नकुल और सहदेव, अश्विनी-सुत यथा,
कहने सुनने योग्य सर्वथा पांच पाण्डवों की कथा ।’^१

इसी प्रकार गुप्त जी ने कौरवों के जन्म के अति प्राकृतिक तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। सौ वर्षों तक घड़ों में प्रतिपालित गर्भ का उल्लेख न करके गुप्त जी ने कहा है —

‘इसी बीच दैपायन मुनि के वर से आशीर्वाद से,
सौ सुत पाए गांधारी ने वह यों बची विषाद से ।’^२

५. बन्धु-विद्वेष —

‘जयभारत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा के अनुसार कौरवों और पाण्डवों में विद्वेष की भावना की आशंका उसी समय हो गई थी, जबकि दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म-समय ऐसे-ऐसे अपशकुन हुए कि भीष्म और विदुर आदि वंश की रक्षा के लिए शक्ति होने लगे —

‘दुर्योधन के जन्म-समय अपशकुन हुए कुछ ऐसे,
हरे भीष्म विदुरादि, वंश की रक्षा होगी कैसे ?’^३

परन्तु धृतराष्ट्र अपने इस पुत्र को बहुत अधिक स्नेह करते थे। उधर भीष्म, अत्यधिक बलवान थे और सौ कौरवों के लिए जैसी ही पर्याप्त थे। दोनों कौरवों तथा

१. जयभारत, कौरव पाण्डव, पृ० ४२ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “ पृ० ४२ “

३. “ “ “ “ पृ० ४३ “

पाण्डवों में वैर की भावना ने जन्म ले लिया । आपस में खेला करते समय भीम कौरवों को कंधे पर चढ़ा कर पैरों पर चढ़ाते थे । कौरव वृद्ध के ऊपर बैठ कर खरब तो फल खाते और भीम के लिए जूठी गुठलियाँ फेंक देते । परन्तु क्रोधित होकर भीम पैर को ही झिंझा देते और उस पर से सब कौरव नीचे गिर पड़ते थे । इसी प्रकार तैरते समय भीम मगर की भाँति हुल्की लगा कर भाँते और कौरवों को नीचे से ही खींच कर दूर ले जाते । कभी कौरव भीम को अखाड़े में ले जाकर उन्हें हकाना चाहते पर भीम ही वहाँ कौरवों को एक के ऊपर एक पटकते तथा उनके गले पकड़ कर एक दूसरे के माथों को आपस में रगड़ते ।

इस प्रकार कौरवों और पाण्डवों में वैर की भावना बढ़ती ही चली गई । एक दिन दुर्योधन ने भीम को विष देने की ठानी । उसने भोजन में विष मिलाया और वन में भीम को खिला दिया । जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन भीम को गंगा तट पर छोड़ कर चला आया । वहाँ संयोग वश किसी विषधर ने आकर भीम को हस लिया जिससे भीम के शरीर का विष समाप्त हो गया । पर उन्हें चेतना नहीं आई । इसी समय पुनः दुर्योधन वहाँ आया और भीम को धसीट कर गंगा में डुबो दिया । युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पूछा कि भीम कहाँ हैं ? दुर्योधन ने कहा — मैं क्या जानूँ, असुर है न वह, सोता जहाँ तहाँ है । इससे पाण्डवों की चिन्ता बढ़ी । वे वन में भीम को खोजने लगे । कौरव घर लौट आए । पाण्डवों को साथ न आया देखकर कुंती ने दुर्योधन से कारण पूछा । दुर्योधन ने भीम के सोने और पाण्डवों का उसकी खोजने का कारण बता दिया । कुंती दुःखी हो उठी और उसने कहा — इतने पर भी वहाँ तुम छोड़ आ गए ऐसे ? तब दुर्योधन ने कहा — सब वन में रौबें तो घर का काम चले फिर कैसे ? कुंती यह सुन कर चुप हो उठी । तब विदुर ने वन में कुछ लोगों को पाण्डवों को खाने के लिए भेजा ।

अब मैं पाण्डव सकुशल लौट आए । भीम ने कुंती से बताया —
 निश्चय भोजन में कुछ मुझको खिला दिया उस तल ने,
 यह वह जानै, गया मारने अपना मुझको हस्तने ।
 मच्छित सा गंगा तट पर मैं ठंडक में जा सोया ।

और स्वप्न सा देखा मैंने, उसने मुझे हुंरीया ।
ऐसा जान पड़ा तब मुझको, नागों ने आ पकड़ा,
गया प्रमातामह के घर में, नाग पाश में जकड़ा ।

<

<

दुःख यही है, वहाँ और भी कुछ दिन हुआ न रहना ।
विष भी जहाँ अमृत बन जावे, वहाँ अमृत रस, आना ।
उस पहुँचार्ह में जो पाया, हुआ हुआ वही मन चाहा ।^{*१}

भीम ने वह मणि भी कुंती को दिखाई जिसे वे प्रसाद रूप में प्राप्त करके लाए थे ।

‘जयभारत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा के स्रोत महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होते हैं । जिस समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ उसी समय भीमसेन का भी जन्म हुआ । दुर्योधन जन्म लेते ही गदहे के रेंकने जैसी आवाज़ में चिल्लाने लगा । उसकी ऐसी आवाज़ को सुनकर सड़ते में दूसरे गदहे भी रेंकने लगे । गीध, गीदड़ और कौए शोर करने लगे । बड़े जोर की आंधी चलने लगी, बारों और की दिशाएँ जलने लगीं । इन सब अपशकुनों को देखकर राजा धृतराष्ट्र भयभीत हो उठे । उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों, भीष्म, विदुर आदि को बुलाकर पूछा कि राजकुमार युद्धिष्ठिर सबसे बड़े हैं अतः वे राज्य पाने के अधिकारी हो चुके हैं । परन्तु उनके बाद यह मेरा पुत्र दुर्योधन ही वैष्ट है । क्या यह भी राजा बन सकेगा ? धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही बारों और माँसाहारी जीव गर्जन करने लगे और गीदड़ अंगल सूचक बौली बौलने लगे । तब ब्राह्मणों तथा विदुर जी ने इन अपशकुनों को लज्ज करके धृतराष्ट्र से कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेते ही जैसे अपशकुन हो रहे हैं उनसे यह पता चलता है कि आपका यह पुत्र सम्पूर्ण कुल का नाश कर देगा । यदि, आप इस पुत्र को त्याग दें तो सब विघ्नों की शान्ति हो

---

१. जयभारत, ‘बन्धु-विद्वेष’, पृ० ४६, (द्वितीय संस्करण)

जाएगी । विदुर आदि के समझाने पर भी पुत्र-स्नेह के तशीभूत राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया ।^१

‘जयभारत’ में कर्णित कौरवों और पाण्डवों की जलक्रीड़ा तथा विषय की भावना महाभारत में और भी विस्तृत रूप में कर्णित है । कर्णसेव पाण्डव धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाग खेलते थे और उनसे लड़ चढ़ कर सिद्ध होते थे । सभी खेलों में भीम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का मानमर्दन करते थे । भीम कौरवों को सिर से पकड़ कर पाण्डवों से भिड़ा देते थे । कभी भीम उनके गाल पकड़कर बलपूर्वक उन्हें एकदूसरे से टकरा देते और उनके चोखने पर उन्हें पृथ्वी पर फसीटते थे । जलक्रीड़ा करते समय भीम धृतराष्ट्र के बालकों को पकड़ लेते और दूर तक पानी गोला लगाते रहते । जब कौरव अर्धमृत से लौ जाते तब भीम उन्हें होड़ते थे । इसीप्रकार जब कौरव वृक्षा चढ़ कर फल तोड़ने लगते, तब भीमसेन पर से ठोकर मार कर उन पेड़ों को हिला देते थे । पेड़ों के ढिलने से कौरव भयभीत होकर फलों सहित नीचे गिर पड़ते थे ।^२ तब दुर्योधन यह जानकर कि भीमसेन अत्यन्त बलवान है, उनके प्रति दुष्टभाव प्रदर्शित करने लगा ।^३ वह अपने भाइयों सहित यह सोचने लगा कि किसी प्रकार धौसे से भीम को कैद कर लेना चाहिये । या नगराधान में भीम को गंगा नदी में फेंक कर और अर्जुन तथा युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डाल कर में निष्कण्टक राज्य कहेगा । अतः दुर्योधन ने गंगा-तटवर्ती प्रमाणकोटि तीर्थ में ढेर आदि डलवार और वही भोजनादि का प्रबंध किया । दुर्योधन ने पाण्डवों से कहा कि आओ आज हम लोग गंगातट पर भांति भांति के उषानों और वनों में चले और जल विहार करें । युधिष्ठिर ने दुर्योधन की बात मान ली और पांचों पाण्डव कौरवों के साथ जलविहार के लिए चले और वहाँ पहुँच कर भोजन के समय दुर्योधन ने भीमसेन के भोजन में, उसे मार डालने की इच्छा से कालकूट नामक विष डलवा दिया । भीमसेन बिना इस

१. महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अ० ११४, श्लोक २६-३६ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. “ “ “ अ० १२७, श्लोक १७-२२ “

३. “ “ “ “ श्लोक २५ “

बहुतेरे को जाने सारा भोजन खा गए । भोजन के पचावत् सर्पों की रव और पाण्डव जलक्रीड़ा करने लगे । अधिक परिश्रम करने के कारण भीम प्रयाण-कोटि के एक कदम में सो गए । विष के प्रभाव से उन्हें मुच्छनिर्भी धेर लिया । उनके सभी अंगों में विष का प्रभाव फैल गया । तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पात्र में भीमसेन को बांध दिया और उन्हें गंगा के ऊँचे तट से जल में ढकल दिया । मुच्छित दशा में भीमसेन जल के भीतर डूबकर नागलोक में जा पहुँचे । वहाँ कितनी ही नागकुमार उनके शरीर से दब गए और बहुत से नागों ने आकर उन्हें सूँ छँसा । नागों द्वारा छँसे जाने से अलकूट विष का प्रभाव नाश हो गया ।^१ तत्पश्चात् भीम की निद्रा भंग हो गई । उन्होंने अपने सारे बंधन तोड़ डाले और सर्पों को पाड़-पाड़ कर पृथ्वी पर पटकने लगे । अब हुए सर्प भागते हुए नागराज वासुकी के पाड़ गए और सब हाल कह सुनाया ।^२ वासुकी के साथ नागराज आर्यक ने भी आकर भीमसेन को देखा जो पृथा के पिता शूरसेन के नाना थे । आर्यक ने भीमसेन को पहचान लिया और अपने दक्षिण के दक्षिण को कसर झाँती से लगा लिया । नागराज वासुकि भी भीमसेन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और भीमसेन को धन आदि देने की इच्छा प्रकट की । तब आर्यक ने कहा कि यह धन लेकर क्या करोगा इसे तो आपकी आज्ञा से उस कुण्ड का रस पीना चाहिये, जिससे एक हजार ऋषियों का बल प्राप्त हो ता है । तब भीम ने कुण्ड का रस पीना आरम्भ किया और आठ कुण्डों का रस पी लिया । अनन्तर वे नागों की शैया पर पुनः सो गए ।^३

इधर जब कीरवों और पाण्डवों के लौटने का समय हुआ तो भीमसेन न दिखाई पड़े । पाण्डवों ने उन्हें बहुत खोजा और अन्त में उन्हें न पाकर यही समझा कि भीम जागे-जागे मल्ले ही चले गए होंगे । पाण्डवों ने घर आकर कुन्ती से पूछा, परन्तु यह पता चलने पर कि भीम अभी बाहर ही नहीं हैं युधिष्ठिर के मन में शंका होने लगी । कुन्ती भी शंकि होने लगीं उन्होंने

१ : महाभारत, आदिपर्व, संभव पर्व, अ० ११७, श्लोक २७-५७ गीताप्रेस

२ : .. .. अ० १२७, श्लोक ५६ ..

३ : .. .. श्लोक ६३-७२

विदुर जी को बुलाकर कहा कि कौरवों की आँखों में भीम हर समय खटकता रहता है। क्या उन लोगों ने उसे मार न डाला हो? परन्तु विदुर जी ने उन्हें सान्त्वना दी और भीम की दुंदुबाने का प्रयत्न किया।^१ इधर नागलोक में भीमसेन आते-जाते फिर जगे, जब कि वह रस पच गया। उस समय उनके बल की कोई सीमा नहीं रही। तत्पश्चात् भीम ने स्नान आदि शरीर-विषयनाशक सुगंधित अण्डधियों के साथ नागों द्वारा दी हुई खीर खाई। तत्पश्चात् भीमसेन वहाँ से चलने को उद्यत हुए। नागों ने उन्हें गंगा के तट पर उसी प्राणप्रदोषिणी नामक स्थान पर पक्षी दिया। तब भीम शीघ्र ही वहाँ से अपनी माता कुंती के पास आ गए।^२ तदनन्तर भीमसेन ने दुर्योधन की सारी कुल-घटनाओं को अपने भाइयों को बताई तथा नागलोक की समस्त घटनाएँ भी बताई।^३

‘बभ्रु-विदीर्ष’ शीर्षक से जो अन्तर्कथा जयभारत में वर्णित है उसके स्रोत महाभारत में ही प्राप्त होते हैं। कुछ प्रसंगों में कवि ने कतिपय पार-वर्तन अवश्य किए हैं। अतिप्राकृतिक तत्वों को अधिक बुद्धिसंगत बनाया गया है। महाभारत में भीम का नागों के पास जाना और वहाँ की सभी घटनाएँ अती-रिक्त सत्य के रूप में चित्रित की गई हैं। परन्तु गुप्त जी ने इन घटनाओं को उन्हें सत्य वा स्वप्न कहें कह कर स्वयं को अतिप्राकृतिक वर्णन करने से बचा लिया है। अतिप्राकृतिक होने के कारण महाभारतीय वस्तु के इस प्रसंग का वर्णन कवि ने स्वयं नहीं किया वरन् भीम के द्वारा उसका कथन भर करवाया है।

‘जयभारत’ के अनुसार भीम नागलोक से मरिच लाते हैं परन्तु महाभारत में नागलोक में शक्ति वर्षक रस पीते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। इस कथा गुप्त जी ने कुंती का वात्सल्य और दुर्योधन के अनाचार को प्रकट किया है। कुंती के द्वारा कवि ने निस्पृहता-मूलक जीवनास्था भी प्रकट की है, यथा —

‘हरे और भी एक मुझे यह हुआ भारीसा तैरा ,
जो करना है मुझे उसी में हित डीता है मेरा ।’^४

१. महाभारत, आदि पर्व, संभव पर्व, अ० १२८ श्लोक १-१६ (गीताप्रेस)

२. “ ” ” ” श्लोक २०-२६ ” ”

३. “ ” ” ” ” ३२, ३३ ” ”

इसके अतिरिक्त कई स्थलों पर गुप्त जी ने आधार ग्रन्थ के विभिन्न विस्तृत प्रसंग को अत्यन्त संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया है। जैसे दुर्वाधन का भीम को विष देना, भीम का नागलोक पहुंच कर वापस जाना आदि।

६. द्रौणाचार्य —

‘अभारत’ में द्रौणाचार्य की अन्तर्क्रिया वर्णित है। एक दिन कौरव और पाण्डव जब भर्तृहृत् भर्तृ की क्रीड़ा कर रहे थे तो एक शुष्क झुप में उनकी गैंद उल्लंघन गिर पड़ी। सभी राजपुत्र उस कुएं को घेर कर खड़े थे और गैंद को निकालने की युक्ति सोच रहे थे। और बालकों का वह दल गैंद को निकालने का उपाय न पाकर किंकीर्णविमूढ़ हो गया था कि उसी समय वहाँ वृद्ध द्रौणाचार्य आ पहुँचे। द्रौणाचार्य ने बालकों से कहा —

‘यह विशाल भूगोल जिन्हें आया से तकता,
कंदुक भी उद्धार नहीं उनसे पा सकता।’^१

द्रौणा के इस व्यंग्य से सब राजपुत्र जब लज्जित हो गए तो भर्तृहृत् ने भूकुट्टि खोद कर कहा —

‘वृद्ध, तुम्हारा व्यंग्य वचन भी मैं क्या टालूँ ?
देखो तुम, मैं अभी कूद कर गैंद निकालूँ।’^२

भर्तृ की इस आत्मसम्मान की भावना को देखकर द्रौणाचार्य प्रभावित हुए और भर्तृ में उन्हें, अपनी युवावस्था दिखाई पड़ी। द्रौणाचार्य ने भर्तृ को रोक कर स्वयं सरकंठों के वाणों द्वारा गैंद को निकाल दिया। राजपुत्र द्रौणाचार्य से बहुत प्रभावित हुए —

‘सबसस्मित हो गए और बोलें जो कहिए,
हमें दृष्ट है, आप हमें लोगों में रहिए।
बल्लि कृपया, पुण्य पितामह जहाँ स्मारे,
यों कह कर ले गए उन्हें वे राजकुमारे।’^३

१. अभारत, द्रौणाचार्य, पृ० ४७ (द्वितीय संस्करण)

२. .. .. .

३. .. .. . पृ० ४८ ..

भीष्म ने द्रौण का आदर सत्कार किया और द्रौण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भार्गव का शिष्य हूँ। मैं धनुर्वेद में निष्णात हूँ परन्तु विज होने के कारण वैभव से दूर और निर्धन हूँ। मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। एक दिन जब वह बालक था, दूध पीने के लिए मचल रहा था। परन्तु दूध मुझे गिरने से पास कहाँ था ? मेरी पत्नी ने उसे जौ के शूटे की घोल कर दे दिया अश्वत्थामा उसी जौ दूध समझ कर पी गया। परन्तु मुझे ग्लानि ने पर धेरा। लज्जा और ग्लानि के कारण मैंने अपने वंशजपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाने की सौची। द्रुपद वनवन में मेरे पिता के आश्रम में आकर मेरे साथ रहते थे। मेरी पत्नी ने मुझे द्रुपद के पास जाने से रोक और कहा —

‘नाथ ! किन्तु हो जाय कहां कुछ बात न वैसी,
स्वयं सौचिर, भूप-भित्तु की मैत्री कैसी ?’

द्रौण ने द्रुपद के पास गए किन्तु अपमानित हुए। द्रौण ने द्रुपद से कहा —

‘कर ले कुछ दिन और वर्ष तू भन का कीड़ा ।’^१

यह कह कर द्रौण मानसिक पीड़ा लिए हुए हस्तिनापुर आ गए।

भीष्म ने द्रौणाचार्य की सम्पूर्ण कथा सुन कर कहा —

‘आर्य हमारे भाग्य बड़े हैं,
स्वयं आज आचार्य-वरण जो यहाँ पड़े हैं।
जैसे आप गुरुदेव, कुमारों को शिक्षा दें,
हम क्या देंगे, आप हमें उल्टी शिक्षा दें ।’^२

द्रौण भीष्म की प्रार्थना को न टाल सके और अर्जुन के प्रति तो वे पहले ही आकृष्ट ही चुके थे। द्रौण ने अपनी गुरुदक्षिणा के लिए रत्नाभरणों की

१ : जयभारत, द्रौणाचार्य, पृ० (द्वितीय संस्करण) ५०

२ : .. .. पृ० ५० ..

३ : .. .. पृ० ५० ..

इच्छा नहीं प्रकट की, वरन द्रुपद से बदला लेने की इच्छा की -

‘मैरी गुरुदक्षिणा नहीं रत्नाभरणों में,
बांध द्रुपद की शिष्य डाल दें इन चरणों में ।’^१

भीष्म ने कहा कि राजा तो तो पूर्ण कर यह इच्छा पहले । परन्तु द्रोण ने यही कहा — नहीं, आपके कष्ट योग्य यह कार्य नहीं है ।

द्रोणाचार्य सभी राजपुत्रों के गुरु हो गए । यों तो सभी सुयोग्य थे, परन्तु अर्जुन सबसे अधिक तेज निकले । अंधेरे में भी ग्रास अभ्यास वश मुँह में ही जाता है, यह देख कर अर्जुन ने अंधेरे में शब्द-बंध भी करने का अभ्यास कर लिया । शस्त्रों के उपरान्त अन्य अस्त्र भी गुरु ने सिकलाए । अर्जुन के शस्त्र-कौशल को देखकर सबने जयजयकार किया । परन्तु दुर्योधन और भी ईर्ष्या करने लगा । गदा युद्ध में दुर्योधन के प्रतिद्वन्दी भीमसेन थे । उनके प्रति दुर्योधन की ईर्ष्या और भी बढ़ गई ।

‘जयभारत’ में वर्णित द्रोणाचार्य की कथा के मूल स्रोत महाभारत में मिलते हैं । महाभारत में द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत होकर हस्तिनापुर में जाना, राजकुमारों से उनकी घेंट तथा भीष्म का उन्हें अपने यहां सम्मानपूर्वक रखने की कथा सविस्तार वर्णित है । द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे ।^२ भरद्वाज के एक मित्र थे पृषत नाम के राजा । उनका पुत्र द्रुपद भी द्रोण के लगभग साथ ही हुआ था । द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ बैठता और अध्ययन करता था । बहुत समय पश्चात् पृषत की मृत्यु हो जाने पर द्रुपद ही पांचाल देश का राजा हुआ ।^३ इधर भरद्वाज मुनि के स्वर्गवासी हो जाने पर द्रोण पिता के ही आश्रम में रह कर तपस्या करने लगे । वे वेदों और वेदांग के विद्वान् थे ।^४ उनके पिता भरद्वाज अस्त्रवेत्ताओं में

१. जयभारत, द्रोणाचार्य, पृ० ५१ (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, आदिपर्व, संभव पर्व, अ० १२६, श्लोक ३३-३८

३. .. .., श्लोक ३३-३८ गीताप्रेस गोरखपुर

श्रेष्ठ थे उन्होंने द्रौण को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी ।^१ द्रौण ने शूर-
दास की पुत्री कृपी से विवाह किया और उनके अश्वत्थामानामक पुत्र हुआ ।
द्रौण अपने आश्रम में ही रह कर धनुर्वेद का अभ्यास करते थे । उन्होंने सुना
कि परशुराम इस समय सर्वज्ञ एवं सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा वे
विप्रतर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं । द्रौण परशुराम से
धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए उनके पास महेन्द्र पर्वत पर गए ।^२
वहाँ पहुँच कर द्रौण ने परशुराम को अपना परिचय दिया और कहा कि आप
मुझे प्रयोग, रहस्य तथा संगार-विधि सहित सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान
प्रदान करें । परशुराम ने द्रौण को सम्पूर्ण अस्त्र प्रदान किये तथा रहस्य और
व्रतसहित सम्पूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश दिया ।^३ एक दिन गोधन के धनी
अश्वि कुमार दूध पी रहे थे । उन्हें देखकर द्रौण का पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने
के लिए सबल उठा और रौंने लगा । पुत्र के रुदन से द्रौण की आँखों के सामने
झीरा झा गया और वे अपने पुत्र के लिए एक गाय प्राप्त करने की हच्चा से
दूर दूर गए । द्रौण उस ब्राह्मण से गाय लेना चाहते थे जिसके पास बहुत अधिक
गायें हों क्योंकि इस गायों वाले ब्राह्मण से गाय लेने पर अग्निहोत्र आदि
कर्मों में लगा हुआ वह ब्राह्मण दूध के बिना कष्ट में पड़ जाता । परन्तु एक देश
से दूसरे देश घूमने पर भी स्वयं उन्हें ऐसी गाय न मिल सकी । जब वे लौट कर
आए तो देखा कि अश्वत्थामा को अन्य बालक आटे के पानी से लतवा रहे हैं
और अश्वत्थामा उसी आटे के पानी को दूध समझ कर पिए जा रहा है । यह
दृश्य देखकर द्रौण ने स्वयं को धिक्कारा और अपनी पत्नी तथा पुत्र को लेकर
सहायता के लिए राजा द्रुपद के यहाँ गए ।^४ द्रौण अपने बालपन के मित्र , जो
अब राजा हो चुके थे , उनसे मित्र की भाँति मिले । परन्तु द्रुपद ने द्रौण का
बड़ा तिरस्कार किया ।^५ द्रौण अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर द्रुपद से बदला

१ : महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अ० १२६, श्लोक ३३-३६ (गीताप्रेस, गोरख)

२ :   ..   ..   अ० १२६   .. ४४-५३   ..

३ :   ..   ..   अ० १२६   .. ६५९-६६   ..

४ :   ..   ..   .. १३०   .. ६२-७२ ५१-६० ..

५   ..   ..   .. श्लोक ६७ से ७७

लेने का विचार कर हरिस्तापुर चले आए ।^१ हरिस्तापुर पहुँचकर द्रोण कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे । वहाँ स्नेह उनके पुत्र अवस्थामा कृपाचार्य के माद पाण्डवों की अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे पर कोई उनको पहचान न पाया ।^२ इस प्रकार द्रोण छिपकर हरिस्तापुर में रहने लगे । एक दिन कौरव और पाण्डव सभी मिल कर हरिस्तापुर से बाहर निकल कर वही प्रसन्नता के साथ गुल्ली-डंडा खेलने लगे । एकएक राजकुमारों की सीटा कुर्सों में गिर पड़ी । सब राजकुमार उस गीटा को निकालने का प्रयत्न सोचने लगे किन्तु कोई उपाय समझ में न आया । इसी समय राजकुमारों के थोड़ी दूर पर एक वृद्ध ब्राह्मण (द्रोण) को बैठे देखा । वे उसे धीरे धीरे लड़े हो गए । वृद्ध ब्राह्मण द्रोण ने कहा कि तुम सबको धिक्कार है कि तुम लोग भरत वंश में जन्म लेकर भी कुर्सों में से गुल्ली को नहीं निकाल पाते । इसी में अपनी इस अंगूठी और गुल्ली दोनों को सीकों से निकाल सकता हूँ । तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो । यह कह कर द्रोण ने उसी कुर्सों में अपनी अंगूठी भी हास दी । फिर द्रोण ने मंत्रों से अभिमंत्रित सीकों द्वारा गीटा और अंगूठी को कुर्सों से बाहर निकाल लिया ।^३ राजपुत्र द्रोण से बहुत प्रभावित हुए और भीष्म जी के पास जाकर सब हाल बताया । कुमारों की बातें सुनकर भीष्म समझ गए कि वे द्रोणाचार्य हैं । फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्य ही इन कुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जो स्वयं ही आकर उन्हें आदरपूर्वक घर से गए । भीष्म के पूछने पर द्रोणाचार्य ने हरिस्तापुर आने का कारण बताया ।^४ द्रोणाचार्य ने भीष्म से कहा कि द्रुपद द्वारा जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला मैं अपने शिष्यों द्वारा चाहता हूँ । भीष्म ने कहा कि आप अब इन राजकुमारों के गुरु हो जाइए और राजकुमारों को धनुर्वेद तथा अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दीजिए । और आपने जो मार्ग की है उसे

१. महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अ० १३०, श्लोक १३ नीताप्रेस, नौरतपुर

२ : " " " श्लोक १४, १५ "

३   ..   ..   .. श्लोक १६-३३   ..

४ .. .. श्लोक ३५-३६

पूर्ण हुई समझिए ।^१

सभी राजकुमार द्रौणाचार्य के शिष्य हो गए । एक दिन द्रौणाचार्य ने उनसे कहा कि अस्त्रविद्या प्राप्त कर लेने के पश्चात् तुम लोगों को मेरी वल इच्छा पूर्ण करनी होगी । इस विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं, ब्रताश्रु । आचार्य की यह बात सुनकर सभी कौरव चुप रह गए, परन्तु अर्जुन ने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली । तब आचार्य ने अर्जुन का मस्तक सुँघा और उन्हें प्रेमपूर्वक हृदय से लगा कर आवेश में री पड़े ।^२ इस प्रकार अर्जुन उनके प्रिय शिष्य भी हो गए । अर्जुन अभ्यास रत रहने से धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रौणा की समानता करने योग्य हो गए । अर्जुन का अस्त्र-विद्या में बहुत अनुराग था, अतः वे सन्धे बढ़-चढ़ कर निकले ।^३ अर्जुन अपने गुरु की सेवा-पूजा के लिए भी बहुत प्रयत्न करते थे । अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी बहुत लगन थी। इसीलिए वे द्रौणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए । एक दिन अंधेरे में अर्जुन भोजन कर रहे थे । उन्होंने देखा कि अभ्यासवश उनका हाथ मुख के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं जाता । उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर अर्जुन रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे । द्रौणा ने रात्रि में सोते समय अर्जुन के धनुष की प्रत्यक्षा की टंकार सुनी । वे उठकर अर्जुन के पास आए और अर्जुन को हृदय से लगा कर कहा कि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो ।^४ उस समय द्रौणा के दो शिष्य गदायुद्ध में सुयोग्य निकले—भीमसेन और दुर्योधन । ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध (स्पर्धा) से भरे रहते थे ।^५

१ : महाभारत, आदि पर्व, संध्या पर्व, अध्याय १३०, श्लोक ७४-७६

२ :   "   "   "   १३१, श्लोक १३, १४

३ :   "   "   "   "   श्लोक २०, २४, २७

४ :   "   "   "   "   श्लोक २०, २४, २७

५ :   "   "   "   "   श्लोक ६१

‘जयभारत’ में द्रौणाचार्य शीर्षक से दी गई द्रौणाचार्य की अन्तर्कथा के स्रोत महाभारत के आदिपर्व के अन्तर्गत सम्भव-पर्व में अध्याय १२६ से अध्याय १३१ तक विस्तार पूर्वक वर्णित है ।

जयभारतकार ने इस कथा में महाभारत की कथा से थोड़ा परिवर्तन किया है । कुरु में अंगूठी गिरने की घटना को कवि ने छोड़ दिया है । महाभारत में भीष्म द्रौण को लेने आते हैं, पर जयभारत में द्रौण राजकुमारों के सामथ्र्य जाते हैं ।^१ जयभारत में द्रुपद की कथा भी संक्षेप में वर्णित है । सस्त्र शिक्षा का संक्षेप करके अर्जुन की वीरता और कौशल को प्रधानता दी गई है ।

संवाद शैली में द्रौण का दारिद्र्य, द्रुपद के साथ वैर भाव, तथा आजीविका के लिए पर्यटन करने की कथा निरूपित हुई है । कवि ने द्रौण की सरलता और प्रतिकार भावना को इस उक्ति में व्यक्त करवाया है :—

‘ मेरी गुरुदक्षिणा नहीं रत्नाभरणों में,
बांध द्रुपद को शिष्य ठाल दें इन चरणों में ।’^२

७. एकलव्य—

‘जयभारत’ में ‘एकलव्य’ की भी कथा वर्णित है । द्रौणाचार्य की प्रशंसा सुन-सुन कर अन्य बहुत से राजा आदि उनके शिष्य हो गए । मनमुटाव के कारण कौरवों और पाण्डवों के अलग-अलग दल हो गए थे । एक दिन वन-चारी व्याध-कुमार एकलव्य द्रौणाचार्य का शिष्य बनने उनके समीप आया । उसने द्रौणाचार्य को अपना परिचय दिया —

‘ देव, दास ग्रामीण भी नहीं, वनचर व्याध-कुमार,
सख्य अर्चस्कृत, नहीं जानता नागर शिष्टाचार ।
तब भी चेतन एकलव्य जन रक्षता है निज चित्त,
लाया वही मुझे चरणों में लक्ष्य-निपात-निमित्त ।’^३

१ : महाभारत, आदि पर्व संभव पर्व, अ० १३० (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२ : जयभारत, द्रौणाचार्य, पृ० ५१ (द्वितीय संस्करण)

परन्तु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य मानना अस्वीकार कर दिया और कहा —

‘ स्वस्ति’, द्रोण ने कहा — किन्तु है धनुर्वेद भी वेद ,
वत्स, नहीं अधिकारी उसके आजन्य तुम, खेद ।^१

एकलव्य ने पुनः प्रार्थना की, और कहा —

‘ गुरुवर , नहीं आजन्यों में क्या ईश्वर का अंश ?
और नहीं है क्या उनका भी वही मूल मनु-वंश ?’^२

द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पुनः समझाया और लज्जप्रष्ट न होने का आशीर्वाद दिया —

‘ वत्स भिन्न किन्तु हम सबके हैं गुण-कर्म-स्वभाव ,
तौ भी लज्जप्रष्ट न हो तुम, लौं असीस, घर जाव ।’^३

एकलव्य द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से ही सन्तुष्ट हो कर वन को लौट गया—

‘ फिर भी मुझे असीस बहुत है ’ करके पुनः पणाम,
युवक धीर गति से गर्वित ही लौट गया वन धाम ।
मानी होकर भी विनीत था एकलव्य घृतचाप ,
अकृतकृत्य होकर भी मन में उसका हुआ व न ताम ।’^४

एकलव्य ने सीखा कि यदि मुझमें सच्ची निष्ठा है तो गुरु की प्रतिमा बनाकर उसी के सम्मुख बस्यास करके धनुर्वेद को प्राप्त कर लूँगा । अनन्तर उसने वन में ही द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना ली और उसी से प्रेरणा लेकर धनुर्वेद को प्राप्त करने लगा ।

एक दिन प्रातः कौरव और पाण्डव मृगया के लिए उसी वन में गए । उनका एक श्वान एकलव्य की ओर बसा गया और भूंकने लगा । एकलव्य

१. जयभारत, पृ० ५३ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “

३. “ “ “ “

४. “ “ “ “ पृ० ५४ “

ने उसकी भीखता देखकर उसके मुख में चाटा भर दिये । तब वह श्वान दुम दबा कर राजपुत्रों के समीप आया । उसके मुख में चाटों को देकर राजपुत्र चकित से रह गए —

“ ऐसा धन्वी कौन ?” पार्थ ने कश खींच कर आह,
दुर्धन के मुख से निकली वही आह बन वाह ।” १

राजपुत्र एकलव्य के समीप गए और उसका परिचय पूछा । एकलव्य ने स्वयं को द्रौणाचार्य का शिष्य बताया ।

राजपुत्र उसका परिचय प्राप्त करके लौट आए । अर्जुन को एकलव्य धूर्विषा का कौशल देखकर एक धक्का सा लगा । वह सोचने लगा —

“ एक धनुर्धरता की मेरी पूरी हूँ न साथ,
शेष प्रतिद्वन्दी है अब भी, वह भी वन का व्याध ।” २

अर्जुन ने एकलव्य का सारा समाचार द्रौणाचार्य को दिया । द्रौणाचार्य एकलव्य की विलक्षण साधना देखने स्वयं गए । एकलव्य द्रौणाचार्य को देख कर प्रसन्न हो उठा और उसने कहा --

“ आज भवत के यहाँ कहाँ से भूल पड़े भगवान् ?
मेरा सबकुछ स्वयं आपका, मैं क्या कर्म प्रदान ?” ३

द्रौणाचार्य ने कहा —

“ मैं उपलब्ध मात्र, साधा है तज्य तुम्हीं ने आप ,
गुरु-दक्षिणा न देने का हो तब भी तुम्हें न ताप ।”

द्रौणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा देखना चाहा । एकलव्य ने बिना विलम्ब अपना अंगूठा काट कर गुरु को गुरु-दक्षिणा के रूप में दे दिया । द्रौणा-

१ : जयभारत, पृ० ५४ (तृतीय संस्करण)

२ :   .. ५५ ..

३ :   .. ५५ ..

चार्य जड़ीभूत से रह गए । उनकी आंखों में अश्रु आ गए और कंठ से कण्ठघटी अव-
रुद्ध हो गयी । उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा—

‘ धनुर्धनी दानी भी तुम-सा नहीं दीखता अन्य ,
नाम मात्र का गुरु होकर भी मैं हूँ तुमसे धन्य ।’^१

यह सब समाचार पाकर दुर्योधन एकलव्य के पास पहुँचे और बोले —

‘ अर्जुन के कारण ही तुम पर हुई अनीति,
तुमको अपना बंधु मानकर करता हूँ मैं प्रीति ।’^२

परन्तु एकलव्य ने कहा —

‘ अनुगृहीत हूँ, इस कष्टानु पर क्रीत न होगी कौन ?
वैसा धन्वी नहीं आज मैं, तदपि —’ हुआ वह मौन ।’^३

युधिष्ठिर से नकुल ने कहा कि दैत्य दुर्योधन ने एकलव्य से मित्रता की
है । युधिष्ठिर ने कहा कि यदि इस मित्रता में उदारता होती तो मैं धन्य
कहता, परन्तु इसमें तो कौरव स्वार्थी हैं । दुर्योधन को हमसे आगे चल कर युद्ध
करना है इसी से वह अपना चलना रक्ता है । एकलव्य के प्रति प्रेम के कारण
नहीं, वरन हमसे द्वेष के कारण वह एकलव्य से मित्रताकरना चाहता है ।

‘जयभारत’ में वर्णित यह अन्तर्कथा विस्तार पूर्वक महाभारत में
मिलती है । द्रोणाचार्य का अस्त्र कौशल जानकर सहस्त्रों राजा और राजकुमार
धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए । एक दिन निषादराज
शिखण्डिन का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया , परन्तु उसे निषादपुत्र समझ
कर द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या के लिए अपना शिष्य नहीं बनाया । कौरवों की
और दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया ।^४ एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों

१. जयभारत, पृ० ५६ (द्वितीय संस्करण)

२. “ पृ० ५७ ”

३. “ पृ० ५७ ”

४. “ महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अध्याय १३१, श्लोक ३०-३२

(गीताप्रेस गोरखपुर)

चरण पकड़ कर अपना माथा टैक दिया। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि वीर ! यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरुदक्षिणा दी। यह सुन कर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं आपको क्या दूँ ? आप ही मुझे बताइये और आज्ञा दीजिए। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो गुरु के लिए अर्प्य हो। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा— तम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। गुरु की यह आज्ञा सुनते ही एकलव्य ने बिना कुछ सोच-विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य एकलव्य की सत्यप्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़ कर किस प्रकार धनुष की डोरी सींचनी चाहिये।^१

इस घटना से अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उनकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का भी वह कथन सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता।^२

एकलव्य की अन्तर्कथा महाभारत के आदिपर्व के अन्तर्गत संभव पर्व में १३१ वें अध्याय में विस्तारपूर्वक वर्णित है। जयभारतकार ने 'एकलव्य' की कथा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया है। वंश भेद के कारण एकलव्य की प्रार्थना को द्रोणाचार्य ने अस्वीकार कर दिया। परन्तु एकलव्य ने गुरुभक्ति का चरम रूप उपस्थित किया। प्रस्तुत अन्तर्कथा में कवि ने मानवतावाद की स्थापना की है। व्याधपुत्र एकलव्य का चरित्रांकन करते समय कवि ने इस बात का बड़ी सतर्कता से ध्यान रखा है कि जन्मजाति का आरोप कहीं इसके चरित्रगत गुणों को आवृत्त न कर ले। समाज द्वारा निर्मित भेद भाव का खंडन कवि करता है। एकलव्य ने तो स्पष्ट रूप से गुरु द्रोणाचार्य से यही जिज्ञासा प्रकट की है

गुरुवर नहीं आजन्यों में क्या ईश्वरता का अंश,

और नहीं है क्या उनका भी वही मूल मनु वंश।^३

इस प्रकार युगधर्म के साथ कवि ने 'मानवतावाद' की व्यापक दृष्टिकोण से स्थापना की है।

प्रस्तुत अन्तर्कथा में युधिष्ठिर भी मानव मात्र को ही परमात्मा का

की-नामती-हूँ-कहते-हैं-—

१. महाभारत, आदि पर्व संभवपर्व, अ० १३१, श्लोक ५०

“हो शरीर-यात्रा में आगे पीछे का व्यवधान,
परमात्मा के अंग रूप हैं आत्मा सभी समान,
एकलव्य तो मनुज मुझी सा मुझ में सबका भाग,
में पुरपुर में भीन रहूँगा निज कूकर तक त्याग।”^१

यहाँ युधिष्ठिर के चरित्र की उच्चस्थता भी व्यंजित हुई है तथा उनकी मानवता की भावना भी व्यक्त हुई है।

इस संदर्भ में एकलव्य का चरित्रोत्कर्ष व्यक्त हुआ है। इसके प्रभाव के फलस्वरूप द्रोण, अर्जुन और दुर्योधन का चरित्रापकर्ष भी व्यंजित हुआ है।

८. परीक्षा—

‘जयभारत’ में गंगा के जल में अर्जुन द्वारा द्रोणाचार्य को मगर से बचाये जाने की अन्तर्कथा वर्णित है। एक समय शिष्यों के साथ द्रोणाचार्य गंगा में स्नान के लिए गए। इतने में गुरु चिल्ला उठे — ‘अरे मगर सा खींच रहा है मुझको तल में।’ सब शिष्य गुरु की चीत्कार सुनकर जड़ीभूत रह गए और घबरा गए। परन्तु अर्जुन ने साथ कर पाँच तीर चलाये जिससे मगर ने गुरु को ही नहीं छोड़ दिया, वरन मगर के प्राण भी समाप्त हो गए। तब अर्जुन को दिव्यायुध का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

इस प्रकार जब शिष्यों की शिक्षा-दीक्षा पूरी हो गई तो उनकी परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए रंगभूमि को भाँति-भाँति से सजाया गया। धृतराष्ट्र ने दुखी होकर कहा कि आँसों के बिना हम पैल नहीं सकेंगे। परन्तु गान्धारी ने कहा — ‘ब्रह्मा ही बहुत हमारे।’ रंगभूमि में राजा-प्रजा नर-नारी, प्रजा आदि सब एकत्र हो गए तब शिष्यों के साथ द्रोणाचार्य वहाँ आए। विप्रों ने शंख ध्वनि के साथ पूजन किया। परीक्षा हुई और धर्मराज को महारथी माना गया, अश्वत्थामा सुयोग्य गुरु पुत्र माने गए। सहर्षों के कौशल में सहदेव और नकुल वैष्ट सिद्ध हुए। भीम दुर्योधन गदा-चलाने में प्रसूत रहे। उनमें आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की स्पर्धा होने लगी। खेल-खेल में ही भीम और दुर्योधन में लड़ाई भी हो गई परन्तु कृपाचार्य

ने बीच में गड़ कर भगड़ा शान्त किया । तभी वहाँ अपने बाणों का कौशल दिखाने के लिए अर्जुन आए । अर्जुन ने भाँति भाँति से अपने बाणों का कौशल दिखाया । आग्नेय शस्त्रों की आग देख कर सब लोग अवाक रह गए । अर्जुन ने वरुणास्त्र और वायव्य अस्त्र का भी कौशल दिखाया । अब अर्जुन दुर्योधन के आँस के स्रवण को काटते ही तन गए । दुर्योधन ने अर्जुन की प्रशंसा की और कहा--

“ धन्य धनंजय, जिला तुम्हें जो तुमने बाण,
जितना गौरव-भरा हस्तलाघव है आका ।”^१

इसी समय एक और से अचानक शौर उठा कि -

“ अर्जुन ने तो किया, कर्ण भी कर सकता है,
दण्ड हेतु भी नहीं किसी से डर सकता है ।”^२

अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा -

“ सूत सुत, आगे आ जा ,
जीरों को क्या, मुझे शस्त्र-कौशल दिखला जा ।
मुझे दण्ड के लिए प्रचारित करने वाला,
डरने वाला न हो किन्तु है मरने वाला ।”^३

कर्ण ने भी अर्जुन के तलवारने पर सिंह के समान गरज कर कहा -

“ निष्ठावश है यहाँ एक यमराज स्मारा ।”^४

कुंती वीनो और अपने ही पुत्रों के जीवन की संकट में देखकर मूर्च्छित हो गई । परन्तु विदुर ने उन्हें सम्भाला इसी समय कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि तुम परिचय दो कि तुम कौन हो ? कर्ण ने कहा कि मेरे पिता सारथी हैं परन्तु मैं तो महारथी हूँ । कृपाचार्य ने कहा कि यहाँ तो राजपुत्रों की ही परीक्षा हो रही है, तुम सूत पुत्र होकर कैसे इसमें भाग ले सकते हो -

१ : जयभारत, परीक्षा, पृ० ६२ (द्वितीय संस्करण)

२ :   “   पृ० ६२   “

३ :   “   पृ० ६३   “

४ :   “   पृ० ६३   “

“सूतपुत्र ने किसी भाँति बाँहें ली दीक्षा,
किन्तु यहाँ तो राजपुत्र बैठे परीक्षा ।”^१

इस पर दुर्योधन ने कहा कि देता हूँ अंग राज्य अभी कर्ण को ।^२ भीम ने
इसका विरोध किया और कहा -

“पर देने के पूर्व भीम से पूछ न लौगे ?
स्वयं तुम्हारा राज्य कहाँ, जो तुम दे दोगे ?”^३

यह कह कर भीम ने गदा उठाई ही थी कि इतने में अधिरथ कर्ण
से आकर लिपट गया और उसने कर्ण को शान्त किया । तब भीमसेन ने ही
कर्ण से कहा -

“यही ठीक है, धनुष छोड़कर कौड़ा फाँकी,
राजा तो बन चुके, चली अब घौड़ा हाँकी ।”^३

इस प्रकार कौलाहल के बीच वह उत्सव समाप्त हो गया ।

कौरवों पाण्डवों की शस्त्र परीक्षा तथा मगर से अर्जुन द्वारा गुरु
द्रौपद्याचार्य को बचाए जाने की अन्तर्कथा महाभारत में विस्तार सहित वर्णित
है ।

किसी समय आचार्य द्रौपदा अपने शिष्यों के साथ गंगा में स्नान
करने गए । वहाँ तल में एक ग्राह ने द्रौपद्याचार्य की पिंडली पकड़ ली । वे अप
को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले
कि इस ग्राह को मार कर मुझे बचाओ । उनके इस आदेश के साथ ही अर्जुन प
अभीष्ट तीसरे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्राह पर मुहारा किया ।
अन्य राजकुमार चक्रित होकर अपने-अपने स्थानों पर ही खड़े रह गए । इससे

१. जयभारत, परीक्षा, पृ० ६४ (द्वितीय संस्करण)

२. “ ” ” पृ० ६४ ”

३. “ ” ” पृ० ६४ ”

द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए । अर्जुन के बाणों से ग्राह के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे । वह द्रोण की पिंठली लौट कर मर गया था । तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मिर् नामक अस्त्र दिया और उसका प्रयोग भी बताया । द्रोण ने अर्जुन से पुनः यह कहा कि संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा

जब द्रोणाचार्य ने देखा कि पाण्डव तथा कौरव अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके तो उन्होंने विदुर तथा धृतराष्ट्र आदि से परामर्श करके अपने शिष्यों की अस्त्र-संचालन की कला का प्रदर्शन करवाने का प्रबंध करवाया ।^२ रंगभूमि में रामभवन से सब लोग धृतराष्ट्र गांधारी, तथा समस्त जनता एकत्रित हो गई । वहाँ द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ आए । फिर सभी राजकुमार शस्त्र-प्रदर्शन के लिए तैयार होकर आए । अनन्तर वहाँ राजपुत्रों ने अपने कौशल का प्रदर्शन आरंभ किया ।^३ भीम और दुर्योधन अपने अपने हाथों में गदा लेकर रंगभूमि में आए । दोनों ने अपना-अपना चमत्कार दिखाता रहे थे । उस समय दर्शक जनता उनके प्रति पक्षपात पूर्ण स्नेह के कारण मानों दो दलों में बंट गई थी । कुछ लोग दुर्योधन की प्रशंसा करते और कुछ भीमसेन की । द्रोणाचार्य को लंका हुई कि कहीं भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में सब और क्रीड न फैल जाय अतः उन्होंने अश्वत्थामा के द्वारा उन दोनों का युद्ध रुकवा दिया ।^४ तत्पश्चात् अर्जुन अपना शस्त्र कौशल दिखाने के लिए रंगभूमि में उतरे । वारों और से अर्जुन की प्रशंसा का कौलाहल होने लगा । अर्जुन ने पहले शस्त्र संचालन की कुर्ती दिखतानी आरंभ की । उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से अग्नि उत्पन्न की । फिर वरुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया । फिर वायव्यास्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा कर दिए । उन्होंने भीमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया, फिर अन्तर्धानास्त्र के द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए । वे जगत् भर में बहुत सम्झे हो जाते

१ : महाभारत आदि पर्व, संभव पर्व, अ० १३२, श्लोक ११-२२

२ :   "   "   " १३३   श्लोक १-१४

३ :   "   "   " १३३   श्लोक २४-२६

४ :   "   "   " १३४   " १८-२१

और जगभर में ही बहुत छोटे बन जाते । एक जगह में रथ के धुरे पर लड़े होते तो दूसरे जगह रथ के बीच में दिलाई दैते थे । फिर पलक भारते ही पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र-कौशल दिखाने लगते थे ।^१

एसी समय बड़े शौर के साथ रंगभूमि में कर्ण ने प्रवेश किया ।^२ उसने रंगभूमि में प्रवेश कर अर्जुन से कहा कि हे कुंती नंदन ! तुमने इन दशकों के सामने जो कार्य किया है मैं उससे भी श्रेष्ठ कार्य करके दिखाऊंगा । अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो । उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के मन में क्रोध और लज्जा का संचार हो गया ।^३ तब कर्ण ने द्रोणाचार्य से आज्ञा लेकर वह सब कौशल कर दिखाया जो जो अर्जुन ने दिखाया था । इससे दुर्योधन प्रसन्न हो उठे और आगे बढ़ कर कर्ण को हृदय से लगा लिया । साथ ही कहा कि मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे है । तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो ।^४ अर्जुन स्वर्ग को तिरस्कृत सा समझ कर कर्ण को ललकारा और कहा कि हे कर्ण ! बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाये बोलने वालों को जो लोक प्राप्त होते हैं, मेरे पारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों में जाओगे । कर्ण ने भी अर्जुन को ललकार कर कहा कि साहस ही तो बाणों से बातचीत करो । मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए बैठा हूँ ।^५ अन्तर हन्ध युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए । रंगभूमि के पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल हो गए । कुंती दोनों और से संकट देखकर मुचिर्हृत हो गई । तब विदुर जी ने उन्हें सबैत किया ।^६ कर्ण और अर्जुन दोनों को युद्ध के लिए

१ : महाभारत, आदि पर्व, सभस पर्व, अ० १३४, श्लोक १८-२१

२ :   "   "   "   अ० १३५, श्लोक १

३ :   "   "   "   अ० १३५, श्लोक ८-११

४ :   "   "   "   अ० १३५, श्लोक १८-२०

५ :   "   "   "   अ० १३५,   "   "   २१-२८

लिये तत्पर देखकर कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि ये कुन्ती नंदन कुरुवंशी, पाण्डु के सबसे बड़े पुत्र अर्जुन हैं जो कि तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे । अब तुम भी अपने माता-पिता तथा कुल का परिचय दो और उन नरेश के नाम बताओ जिनके वंश में तुम हो । इस जान देने के बाद यह निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे कि नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच-कुल और हीन आचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते । यह बात सुनकर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे झुक गया । तब दुर्योधन ने कहा कि यदि अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को उसी समय अंगदेश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र और भीष्म की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों तथा अभिषेक का सामान मंगवाया । उसी समय ब्राह्मणों ने कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया । कर्ण ने अपने अभिषेक से प्रसन्न होकर दुर्योधन से कहा कि आपने जो मुझे यह राज्य प्रदान किया है तो इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट करूँ ? यह सुन कर दुर्योधन ने कहा कि मैं आपसे ऐसी मित्रता चाहता हूँ, जिसका कभी अंत न हो । तब कर्ण ने तत्काल कह कर उससे साथ बैठकर ली ।^१ इसी समय अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ वहाँ आया । अधिरथ को देखकर पाण्डुधर्मार् भीमसेन यह समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र है । भीम ने कर्ण से कहा कि हे सूतपुत्र तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है । तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में ले लेनी चाहिए । क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है । तू अंगदेश का राज्य भोगने योग्य भी नहीं है ।^२ इस पर दुर्योधन ने भीमसेन से वाद-विवाद किया और भीम को युद्ध के लिए तलकारा । चारों ओर हाहाकार सा मच गया । इसी समय सूर्य भी अस्त हो गए । तब दुर्योधन कर्ण के हाथ की उंगली पकड़ कर मशाल की रोशनी करके उसे रंग भूमि से बाहर ले आया । तब समस्त पाण्डव भी डौण्ड, कृपाचार्य और

१. महाभारत आदि पर्व, संभव पर्व, अ० १३५, श्लोक ३०-४१

२.   ..   ..   अ० १३५ श्लोक ६-७

भीष्म जी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चल दिव । उस समय दर्शकों में से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की और कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले जा रहे थे ।^१

‘जयभारत’ में वर्णित ‘परीक्षा’ शीर्षक से दी गई अन्तर्कथा के स्रोत महाभारत के आदि पर्व के अन्तर्गत सम्भव पर्व में अध्याय १३२ से अध्याय १३५ तक उपलब्ध होते हैं । ‘जयभारत’ के अन्तर्गत ‘परीक्षा’ शीर्षक से दी गई अन्तर्कथा में महाभारत की घटनाओं का यावत् चित्रण किया गया है । सा राजकुमारों ने पृथक-पृथक रूप से शस्त्र कौशल दिखाया । मुख्य रूप से अर्जुन और कर्ण का प्रसंग वर्णित किया गया है । कर्ण को अंगराज बनाया गया । इस अवसर पर गुप्त जी ने सांकेतिक रूप में कर्ण के जन्म, परशुराम से शिक्षा, तथा भाग्यहीनता का वर्णन चार पंक्तियों में किया गया है । ‘महाभारत’ में कर्ण को विधि पूर्वक अंग-राज प्रदान किया गया है परन्तु, ‘जयभारत’ में बीच में ही भीम के बोलने और अधिरथ के लगे जाने से यह प्रसंग रुक जाता है । ‘जयभारत’ में गुप्त जी ने युधिष्ठिर के चारित्रिक उत्कर्ष को दिखाने के लिए नकुल और युधिष्ठिर की बातों भी नियोजित की है । ‘महाभारत’ में यह प्रसंग नहीं है ।

८. याज्ञसैनी -

‘जय भारत’ के अन्तर्गत ‘याज्ञसैनी’ शीर्षक से जो अन्तर्कथा दी गई है उसमें द्रोण का राजपुत्रों को गुरुदक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने का आदेश, अर्जुन द्वारा द्रुपद को पकड़ना और द्रोणाचार्य के सम्मुख उन्हें ला पहुँचाने की कथा वर्णित है । द्रोणाचार्य ने कर्ण और अर्जुन की परीक्षा लाने के लिए कहा कि मेरे सम्मुख गुरुदक्षिणा के रूप में द्रुपद को लाकर उपस्थित करो । कौरव और पाण्डव दोनों ही युद्ध के लिए तैयार होकर चले ।

---

१. महाभारत, आदि पर्व, संभव पर्व, अध्याय, १३५, श्लोक १०-२२

कौरव तो द्रुपद को बंदी न बना सके परन्तु अर्जुन ने गुरु-चरणों में द्रुपद को लेकर उपस्थित कर दिया । द्रोणाचार्य को द्रुपद पर दया आ गई । परन्तु उन्होंने द्रुपद को गिरा किये हुए अपने अपमान को सूचकर द्रुपद से कहा

“ मैत्री होती है समान से, ” द्रुपद तुम्हारी की यह उक्ति,
इससे अर्द्ध राज्य लेकर ही देता हूँ मैं तुमको मुक्ति ।
वचन का साथी न सही, मैं एक अतिथि तो आया था,
तुम दानी भी हो न सके, मैं याचक बन कर आया था ।^१

द्रुपद के मन में ईर्ष्या जाग्रत हो गई, परन्तु अपने मनोभावों को छिपाकर उन्होंने कहा —

“ विजयी आप, विजित मैं, मेरी आज आपसे क्या समता ?
फिर भी शिरोधार्य है मुझको क्षेमकरी जामा-जामता । ”^२

अब द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य तथा पाण्डवों से बदला लेने की भावना जागृत हुई । वे सोचने लगे —

“ थिक मेरे ज्ञात्रिय होने को, यदि मैं यह अपमान सहूँ,
इसका कुछ प्रतिकार न करके, जीते जी चुप बैठ रहूँ ।

“ मैं भी ब्राह्मण का बल लेकर काटूँ काटे से कांटा ,
धन अब भी साधन है मेरा, जिसने जन से जन बांटा ।
द्रुपद मन में ऐसा निर्णय करके तपस्वियों के पास वन में चले —

“ यज्ञसेन यह सूच वैश्य की वणिक्पुत्रि रतकर मन में ,
अर्थ-सिद्धि के लिए नगर से गया तापसों के वन में ।
बनना पड़ा तुझ सेवक भी उसको उपर्याचक मुनि का,
एक पत्न के साथ दूसरा औरों का क्या, सुर भुनि का । ”^२

१. जयभारत, याज्ञिकी, पृ० ६६, (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ पृ० ६६ “

“ “ “ पृ० ६६

तपस्वी द्रुपद से संतुष्ट हुए परन्तु द्रुपद से पूरी बात सुनकर वे लौटे -

‘ पहले किसने दर्प दिखाया, सोचो हे भावुक भोले ।
तुमने जो कुछ किया उसी का दिया द्रोण ने विनिमय तात ।
करके जब फिर घात आप ही उपजाते हो तुम प्रतिघात ।
वेर करो तो वैरी होगे प्रिय नयनों क्यों करके प्रेम ?
अपना ज्ञान सभी संभव है, जब ही औरों का भी ज्ञान ।’^१

अनन्तर यज्ञ मुनि की सहायता से राजा द्रुपद को यज्ञ के द्वारा धृष्ट-
धुम्न नामक पुत्र और कृष्णा नामक पुत्री प्राप्त हुई । अब द्रुपद को यह विश्वास
हो गया कि मेरा यह पुत्र मेरे शत्रुओं से बदला ले लेगा ।

द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पुत्र धृष्टधुम्न को अर्जुन के समान धन्वी बनाया ,
मानो चाहे राज्य का बदला चुका दिया ।

‘ जयभारत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा के स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं ।
द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को ज्ञात्र विद्या में निपुण हुआ देखकर कुछ सोचता
और सब शिष्यों को बुलाकर कहा कि पांचालराज द्रुपद को युद्ध में कैद करके
मेरे पास ले जाओ । यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरुदक्षिणा होगी । सभी राज-
कुमार युद्ध के लिए उद्यत होकर रथों में बैठकर गुरुदक्षिणा चुकाने के लिए
आचार्य द्रोण के हाथ बहाई दे बैठे । कौरवों के दल ने पहले पराक्रम दिखाने के
लिए द्रुपद राज्य पर आक्रमण कर दिया ।^२ कौरवों तथा अन्य राजकुमारों
को अपने बल का बड़ा घमंड था । इसलिए अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि
इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात् हम लोग आक्रमण करेंगे । हमारा विश्वास है
कि कौरव आदि युद्ध में पांचालराज को बंधी नहीं बना सकते । अतः अर्जुन
अपने भाइयों सहित नगर से बाहर ही ठहर गए ।^३ राजा द्रुपद और कौरवों

१ : जयभारत, याज्ञिकी, पृ० ६७ (द्वितीय संस्करण)

२ : महाभारत, आदि पर्व, संभवपर्व, अ० १३७, श्लोक १-७ गीताप्रेस, गोरखपुर

३ : .. .. अ० १३७ .. १२-१४ ..

का युद्ध हुआ । इस युद्ध में कौरवों की मात हुई ।^१ जब पाण्डवों को यह सूचना मिली तो अर्जुन युद्ध के लिए चल पड़े । उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध करने से रोक दिया । अर्जुन ने नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रत्न बनवाया तथा भीमसेन हाथ में गदा लेकर आगे चले । अर्जुन ने द्रुपद से घोर युद्ध लिया ।^२ अन्त में द्रुपद के रथ पर चढ़ कर निर्भीक अर्जुन ने द्रुपद को पकड़ लिया ।^३ तब पाण्डवों ने यज्ञसेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्रामभूमि में बँदी बना कर द्रौणाचार्य की उपहार के रूप में दे दिया । द्रुपद का अभिमान चूर-चूर हो चुका था । तब द्रौणाचार्य ने पहले वर का स्मरण कर राजा द्रुपद से कहा कि मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राज्य को रौंद डाला है । अब भी तुम पुरानी मत्रिता चाहते हो क्या ? परन्तु भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । हम क्षमाशील बाण्डव हैं । तुम मेरे वचन के साथी हो । मैं पुनः तुम्हें मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ । मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो । द्रौण ने पुनः कहा कि तुमने कहा था जो राजा नहीं है, वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया है । अब गंगा के दक्षिणी प्रदेश के राजा तुम और उत्तर के भू-भाग का राजा मैं हूँ । हे पांचाल ! यदि अब भी उचित समझें तो मुझे मित्र मानो ।^४ द्रौणाचार्य की बातें सुनकर द्रुपद ने कहा कि ब्रह्म ! आप कैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का हीना आश्चर्य की बात नहीं है । मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा बनी रहने वाली मैत्री सर्व प्रेम चाहता हूँ । द्रुपद के ऐसा कहने पर द्रौणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त ही उनका आदर-सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया ।^५

१. महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अ० १३७, श्लोक २५-२३

२. " " " " अ० १३७, श्लोक २४-५६

३. " " " " अ० १३७, " ५७, ५८

४. " " " " अ० १३७, ६३-७० श्लोक

५. " " " " अ० १३७ श्लोक ७१-७२

द्रुपद को अपने ज्ञानबल द्वारा द्रौणाचार्य को पराजय होती नहीं
 दिखाई दी । वे अपने को ब्राह्मणबल से हीन जानकर , द्रौणाचार्य को पराजित
 करने के लिए शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचारने लगे ।
 तब द्रौणाचार्य ने अहिच्छत्र नामक राज्य को अपने अधिकार में कर लिया ।^१
 द्रुपद द्रौणा को ज्ञानबल द्वारा पराजित नहीं कर सकते थे । वे गंगा और
 यमुना के तटों पर घूमते हुए ब्राह्मणों की एक पवित्र वस्ती में जा पहुँचे । वहाँ
 उन्होंने कठोर व्रत का पालन करने वाले दो ब्रह्मचरियों को देखा , जिनके नाम
 थे याज और उपयाज । द्रुपद दोनों की सेवा में लग गए । कुछ दिन उपरान्त
 उन्होंने उपराज से कहा कि जिस कर्म से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो द्रौणा-
 चार्य को मार सके, उस कर्म के पूरे होने पर मैं आपको एक अर्बुद (दस करोड़) दूँ
 गाँ दूँगा । उपयाज ने कहा कि मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा, तुम मेरे बड़े भाई
 याज के पास जाओ वे तुम्हारी सहायता कर सकते हैं । तब द्रुपद याज के आश्रम
 में गए ।^२ द्रुपद ने याज से कहा कि मैं आपको अस्सी हजार गाँ भेंट करूँगा ।
 आप मेरा यज्ञ करा दीजिए । मैं द्रौणा के वैर से संतप्त हो रहा हूँ । आप
 वेद-वेदाङ्गों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रौणाचार्य से बहुत बड़े-बड़े हैं । मैं
 आपकी शरणा लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ, जो युद्ध में दुर्जय और द्रौणा-
 चार्य का विनाशक हो । अतः आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने वाला यज्ञ
 कराइए । याज जी ने द्रुपद की प्रार्थना स्वीकार कर ली ।^३ याज ने इस कार्य
 में सहायता देने के लिए उपयाज को भी प्रेरित किया तथा याज ने द्रौणा के
 विनाश के लिए वैशा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली । उपयाज ने राजा
 द्रुपद को अभीष्ट पुत्र पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञार्च का उप-
 देश दिया ।^४ हवन के अन्त में याज ने संस्कार युक्त हविष्य की आहुति ज्यों
 ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार
 प्रकट हुआ ।^५ उसी समय आकाश बाणी हुई कि यह राजकुमार पांचालों के

१. महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अ० १३७, श्लोक ७५-७६

२. .. वैश्वदेव पर्व, अ० १६६, श्लोक ४८-२१

३. .. .. अ० १६६, श्लोक २२, ३०

४. महाभारत आदि पर्व, वैश्वदेव पर्व, अ० १३७, श्लोक ३२-३३

भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करने वाला है। द्रौणायक के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है।^१ तत्पश्चात् यश को वैदी में से एक कन्या के प्रकट होने पर भी आराधना की हुई --^२ इस कन्या का नाम द्रुपदा है। यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुन्दरी है और जात्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है^३। फिर सम्पूर्ण जिजि ने उस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न रखा।^४

द्रौणायक यह सोच कर कि भविष्य के विधान को टालना असंभव है द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को ले आए और उसे अस्त्रविद्या की शिक्षा दी। द्रौणायक ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए यह उदारतापूर्ण कार्य किया।^५

जयभारत में याज्ञसेनी शीर्षक से दी गई अन्तर्कथा के प्रीत महाभारत के आदिपर्व के वैत्रयपर्व में १३७ वें अध्याय में उपलब्ध होते हैं। इस अन्तर्कथा में गुप्त जी ने द्रुपद की प्रतिशोधात्मक भावना का प्रकाशन किया है। इस संह में कवि ने धृष्टद्युम्न का परिचय दिया है, जिसने यज्ञ में द्रौण का वध करके अपने पिता के वैर की शुद्धि की। इसी की जहन द्रौणदी महाभारत के युद्ध की प्रेरणा शक्ति बनी है।

१०. लाक्षागृह -

‘जय भारत’ के अनुसार धृतराष्ट्र पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते थे। प्रजा भी युधिष्ठिर को ही सिंहासन पर बैसने के लिए आतुर हो उठी थी। यथा -

धन्य युधिष्ठिर, धन्य धर्म नर देह धरे।^१

जवाँ करने लगे प्रजा जन प्रेम - भरे ।

१. महाभारत, आदि पर्व, वैत्रयपर्व, अ० १३७, श्लोक ४२-४३

२. .. .. अ० १३७ .. ४४

३. .. .. अ० १३७ .. ४८-५३

४. .. .. अ० १३७ .. ५५, ५६

सिंहासन पर उन्हें बैस हम भर पावें,
अंध वृद्ध धृतराष्ट्र क्यों न आग बन जावें ।^{*१}

प्रजा का यह मन्तव्य बैस कर कौरव पाण्डवों से और भी ईर्ष्या करने लगे ।
दुर्योधन ने शकुनि और कर्ण से मंत्रणा की और पाण्डवों के प्रतिवृत्त एक
नया षड्यंत्र करने की सोची । विदुर यह सब जान गए । पुत्रों के प्रेम के वशी-
भूत धृतराष्ट्र को भी दुःख हुआ, परन्तु कहीं पक्षपात न प्रकट हो जाय इसलिए
वै संकुचित रहे । धृतराष्ट्र को भी कणिक आदि का षड्यंत्र रुचा । उन्होंने
युधिष्ठिर को बुला कर समझाया —

“स्वजनों का सामीप्य सघन हो सड़े नहीं,
नित्य नया सा रहे, पुराना पड़े नहीं ।
सहै भले ही बन्धु-विरह की व्यथा सभी,
रहें किन्तु कुछ दूर परस्पर कभी कभी ।
दुर्योधन के बीच और तुम्हारे बीच नया,
आकर्षण ही मुझे इष्ट है पूर्णतया ।
रही वत्स, तुम तनिक वारणावत जाकर,
आओ पाँचों पलट पुनर्नवता पाकर ।”^२

युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा को शिरोधार्य किया जब कुंती के
साथ पाँचों पाण्डव लक्ष पड़े तो इन्होंने विदुर बहुत दुःखी हुए और जो बातें
उन्हें गुप्त रूप से मालूम पड़ गई थीं वे उन्होंने पाण्डवों को बता दीं । साके-
तिक भाषा में उन्होंने कहा —

“कब न पकड़ से आग प्रकट जो स्नेह यहाँ,
बना तुम्हारे लिए लाख का गैह यहाँ ।
किन्तु अन्त में अवश अभी पक़ताते हैं,
लाख यत्न भी एक छिड़ रह जाते हैं ।

१. कम्भारत, साक्षात्, पृ० ६६ (द्वितीय संस्करण)

२   ..   ..   पृ० ७०   ..

उसी छिड़ से निकल तिन वच जाते हैं,
धीर-धीर ही जूझ-जूझ जय पाते हैं ।
पद-पद पर है विपद सदैव रही सदा,
बाधा भी है अगद-पिण्णि यदा-कदा ।^१

युधिष्ठिर विदुर जी का अभिप्राय समझ गए :-

वारणाश्वत में पुरीजन ने बहुत प्रबन्ध किया था । वहाँ लाक्षागृह का निर्माण किया गया था । वह उस लाक्षागृह में आग लगाकर पार्वी पाँडवी को वहीं मार डालना चाहता था । परन्तु उसका यह षड् यंत्र सफल नहीं हो सका । विदुर द्वारा भेजे हुए सेवक ने लाक्षागृह में एक सुरंग बना दी थी जिससे लाक्षागृह के जलने पर पाण्डव कुंती सहित उसी सुरंग से निकल कर चले गए और पुरीजन ही बाहर न निकल पाया, वहीं जलकर मर गया । कौरवी ने समझा कि पार्वी पाँडव उसी में जल मरे हैं अतः वे बहुत प्रसन्न थे पर ऊपरी दिखावा करने के लिए दुःखी थे । विदुर ने पाण्डवी के वच जाने का भेद भीष्म को बता दिया, परन्तु धृतराष्ट्र को नहीं बताया, वरन् उनके सामने शोक ही प्रकट किया । दुर्योधन ने सोचा कि मार्ग से काँटा ही निकल गया परन्तु दिखावटी शोक भी प्रकट किया ।

इस अन्तर्क्रिया के शीत महाभारत में प्राप्त होते हैं । धृतराष्ट्र ने पाण्डु पुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहाद्र आदि सद्गुणों के कारण युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया ।^२ इसके बाद पाँडवी ने दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि की ।^३ पाण्डवी को महान् तेजस्वी और बल में बढ़े-बढ़े सुनकर महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए और चिन्ता में पड़ गए । उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित

१ : ब्रह्मभारत, लाक्षागृह, पृ० ७९

२ : महाभारत, आदि पर्व, सम्भव पर्व, अ० १३८, श्लोक १ (गीताप्रेस, गौरखपुर)

३ : .. .. अ० १३८ .. २६ ..

पत्रप्रवर कणिक को बुलाकर पूछा कि पाण्डवों की दिनोदिन उन्नति और ख्याति हो रही है। इसलिए मुझे उनसे ईर्ष्या होने लगी है। अब तुम मुझे ठीक से समझ कर बताओ कि मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह? कणिक ने भाँति भाँति से समझाया कि जो शत्रु हो उसका दमन अवश्य ही कर देना चाहिए^१। फिर धृतराष्ट्र के यह पूछने पर कि शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है, कणिक ने गीदड़ का प्राचीन कृतान्त बताते हुए कहा कि डरपोक को भय दिलाकर फौड़ लेना चाहिए, जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़ कर वश में कर लेना चाहिए। लौभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम से वश में करना चाहिए।^२ कणिक ने कहा धृतराष्ट्र को शत्रु का दमन करने के और भी बहुत से उपाय बताये।^३ कणिक ने कहा कि आप पाण्डुपुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। आपके भतीजे पाण्डव अत्यधिक बलवान हैं। अतः ऐसी नीति काम में लाइए कि आगे चल कर पड़ताना न पड़े।^४

इधर दुर्योधन पाण्डवों की वीरता तथा प्रशंसा सुन कर ईर्ष्या से संतप्त रहता था।^५ वह एक दिन धृतराष्ट्र के पास आया और कहा कि मैंने पुरवासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं। वे आपका और भीष्म जी का निरादर करके युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं।^६ यदि पाण्डु के पुत्र युधिष्ठिर राज्य प्राप्त कर लेते तो निश्चय ही उनके बाद उनका पुत्र ही उस राज्य का अधिकारी होगा और उसके बाद पुनः उसी की पुत्र परम्परा में दूसर-दूसरे लोग इसके अधिकारी होते चले जाएंगे। ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज-

---

१ :	महाभारत, आदिपर्व, अध्याय	१३६, श्लोक १-३ (गीताप्रेस, गौरखपुर)
२ :	.. ..	१३६, .. ६-२२ ..
३ :	.. ..	.. .. २४-५१
४ :	.. ..	.. .. ५३-८६ ..
५ :	.. ..	.. .. ६१-६३ ..
६ :	.. अनुगुह्यपर्व	अध्याय १४०, श्लोक २०-२६ ..
७ :	.. ..	.. .. ३०-३२ ..

परम्परा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जायेंगे ।^१ अपने पुत्र की यह बात सुनकर तथा कणिक की सलाह का स्मरण करके धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे । दुर्योधन , कर्ण , शकुनि तथा दुःशासन ने एक स्थान पर बैठ कर मंत्रणा की और फिर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा — हमें पाण्डवों से भय न हो इसलिए आप किसी उम उगाय से उन्हें यहाँ से हटा कर वारणावत — नगर में भेज दीजिये । धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात सुन कर चिन्ता में पड़ गए ।^२ उन्होंने दुर्योधन को भाँति भाँति से समझाया कि पाण्डवों को उनके पिता के राज्य से कैसे हटाया जा सकता है, और विशेषकर उस समय, जब कि उनके सहायक अधिक हैं ।^३ परन्तु फिर दुर्योधन के बहुत समझाने पर धृतराष्ट्र पाण्डवों को वारणावत भेजने के लिए तत्पर हो गए । कौरवों ने वारणावत की लड़ी प्रशंसा की जिससे कि पाण्डव वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो गए ।^४ जब धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पाण्डव वारणावत जाने के लिए उत्सुक हैं तो उन्होंने पाण्डवों से कहा कि तुम लोगों ने सम्पूर्ण शास्त्र पढ़ लिए और आचार्य द्रौण तथा कृप से अस्त्र-शस्त्रों की विशेषरूप से शिक्षा भी प्राप्त कर ली है । हमने सुना है कि वारणावत नगर संगर में सबसे अधिक सुन्दर है । यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुम्बियों और सेवक वर्ग के साथ वहाँ जाकर देवताओं की भाँति विहार करो । युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए किन्तु स्वयं को असहाय जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र की बात मान ली^५। पाण्डव वारणावत जाएँगे यह बात जानबूझ कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पुरोचन को गुप्त रूप से यह आदेश दिया कि वह वारणावत जाकर लाक्षागृह का निर्माण करवाए । जब पाण्डव वहाँ

१. महाभारत, आदिपर्व , जतुगृह पर्व, अ० १४०, श्लोक ३५, ३६

२. " " " " " " श्लोक १-४

३. " " " " " " श्लोक ६-११, १६-१८

४. " " " " " " अध्याय १४२ श्लोक, १-५

५. " " " " " " " " ६।-११

रहने लीं तो रात्रि में उसमें आग लगवा दें । पुरीचन ने शीघ्र ही वारणावत पहुँच-
कर दुर्योधन के कथनानुसार सब कार्य पूरा कर लिया ।^१ इधर कुंती सहित पाण्डव
भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर तथा अन्य सब से विदा होकर
वारणावत को चल पड़े ।^२ जाते समय मार्ग में विदुर जी ने साकेतिक भाषा से
युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र का हाल बता दिया । साथ ही सुरंग द्वारा भाग
जाने की बात भी बता दी । युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा कि मैंने आपकी सब
बातें समझ ली हैं ।^३

पाण्डवों के वारणावत पहुँचने पर पुरीचन ने उन्हें सत्कार पूर्वक ठह-
राया और लाक्षागृह में निवास की व्यवस्था की ।^४ लाक्षागृह में जाने पर
युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि यह भवन तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना
जान पड़ता है । युधिष्ठिर ने विदुर जी द्वारा बतलाए हुए दुर्योधन के षड्यंत्र को
भी भीमसेन से बता दिया । युधिष्ठिर ने भीमसेन से एक सुरंग बनाने के लिए भी
विचार किया, जिससे कि उसमें छिप जाने पर आग का प्रभाव न पड़ सके ।^५
एक दिन विदुर द्वारा भेजा हुआ एक सुरंग खोदने वाला व्यक्ति युधिष्ठिर के पास
आया । उसने बताया कि इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्विंशी की रात को पुरीचन आप
के इस घर के दरवाजे पर आग लगा देगा । अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या
करूँ ? युधिष्ठिर ने उसे पहचान कर कहा कि तुम हमें आग से बचा लो । सुरंग
खोदने वाले ने साई की सफाई के बहाने एक बहुत बड़ी गुप्त सुरंग तैयार कर दी ।
पाण्डवों को वहाँ रहते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया । तब^६ पुरीचन उन्हें
विश्वस्त जान कर बड़ा प्रसन्न हुआ । युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और माता कुंती
से कहा कि अब हमारे भाग निकलने का उपयुक्त अवसर आ गया है । इस आयुधा-

१. महाभारत, आदिपर्व, जतुगृह पर्व, अ० १४३, श्लोक १-१६

२. " " " " अ० १४४ " १-३

३. " " " " " " १६-२७

४. " " " " अ० १४५ " १-१२

५. " " " " " " १३-२०

६. " " " " अ० १४६ " १-१६२

हिडिम्बा अपनी प्रशंसा से गद्गद् हो उठी —

‘ मेरा बड़ा भाग्य यह , जो मैं मन भा गई,
वन घर मेरा, तुम्हें देखा और आ गई ।
अपने अतिथि का मुझी पर न भार है,
कह दो, अपेक्षित तुम्हें क्या उपहार है ? ^१

और हिडिम्बा ने भीमसेन के समक्ष प्रणाम का प्रस्ताव रख दिया —

‘ देवी ही सही मैं, तब मेरे देव तुम हो,
कामलता हूँ मैं, तुम्ही मेरे कल्प-द्रुम हो । ^२

परन्तु भीमसेन ने उससे अनभिज्ञ होकर कहा —

‘ तौ तू अपने को भले शूर्पणखा मान ले ,
सत्तम सा धीर मैं नहीं हूँ यह जान ले । ^३

तब भी प्रशंसनीय सत्य-निष्ठा तैरी है,
शूर्पणखा, ^४ राज्ञसी मैं , थी कह सकी कदा ?
किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्या यहाँ ? ^५

भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर हिडिम्बा कह उठी

‘ नरवर मेरा अहा ! भारी भला भीला है । ^६

तत्पश्चात् वह वहाँ आने का अपना अभिप्राय बताते हुए कहती है —

‘ अस्तु और देला नहीं, संकट समीप है ,
सौंदर हिडिम्ब मेरा रक्षः-कुल-दीप है ।
उसने मनुष्य गंध पाके मुझे मेजा है ,
आके तुम्हें देख कैसा हो उठा कसेबा है ।

१ : जयभारत, हिडिम्ब, पृ० ७६ (द्वितीय संस्करण)

२ : .. .. .

३ : .. .. . पृ० ७७ ..

४ : .. .. . पृ० ७७ ..

मारने की आई थी बचाऊंगी तुम्हें अजी ।
होने से बिलम्ब किन्तु डरती हूँ, जो न हो ।^१

भीम हिडिम्बा का कथन सुन कर कह उठे —

* प्रेम करने वा दूषण करने तू आई है ?
जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह भाई है ?^२

परन्तु हिडिम्बा ने कहा कि उसे देखने की इच्छा तुम त्याग दो ।
उससे तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊँगी । तुम अभी उठ कर मेरे साथ
भाग चलो । भीम ने माता और भाइयों को छोड़ कर जाने से इंकार कर दिया ।
इसी समय यमदूत के समान हिडिम्ब वहाँ आ गया । उसके आने से चारों पाण्डव
भी जग गए । भीमसेन ने हिडिम्ब को ललकारा और हिडिम्ब आग होकर गजी ।
परन्तु बीच में हिडिम्बा ने विरोध किया और कहा —

* सावधान ! मैं वर चुकी हूँ इसे मन में ।^३

हिडिम्ब ने अपनी बहन को धिक्कारा —

* धिक् धिक्, राज्ञसी हो, मर्त्य पर ही मरी ।^४

भीम पर हिडिम्ब भपटा तो हिडिम्बा ने कहा कि पहले तुम्हें मार
हाल । परन्तु हिडिम्ब ने उसे बीच से हटा कर कहा कि पीछे तुम्हें मारूँगा और
अपने कुल को कलंक से उबाड़ूँगा । हिडिम्ब अपनी बहन को बीच से हटा कर भीम
से भिड़ गया । दोनों का युद्ध होने लगा । चारों भाई भीम को बढ़ावा देने
लगे । अर्जुन ने मैद-भाव को त्याग कर दोनों की प्रशंसा की । शत्रु की प्रशंसा भीम
को असह्य । उन्होंने हिडिम्ब को पटक कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ।

१ : जयभारत, हिडिम्बा, पृ० ७८ (द्वितीय संस्करण)

२ :   "   "   "

३ :   "   " ७६   "

४ :   "   " ७६   "

मरते समय हिडिम्बा ने कहा — यौग्य ही ब्रह्म, तूने पर अपना चुना ।^१
हिडिम्बा भाई को मरते देख कर चीख उठी —

‘ हाय भैया ! किसने तुम्हारी रीढ़ तोड़ दी ?’^२

हिडिम्बाकी सहानुभूति हिडिम्बा के प्रति देखकर भीम ने कहा —

‘ भगिनी भी संग जायगी क्या भाई के ?’^३

परन्तु उसी समय माता कुन्ती ने भीम को पकड़ लिया ।

भीम की वीरता से प्रसन्न होकर हिडिम्बा ने कुन्ती से कहा —

‘ ब्रम्ब , ब्रम्ब , आर्य, आर्य आला मिले जावे भीम ,

दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम ।

मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेश हो,

राज्य धर्मराज्य का हो, निष्कण्टक देश हो ।’^४

युधिष्ठिर ने हिडिम्बा से कहा कि हम अभी अपने को दिपार हुए हैं
तौ भी तू यह भेद जान गई । अब अपना भेद सौ .. देने से हम तुम्हें कैसे रोकें ? तू
स्त्री है, अतः तुम्हें मार डाल भी नहीं सकते । हिडिम्बा ने आवासन दिया
कि वह माहों का भेद किस्सा पर प्रकट नहीं होने देगी । अनन्तर सब ने हिडिम्बा
का संस्कार कर दिया ।

इसी समय रात्रि समाप्त हो गई और प्रभात होते ही सब फिर आगे
चल पड़े । हिडिम्बा को साथ आते देख कर कुन्ती ने कहा —

‘ पुण्यजने तू यों कष्ट करती है क्यों वृथा ?’^५

१. जयभारत, हिडिम्बा, पृ० ८० (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ पृ० ८१ “

३. “ “ “ पृ० ८१ “

४. “ “ “ “ “

५. “ “ “ पृ० ८२ “

कुन्ती ने जंता प्रकट की -

मान लो, परन्तु भीम प्रत्याख्यान कर दें ?

भग यह सारा स्वप्न और ध्यान कर दें ?^१

हिडिम्बा ने हसके उधर में कहा --

‘ तब भी मैं पतित न हूँगी किसी पाप से ,

उजल उठूँगी शुचिस्नेह के प्रताप से ।^२

अन्त में कुन्ती ने भीम का हाथ हिडिम्बा को पकड़ा दिया । फिर कुछ समय भीम हिडिम्बा के साथ विचरण करते रहे । कुछ समयोपरान्त उनका पुष्पेष्टौत्कवे उत्पन्न हुआ ।

यह कथा महाभारत के आदिपर्व में विस्तार पूर्वक वर्णित है । लाक्षागृह के जलने के पश्चात् विदुर जी के द्वारा भेजे हुए नाविक ने पाण्डवों तथा उनकी माता कुन्ती को गंगा के पार उतार दिया ।^३ वे लोग एक घने वन में पहुँचे और भीमसेन माता कुन्ती तथा चारों भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता से आगे चलने लगे ।^४ संध्या होते-होते वे वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुँचे, जहाँ फल-मूल और जल की बहुत कमी थी । पाण्डव उस समय थकान और व्यास के कारण व्याकुल हो रहे थे । उन सबने उसी विशाल जंगल में डेरा डाल दिया । तब कुन्ती ने व्यास से व्याकुल होकर पाण्डवों से जल लाने के लिए कहा ।^५ भीम जल लाने के लिए चले । कुछ दूर जलकर सारास पच्ची शौर कर रहे थे । भीमसेन वहीं गए और माता कुन्ती तथा भाइयों के लिए बाढ़र में जल ले आए । चारों भाई और कुन्ती पृथ्वी पर सोए हुए थे ।^६ भीम भाइयों और माता को पृथ्वी पर सोते

१ : जयभारत, हिडिम्बा, पृ० ८४ द्वितीय संस्करण

२ : .. .. पृ० ८४ ..

३ : महाभारत आदि पर्व, जतुगृह पर्व, अ० १४८ अंगिता प्रेस गोरखपुर

४ : .. .. अ० १४९ ..

५ : .. .. अ० १५० श्लोक ८, ११, १३ ..

.. श्लोक १७-१९

दुःख देखकर बहुत दुःखी हुई और स्वयं उनकी रक्षा के लिए जागते रहे ।^१

जहाँ पाण्डव और कुंती सो रहे थे । उस वन से थोड़ी दूर पर हिडिम्बा नाम का एक राजास रहता था । वह बड़ा ही भयंकर था । भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस लाना चाहता था । उसने एकएक पाण्डवों को देखा । मनुष्य की गन्ध पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बहन हिडिम्बा से कहा कि जाओ तम पता लगा कर आओ कि ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं ? तुम इन सब मनुष्यों को घेरकर मार कर मेरे पास लाओ । फिर हम दोनों इन मनुष्यों के मांस को खाएंगे ।^२ हिडिम्बा शीघ्र ही पाण्डवों के पास गई । उसने भीम को जागते हुए देखा और देखते ही वह भीम पर मोहित हो गई । उसने भीम के सौन्दर्य और दृष्टपुष्ट शरीर को देख कर सोचा कि ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं । हिडिम्बा इच्छानुसार उस धारणा करने वाली थी । वह सुन्दरी स्त्री का सा रूप धारण कर भीमसेन के पास गई । उसने भीम को बताया कि उसके भाई हिडिम्बा ने उसे दुष्टभाव से यहाँ भेजा है परन्तु अब वह भीम पर मोहित हो गई है । हिडिम्बा ने भीम से कहा कि आपका तेजोदेव-कुमारों के समान है । मैं आपकी देख कर अब दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती । आप मेरे साथ बलिये । मैं आपकी तथा आपके भाइयों और माता की अपने भाई से रक्षा करूँगी ।^३ भीम ने हिडिम्बा से कहा कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अभी विवाह नहीं किया है अतः उनसे पहले मैं अपना विवाह करके परिव्रता नहीं बनना चाहता । अपने भाइयों और माता को संकट में छोड़ कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता । तुम यदि चाहो तो अपने भाई को ही यहाँ भेज दो । मेरे पराक्रम के सामने राजास, मनुष्य, गन्धव और यज्ञ भी नहीं ठहर सकते हैं ।^४

१. महाभारत, आदिपर्व अतुल्य पर्व, अ० १५०, श्लोक २१-४५

२. .. .. हिडिम्बा पर्व, अ० १५१, श्लोक १-१३

३. .. .. १-२६

हिडिम्बा को बहुत दूर तक लौटते न देस कर हिडिम्बा राजस स्वयं भीम के पास आ गया । भाई को आता देस कर हिडिम्बा ने भीम से कहा कि यह दुष्ट राजा आ रहा है, इससे बचने का यही उपाय है कि आप अपने चारों भाइयों तथा माता सहित मेरी पीठ पर बैठ जाइए । मैं आप लोगों को आकाश मार्ग से ले चलूंगी । परन्तु भीम ने कहा कि तुम देखती रहो अभी मैं उस राजस को मार डालता हूँ । इसी समय हिडिम्बा आ गया और अपनी बहन को सुन्दर मानवी रूप धारण किए हुए देस कर वह समझ गया कि यह किसी पुरुष का वरण करना चाहती है । वह अपनी बहन पर क्रोधित हो उठा । वह हिडिम्बा और पाँडवों पर भापटा । भीम ने उसे ललकार कर कहा कि अपनी बहन और मेरे सौतेले हुए भाइयों पर भापटने से क्या होगा । तू आ और मुझसे मिह ।^१ तत्पश्चात् भीमसेन और हिडिम्बा का युद्ध आरम्भ हुआ । उन दोनों की भारी गर्जना से चारों पाण्डव, माता सहित जा गए और आँकलिक रूप से सम्पन्न हिडिम्बा को देखा ।^२ कुन्ती ने हिडिम्बा से उसका परिचय तथा वहाँ जाने का कारण पूछा । हिडिम्बा ने अपना परिचय देते हुए वहाँ जाने का वास्तविक कारण बताया । फिर यह भी बताया कि भीमसेन की वह पति रूप में वरण कर चुकी है । भीमसेन कुछ दूरी पर उसके भाई हिडिम्बा से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध की बात सुनते ही चारों पाण्डव उद्वल कर लड़े ही गए । नकुल और सहदेव माता की रक्षा के लिए स्वयं और अर्जुन ने जाकर भीम को और उत्साहित किया और कहा कि अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो गया हूँ । इस राजस को अवश्य मार गिराऊंगा । भीमसेन ने कहा कि मैं स्वयं ही इसे मार डालूंगा । तत्पश्चात् भीम ने हिडिम्बा को ऊपर उठा लिया और सौ बार घुमा कर पृथ्वी पर पटक दिया । फिर भीम ने उसे दोनों भुजाओं से बांध कर उत्पटा मीढ़ दिया और उसकी कमर तोड़ दी । फिर पाँडवों पाँडव और कुन्ती वहाँ से चल दिये ।

१. महाभारत आदि पर्व, हिडिम्ब, अ० १५२, श्लोक १- २३

२. .. .. . श्लोक ३८ - ४५

हिडिम्बा राजासी भी उनके साथ चल पड़ी।^१ मार्ग में पुनः उसने भीम से प्रणय का प्रस्ताव किया। भीम ने उससे कहा कि राजास मौहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वीर का स्मरण करते हैं। अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। परन्तु युधिष्ठिर ने भीम को रोक़ा। तब हिडिम्बा ने कुन्ती तथा युधिष्ठिर से प्रार्थना की। उसने कुन्ती से कहा कि आप मुझे अपने इस पुत्र भीम से, जो मेरे मनोनीत पति हैं मिलने का अवसर दीजिये। मैं इन्हें लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपसे समीप ले आऊंगी।^२ युधिष्ठिर ने हिडिम्बा की बात सुन कर उससे कहा कि तुम दिनभर तो भीमसेन के साथ विहार करो परन्तु रात को तदैव ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुँचा देना होगा।^३ कुन्ती ने भी भीम से कहा कि हिडिम्बा तुम्हें पति रूप में वरण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो। वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और इस विषय में मैं कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। भीम ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। तब हिडिम्बा भीमसेन को साथ लेकर वहाँ से आकाश में उड़ गई।^४ कुछ समयोपरान्त हिडिम्बा ने भीमसेन से एक महान् बालवान पुत्र उत्पन्न किया। उसका रूप बहुत भयंकर था और वह बहुत शक्तिशाली भी था। उस बालक ने जन्म लेते ही माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसका नाम माता-पिता ने घटीत्क रखा। वह घटीत्क पांडवों का बहुत प्रिय था। तब हिडिम्बा ने पाण्डवों से कहा कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय अब समाप्त हो गया है। वह पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभीष्ट स्थान की चली गई।^५

१ : महाभारत, आदिपर्व, हिडिम्बपर्व, अ० १५३

२ : .. .. अ० १५४, श्लोक १-१०

३ : .. .. , १८

४ : १६-२१

५ : ३१-४०

'जयभारत' में 'हिडिम्बा' शीर्षक से दी गई अन्तर्कथा के सूत्र महाभारत के आदिपर्व के अध्याय १४८ से अध्याय १५४ तक मिलते हैं। 'महाभारत' में हिडिम्बा की अन्तर्कथा पर्याप्त विस्तार से दी गई है, परन्तु 'जयभारत' में कवि ने उसे संक्षिप्त, रूप प्रदान किया है। यह एक स्वतंत्र खण्डकाव्य है जिसका मुख्यांक 'जयभारत' में रखा गया है।

'जयभारत' में 'हिडिम्बा' शीर्षक में वर्णित हिडिम्बा की अन्तर्कथा में कवि ने पर्याप्त परिवर्तन और संशोधन किया है। इस अन्तर्कथा में कवि ने 'महाभारत' के कुछ प्रसंगों का छोड़ दिया है, जैसे, हिडिम्बा द्वारा हिडिम्बा को मानव लोच का आदेश,^१ हिडिम्बा के उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यक्ति,^२ युद्ध के पूर्व हिडिम्बा के विषय में राजस एवं भीम की वार्ता,^३ युद्ध के समय हिडिम्बा की कुन्ती से वार्ता^४ तथा भीम द्वारा हिडिम्बा के वध की इच्छा और युधिष्ठिर की वर्जना।^५

उपर्युक्त अंशों को छोड़ने के बाद कवि ने ऐसा किया जो यत्किंचित परिवर्तन के साथ गृह्यता किया है। 'महाभारत' में हिडिम्बा और भीम की वार्ता अधिक स्पष्ट है परन्तु 'जयभारत' में कवि ने उसे संक्षिप्त रूप दिया है। आधुनिक काल का कवि 'महाभारत' के उस लुप्त वर्णन को उसी रूप में नहीं गृह्यता कर सका। उसने मर्यादा का ध्यान रखा है।

प्रस्तुत अन्तर्कथा में कवि ने युग-धर्म की प्रतिष्ठा की है। 'महाभारत' के अनुसार भीम और हिडिम्बा का विवाह एक साधारण सी घटना है। परन्तु भीम का हिडिम्बा के प्रति आकर्षण तथा उससे परिणय सामाजिक मर्यादा की

१. महाभारत, आदिपर्व, हिडिम्ब पर्व, अ० १५१, श्लोक ८-१४

२. .. .. अ० १५१, .. २५-३०

३. .. .. अ० १५२, श्लोक २२-२७

४. .. .. अ० १५३, .. २-१०

५. .. .. अ० १५४, .. १, २

दृष्टि से श्रौतिक कहा जायगा। 'महाभारत' की हिडिम्बा से पाठक को कोई सहानुभूति नहीं होती वरन उसके राज्ञसी होने के कारण पाठक का मन विक-
षाण से भर जाता है। गुप्त जी ने 'जयभारत' में उसे एक नवीन परिवेश में
उपस्थित किया है। वह राज्ञसी होने पर भी सुंदरी है, उदास-गुण-सम्पन्ना
है और बुद्धि तथा विवेक से पूर्ण है। अपने सम्पर्क में आने वाली को वह सहज
की आकर्षित कर लेती है। उसे देखते ही भीम उसे 'देवी' सम्बोधन से पुकारते हैं,
परन्तु वह स्पष्ट करती है वह 'देवी' नहीं 'दानवी' है। हिडिम्बा को दानवी
जानकर भीम के मत में उसके प्रति अवज्ञा-भाव उत्पन्न हुआ और वे हिडिम्बा के
प्रति व्यंग्य करने लगे। परन्तु हिडिम्बा ने अपनी संतुलित भाषा में भीम को
ऐसे उतर दिए कि जिनसे भीम निराश हो गए। यह गुप्त जी की कल्पनाशक्ति
द्वारा ही सम्भव था। 'जयभारत' में भीम और हिडिम्बा का लम्बा वार्तालाप
अत्यधिक मनोरंजक है। यह वार्तालाप आधुनिक युग की बौद्धिक चेतना के अनुकूल
है, सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुकूल है तथा धार्मिक भावनाओं के भी अनुकूल है।
इसी कारण 'जयभारत' की हिडिम्बा का चरित्र आज के पाठक को सर्वथा निरदोष
दिखाई पड़ता है। गुप्त जी ने 'महाभारत' की हिडिम्बा को मानवी रूप दिया
है। अपने भाई का भीम द्वारा वध देखकर वह प्रतिशोध की बात नहीं कहती,
वरन प्रेम और बहिष्कार की महत्त्व देते हुए कहती है —

‘वैर की यथार्थ बुद्धि वैर नहीं प्रेम है,
और इस विश्व का इसी में दिया बीम है।’^१

हिडिम्बा के द्वारा कवि ने मानव-ब्राह्मण की भी प्रतिष्ठा करवाई है
वह कहती है कि मानव तभी मानव है जब कि वह दानव का भी उद्धार कर ले।
हिडिम्बा लक्ष्मी और युक्ति द्वारा अपनी पवित्रता भी सिद्ध करती है। वह कुंती
से कहती है —

‘यदि तूम शायी हो तो दो हमें भी शायता,
कपनी ही उच्चता में कैसी कुतकार्यता ?’

५ ५

जयभारत, हिडिम्बा, पृ० ८२ (द्वितीय संस्करण)

होकर मैं राजसी भी अन्त में तो नगरी हूँ,
जन्म से मैं जो भी रहूँ जाति से तुम्हारी हूँ ।^१

कुन्ती हिडिम्मा से प्रभावित होती है और उसे अपनी पुत्रलुभ के रूप में स्वीकार करती है । कवि द्वारा इस परिवर्तन को किर जाने का ध्येय स्पष्ट है । यदि हिडिम्मा में उक्त गुण न होते तो आधुनिक पाठक को भीम और हिडिम्मा का विवाह विषय न लगता । इससे भीम की वासनात्मक प्रवृत्ति का भी परिमार्जन हो जाता है और भीम-हिडिम्मा का विवाह भी सामाजिक मर्यादा के अन्तर्गत हो आ जाता है ।

१२. वक-संहार —

‘जयभारत’ में वक संहार की कथा इस प्रकार वर्णित है । वन में रहते समय पाण्डव एक दिन एकवक्त्रा नगर में आ गए और एक विप्र परिवार में अतिथि होकर रहने लगे । उस नगरी में एक वरमन्त्री वैश्य वक रहता था जिसके पास प्रति दिन नगर के प्रत्येक परिवार से नगरी-नगरी एक व्यक्तित्व भेजा जाता था जो जिसे खाकर वक अपनी सुधा अमृत ग्रहण था । एक दिन विप्र के परिवार की बारी पड़ी । पुरुष के मय से भयभीत हो कर विप्र की पत्नी और बेटा विलाप करने लगे । तब विप्र ने उन्हें शान्त किया और कहा कि मैंने जीवन का सब सुख पा लिया है , अतः मेरा ही उस वैश्य के पास जाना उचित है । परन्तु ब्राह्मणों इससे सहमत नहीं हुई । उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि मैं तो जीवित रहूँ और तुम जाकर मरौ । मेरा ही मरना अधिक उपयुक्त है—

‘ मैं सुत-सुता भी बन चुकी,
कुल वर्धनी हूँ बन चुकी,
मेरी बिना अब हानि क्या संसार की ?
इस हेतु जाने दो मुझे ,
यह मुण्ड्य पाने दो मुझे ,
जिससे सुरक्षा हो सके परिवार की ।’^२

१. जयभारत, हिडिम्मा, पृ० ८३ (द्वितीय संस्करण)

२. ‘वक संहार’, पृ० ६१ ..

माता की बात सुन कर उनकी पुत्री ने कहा कि कन्या तो दान की ही वस्तु होती है। आज नहीं तो कल आप लोगों को कन्यादान करना ही पड़ेगा। तो मेरा ही त्याग करके आप लोग आपस से मुक्त हो जाइए। तब भिज ने पत्नी और पुत्री दोनों को समझाया। पत्नी से कहा कि अभी मेरा ही वक के पास जाना उचित है और तुम्हें तो चाहिए कि पुत्र का पालन करे फिर युवक होकर वह तुम्हारा पालन करेगा। इसी समय विप्र का पुत्र अपनी तौतली वाणी में कह उठा —

* मालू अबुल को मैं अभी, वह है कहाँ ?*^१

इस प्रकार विप्रपरिवार पर शोक की घटा सी छाई हुई थी। ब्राह्मणी ज़ोर-ज़ोर से विलाप करने लगी। जब कुंती ने उसका विलाप सुना तो वह तुरंत वहाँ उपस्थित हो गई। कुंती ने विप्र परिवार के दुःख का कारण का पता लगाया और —

* रुक तनिक फिर बौली पृथा —

* अनुशोचना अब है वृथा ।

कुछ हो, सभी निश्चित तुम वक से रही ।

जब मैं तुम्हारे एक सुत,

तब पाँच हैं मेरे अ्युत,

दुंगी तुम्हें मैं एक उनमें से अभी ।*^२

कुंती ने विप्र की रक्षा के लिए अपना एक पुत्र देने का आश्वासन दो दे दिया परन्तु उसका हृदय भीतर ही भीतर व्याकुल होने लगा। परन्तु कुंती ने अपने को संयत कर लिया।

पुत्रों के जाने पर कुंती ने सब हाल कह सुनाया। सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनने पर मुनिश्चिन्त ने कहा —

१. जयभारत, वक संहार, पृ० ६५ (द्वितीय संस्करण)

२. .. .. पृ० ६८ ..

‘ माँ, यह क्या किया ?

पर हेतु मरने के लिए,

निज सुत, बिना अकथक किए,

किस भाँति भेजेगा तुम्हारा यह लिय्या ?^{*१}

कुन्ती ने युधिष्ठिर से कहा —

‘ पूछो न तुम इस हृदय की कुछ भी दशा ।

रण में मरण तक के लिए,

पति-पुत्र को आगे किए ,

करती विसर्जित गर्व कर हम कर्कशा ।^{*२}

तब सहदेव ने वक के पास जाने की इच्छा प्रकट की । परन्तु माद्री द्वारा सौंपे हुए पुत्रों को कुन्ती सोना नहीं चाहती थी । तब अर्जुन ने कहा —

‘ माँ तुम मुझे भेजो, कहा ।

सब जानते हैं पार्थ मेरा नाम है ।^{*३}

परन्तु भीम ने पार्थ को रोका और कहा —

‘ ठहरौ तनिक तुम, भीम का यह काम है ।^{*४}

भीम ने कहा कि आज वह पापी दैत्य अवश्य मारा जायगा । उस रात्रि को भीम द्वारा वह दैत्य मार डाला गया ।

‘वक-संहार’ की कथा के मूल स्रोत महाभारत के आदिपर्व^५ में मिलते हैं । महाभारत में यह अन्तर्कथा बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित है । पाण्डव कुन्ती सहित एक-चक्रा नगरीमी हस्त में जाकर एक ब्राह्मण के घर में अतिथि के रूप में रहने लगे । पाण्डव वहाँ भिक्षा के द्वारा जीवन-निर्वाह करते थे । एक दिन युधिष्ठिर आदि

१. महाभारत, वक संहार, पृ० १०१ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ पृ० १०१ “

३. “ “ “ पृ० १०२ “

४. “ “ “ पृ० १०२ “

५. महाभारत, आदिपर्व, अकथ पर्व, अ० १५६-१६२ गीताप्रेस, गोरखपुर

चार भाई तो भिक्षा के लिए गए परन्तु भीमसेन किसी कार्य विशेष से कुन्ती के पास घर पर ही रह गए । उस दिन ब्राह्मण के घर में सस्सा बड़े जोर का आर्तनाद होने लगा । कुन्ती ने आर्तनाद सुनकर भीमसेन से कहा कि ब्राह्मण परिवार पर न मालूम कौन सी विपत्ति आ गई है ? भीमसेन ने कहा कि तुम जाकर पता लगाओ तो मैं उनका कष्ट दूर करने का प्रयत्न करूँगा । कुन्ती ब्राह्मण के अन्तःपुर में गई । वहाँ ब्राह्मण का दुःखित परिवार बैठा था और ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं यह स्थान छोड़ कर जाना चाहता था परन्तु तुमने ही चलना न चाहा । अब देखो कैसा संकट आ गया है । मैं वक के पास तुम्हें नहीं जाने दूँगा । अपने पुत्र को, जो कि निरा बालक है, कैसे जाने दे सकता हूँ । अपनी कन्या को भी मैं नहीं भेज सकता । और यदि मैं स्वयं जाता हूँ तो मेरे बच्चे मेरे अभाव में जीवित नहीं रहेंगे । मेरे जीवन को धिक्कार है ।^१ पति की बात सुन कर ब्राह्मणपत्नी स्वयं मरने के लिए उद्यत हुई और उसने पति से आग्रह किया कि वह जीवित रह जाय ।^२ ब्राह्मण कन्या बाता की बातें सुन कर स्वयं वक के पास जाने की इच्छा प्रकट की । उसने कहा कि संतान की इच्छा इसीलिए की जाती है कि वह माता-पिता को संकट से उबारती है । अतः इस संकट के समय मेरे द्वारा आप लोग संकट से मुक्त हो जाइयें । माता-पिता तथा बहन की बातें सुनकर विष्णु का बालक तौतली बौली में सब को चुप कराने लगा और एक तिनका उठा कर बौली में इसी से उस नरभक्षी राज्ञस को मार डाला । बालक की भौली बातें सुनकर दुःख से विह्वल ब्राह्मण परिवार भी प्रसन्न हो उठा ।^३ इसी समय कुन्ती उनके निकट गई और ब्राह्मण से उनके दुःख का कारण पूछा । ब्राह्मण ने बताया कि इस नगर के पास एक गुफा में एक भयंकर नरभक्षी राज्ञस रहता है । उसका नाम वक है । प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है । जिसपरिवार की बारी आती है वह अपना एक मनुष्य बीस सारी अग-नी के चावल का भात और पौं धातों सहित भेजता है जिसे वह वक खा जाता है ।

१. महाभारत, आदिपर्व, वनपर्व, अ० १५६, शीता प्रेस गोरखपुर

२. " " " " अ० १५७ " "

३. " " " " अ० १५८ " "

परन्तु यदि कोई उससे छूटने का प्रयत्न करता है तो वह राजास उन्हें पुत्र और पत्नी सन्नि मार कर ला जाता है । यहाँ का जो राजा है वह इस संकट का कोई उपाय नहीं करता है । अब आज हमारी बारी आई है । मुझे उस राजास को कर के रूप में नियत भोजन और एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी । अब मैं अपने परिवार सन्नि ही उसके पास जाऊँगा जिससे वह दैत्य हम सबको एक साथ ही ला जाय ।^१ कुंती ने विप्र को धीरे लंघाया और आश्वासन दिया कि मेरे पाँच पुत्रों में से एक पुत्र उस पापी राजास की बलि सामग्री लेकर चला जायगा । पहले तो विप्र ने यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया परन्तु कुंती के समझाने पर उसने मान लिया । तब कुंती ने भीम को यह कार्य सौंपा । भीम ने उसे स्वीकार कर लिया ।^२ युधिष्ठिर अपने भाइयों सन्नि जब लौट कर आए और उन्हें जब सब समाचार प्राप्त हुए तो उन्होंने माता कुंती से कहा कि आपने यह असह्य और दुष्कर साहस क्यों किया ? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते । दूसरे के बेटे के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती हैं ? कुंती ने कहा कि कुलपति परिवार ने हमें आश्रय देकर बड़ा उपकार किया था । उसके उपकार का श्राप चुकाने का मैंने यही अवसर देला । फिर भीमसेन के पराक्रम पर मुझे पूर्ण विश्वास है । वह अवश्य उस दैत्य की हत्या कर डालेगा ।^३ कुंती के समझाने पर युधिष्ठिर ने भी कहा कि अवश्य ही भीम उस दुष्ट दैत्य को मार डालेंगे । भीमसेन जब दैत्य की गुफा के पास गइ और उसके लिए लाए हुए अन्न को खाते हुए जब का नाम से-से कर उसे पुकारने लगे । भीमसेन को अन्न खाता देखकर राजास का क्रोध बहुत बढ़ गया और वह भीमसेन के ऊपर भपटा परन्तु भीम चुपचाप अन्न खाते रहे । तब तक दैत्य और भी कुपित होकर एक वृक्ष उखाड़ कर भीमसेन पर भपटा । वृक्ष की बीच भीम ने सारा भोजन समाप्त करके आसन पर लिया और प्रसन्न चित्त जब दैत्य से युद्ध करने लगे । और अन्त में भीम ने उसे मार डाला ।^४

१. महाभारत, आदिपर्व, अकवध पर्व, अ० १५६, गीता प्रेस गौरतपुर

२. " " " " अ० १६० " "

३. " " " " अ० १६१ " "

४. " " " " अ० १६२ " "

‘जयभारत’ में ‘वक्सांहार’ शीर्षक से जो कथा वर्णित है उसके स्रोत ‘महाभारत’ के आदिपर्व के अन्तर्गत अध्याय १५६ से अध्याय १६२ तक विद्यमान हैं । जयभारतकार ने इस अन्तर्कथा में आतिथेयी की रक्षा का उज्ज्वल रूप में चित्रण किया है । कुन्ती का चरित्र इसमें बहुत ही निखरा है, उसका त्याग, करुणा और वात्सल्य एक साथ ही प्रमुक्तता पा गया है । ‘महाभारत’ की इस अन्तर्कथा में गुप्त जी ने अपने आदर्श एवं विचारों के कारण कुछ परिवर्तन किए हैं । ‘महाभारत’ में द्राक्षणा परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए तत्पर होते हैं ।^१ परन्तु जयभारत में इस विस्तृत विवेचन को स्थान नहीं दिया गया है । ‘महाभारत’ में द्राक्षणी अपने मरने का प्रस्ताव रखती है और पति के द्वितीय वरण का समर्थन करती है, परन्तु जयभारत में पति के द्वितीय वरण की स्पष्टीकृत नहीं है । ‘महाभारत’ में कुन्ती और द्राक्षणा की बातों के पूर्व ही भीम अपना निश्चय कर लेते हैं,^२ परन्तु जयभारत में भीम को बाद में सब पता चलता है । ‘महाभारत’ में कुन्ती भीम को अतिमानवीय शक्ति से परिचित है अतः वह द्राक्षणा को उसकी रक्षा का पूर्ण आश्वासन दे देती है,^३ परन्तु जयभारत में कुन्ती के हृदय में वात्सल्य का अन्त होता है । भीम को लेकर कुन्ती के हृदय में वात्सल्य एवं कर्तव्य का संघर्ष होता है । जयभारतकार ने कुन्ती को अधिक मानवी रूप प्रदान किया है । भीम का वक के लिए चुनाव करने में कुन्ती की उदार शयता, त्यागशीलता, सात्विक मनोवृत्ति तथा करुणापूर्ण वात्सल्य परिलक्षित होता है । इस सण्ड में कवि का मुख्य ध्येय त्याग, सेवा और करुणा के मानवीय उच्चादर्शों को अभिव्यक्त करना कवि का मुख्य ध्येय है ।

१. महाभारत, आदि पर्व, वक्सांह पर्व, अ० १५७, श्लोक ५-२४

२.   “   “   “   अ० १५८ श्लोक ६-८

३.   “   “   “   अ० १६०, श्लोक १४ तथा

४.   “   “   “   अ० १६१ श्लोक २०, २१

जयभारत के अनुसार स्वयंक्रा नगरी में रत हुए कुछ समय व्यतीत हो गया तब कुंती ने अपने पुत्रों से कहा कि अब कहीं और रहना चाहिए । उन सभी मित्रों को दिया कि पांचालराज द्रुपद की कन्या कृष्णा का स्वयंवर है, अतः वहाँ चला जाए । पाँचों पांडव माता कुंती की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े । मार्ग में उन्हें मन्त्रिण भीष्म मिले, जिन्होंने अन्य राजाओं के साथ वसिष्ठ-पुत्र की आज्ञा का पालन करके द्रुपद की कन्या सुनाई । अनन्तर पांडव पांचालपुर में पहुँच गए और एक घटकार ने उन्हें अपने घर ठहराया ।

स्वयंवर के समय स्वयंवर की राज-सभा खुद सजी हुई थी । कृष्णा के भाई धृष्टद्युम्न ने गंभीर वाणी में घोषणा की —

‘ नीचे प्रतिष्ठित निरस जल में
भेद जो लज्ज नभःस्थल में,
वर वही द्रौपदी पावेगा,
शर सूक्ष्म छिड़ से जावेगा ।’^१

अतः राजाओं ने लज्ज-वैध करना चाहा, परन्तु वे न कर सके और लज्जित होकर बैठ गए तभी कर्ण लज्ज-वैध के लिए उठे, परन्तु वे लज्ज-साध भी न पाए थे कि स्वयं कृष्णा ने ही बाधा उपस्थित कर दी —

‘ मैं कर्ण भले भिद्युक्त वर को,
वर नहीं स्वीक्री इस नर को ।
मेराज सुता, यह सूत तनय,
क्या नीति करेगी आप जन्य ?’^२

यह सुन कर कर्ण ने धनुष रस दिया और कहा —

सबकुछ तू मेरे योग्य नहीं ।
तू मन से भी कलता नारी ।

१. जयभारत, लज्ज-वैध, पृ० ११३ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “ “ “

जा भिक्षुक कटु पर ही वारी ।^१

इसी समय जिजै के रूप में अर्जुन सत्यवैध के लिए गए । उसी एक क्षण में भी सत्य-वैध कर दिया । कृष्णा ने उठकर अर्जुन के गति में जयगाना गाना बी । उसी समय अर्जुन ने धीरे से कृष्णा को बता दिया कि वह जिज नहीं अर्जुन है ।

इसी समय बड़ा कौलाहत होने लगा । तत्काल राजाजी ने एक जिजारा सत्य-वैध होते देख कर कहा —

“ जिज भी यदि करे शस्त्र धारण,
तब वह भी सहै मरण-भारण । ”^२

यह सुनकर अर्जुन के नेत्र चमक उठे और भीम भी अपनी भुजाओं को ठोक कर तमक उठे और बोले —

“ सन्नद्ध सदा हम भय-पेदी,
ब्राह्मण क्यों नहीं धनुर्वेदी ।
भृगुराम, द्रोण हैं, हम भी हैं,
रक्तै समदम विक्रम भी हैं ।

“
आक्रान्ता नहीं प्रकृति से हम,
सबके शुभेच्छु भी-वृत्ति से हम ।
पर यदि कोई आक्रमण करे,
तो हमें दोष क्या, लड़े-मारे । ”^३

श्रीकृष्ण के साथ कुछ अन्य राजा भी बीच में पड़े और युद्ध का रौत दिया । अन्तर कृष्णा को लेकर अर्जुन चल पड़े । पार्श्वों पाँडेव कृष्णा सहित जब घर पहुँचे तो युधिष्ठिर ने कुंती को पुकार कर कहा —

१ : जयभारत, सत्यवैध, पृ० ११५, चित्तीय संस्करण

२ : जयभारत, .. पृ० ११६ ..

३ : .. .. पृ० ११६-१७ ..

‘ माँ देखो, क्या तुम लाए हो ।’
कुंती ने जिना देखे ही कहा —

‘ सच मिला मुझे, जो तुम आए ,
पाँचों मिल भोगों, जो लाये ।’^१

भीम कह उठे — ‘अरे माँ यह क्या कह दिया तुमने । इसी समय कुंती ने द्रौपदी को देखा । अर्जुन ने कहा कि माँ यह कृष्णा है । और अर्जुन तथा कृष्णा ने भुक्त र माँ के चरणों की धूलि ली । कुंती गद्गद होकर कह उठी —

‘ आग्रह राजलक्ष्मी मेरी ।’^२

इसी समय श्रीकृष्ण वक्त्रों आ गए । कुंती ने श्रीकृष्ण के सामने अपनी समस्या रखी —

‘ माँ, देखो हमने क्या पाया,
कहता अजातशत्रु था आया ।’
निकला सत्सा मेरे मुख से,
‘ जो पाया मिल भोगों सुख से ।’
‘ हाँ’ कहा भीम ने उसको सुन,
तब आया वधू सज्जित अर्जुन ।’
शक्ति है मनः प्राण मेरा ,
क्योंकर ही परित्राण मेरा ।’^३

कृष्णा कुंती की बातें सुनकर व्याकुल हो गई और गिरते-गिरते तब सी गई ।
तब युधिष्ठिर ने समस्या का समाधान करते हुए कहा —

‘ वर पार्य वधू है पार्वती ।
दी वरज्यैष्ठ का पद पार्वी
दी देवत्व पर बलि जावै ।
भीम यों पार्वी सुख इसका,
तार्क सदैव शुभ मुख इसका ।’^४

१.	जयभारत, लखनऊ, पु० ११८	द्वितीय संस्करण
२.	“ “ पु० ११६	“
३.	“ “ पु० १२०	“
४.	“ “ पु० १२०	“

परन्तु ऋजुन इससे सहमत नहीं हुए । तब श्रीकृष्ण ने कहा कि हम इस विषय में व्यास जी से ही पूछेंगे । फिर कृष्ण ने द्रौपदी की भी समझाया —

“ कृष्ण , मेरे मुनि के होते ,
ज्यों प्राणा-बलिन , तेरे रीते ।
फिर कहे न कोई कविवारी,
तू मन से भी बल्ला नारी ।”^१

कृष्ण व्याकुल होकर श्रीकृष्ण से कह उठी —

“ क्या करना होगा तब , मुझे ?
बल्ला दौ सीधी बात मुझे ।
यह लिख रहा भूतल मेरा ,
आदेश तुम्हारा बन मेरा ।”^२

कृष्ण ने कहा कि आदेश तो व्यास मुनि ही देंगे । परन्तु —

“ ही चाहे पंच - पुत्रा-भायार् ,
तू आयार् की भी आयार् ।”^३

इस अन्तर्कथा के मूल स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं । कुंती ने अपने पुत्रों से सलाह करके पांचाल देश जाने की तैयारी की । जिस ब्राह्मण के घर पाण्डव रहते थे उससे कुंती तथा पाण्डवों ने विदा ली ।^४ मार्ग में उन्होंने देखा कि बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं । ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि वे पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे हैं । ब्राह्मणों ने पाण्डवों से कहा कि आप लोग भी स्वयंवर में चलें, वहां द्रौपदी आपलोगों में से भी किसी को अपना वर चुन सकती है । युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा कि हम

१. जयभारत, लघुविषय , पृ० १२१ (द्वितीय संस्करण)

२. “ ” ” पृ० १२१ “ ”

३. “ ” ” पृ० १२१ “ ”

४. महाभारत, आदिपर्व, वैत्रेय पर्व, अ० १६७ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

सा भी आप लीनों के साथ दुपद कन्या का स्वयंवर देखने जायेंगे ।^१ जब पण्डित पांचाल देव में पहुँचे तो एक दुष्पार ने घर में अपने राने का व्यवस्था का । यहाँ भी वे द्रौपदी वृत्ति का आशय ले, वे भित्ति मार्ग लगे और उसी से निर्वर्ण करते थे, जिससे उन्हें कोई पञ्चान न सके ।^२ राजा दुपद ने मन में यह एकाग्रता थी कि वे अपना पुत्री का विवाह अर्जुन से करें । अर्जुन की सौल निवासी है जिस दुपद ने ऐसा बड़ा धनुष बनवाया, जिसे दूर से कोई भुक्त न सके । दुपद ने एक पृथिवी आकाश यंत्र भी बनवाया जो तत्काल ने आकाश में घूमता था । उसी यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के तार का तन्त्र तैयार करके राजा दिया । तत्पश्चात् दुपद ने यह घोषणा की जो भी इस धनुष पर प्रत्यक्ष चढ़ा कर इन प्रस्तुत वाणों द्वारा ही यंत्र के छिद्र के भीतर से इसी पार कर लक्ष्यवेध करेगा, मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा ।^३ राजा दुपद की घोषणा के सुनकर बहुत से राजा वहाँ एकत्रित होने लगे । स्वयंवर स्थली भी बहुत अधिक सजाई गई । वहाँ बहुत से महात्मा शीष-मुनि भी स्वयंवर देखने आए । दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कहीं के साथ आए । पांडव पांचाली का समूह का अवलोकन करते हुए द्रौपदी के साथ उन्होंने पण्डित में बैठ गए । द्रौपदी ज्य-माला लिए हुए वहाँ आई । तब धृष्टद्युम्न अपना बहन द्रौपदी को लेकर पंडित के बीच में खड़ा हुआ और मेघर्जन की सी वाणी में घोषणा करने लगा कि इस धनुष और इन पाँच वाणों के द्वारा जो आकाश के यंत्र के छिद्र के भीतर से लक्ष्यवेध करेगा, मेरी बहन द्रौपदी उसी की धर्मपत्नी होगी ।^४ तत्प-श्चात् धृष्टद्युम्न ने वहाँ आए हुए राजाओं का परिचय द्रौपदी को दिया और कहा कि जो आज लक्ष्यवेध करे उसी का तुम करण करना ।^५ तत्पश्चात्

१. महाभारत, आदिपर्व, स्वयंवर पर्व, अ० १८३ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२.	..	..	..	अ० १८३	..
३.	..	..	..	..	श्लोक ८-११
४.	..	..	..	..	श्लोक १२-३६
५.	..	..	..	..	..

तत्पश्चात् वीर अश्वमेध राजा -हैं अभिमान के साथ अश्व-मेध के लिए उठने लगे ।
 साका अश्वमेध और दृष्टि द्रौपदी की ओर गी । श्वर की दृष्टि ने द्रौपदी
 की पंक्ति में बैठे हुए पार्थिवों की पञ्चान लिया और अश्वमेध की ओर दिखाया ।
 श्वर के बाद श्वर राजा द्रौपदी के लिए अपना पराक्रम प्रकट करने लगे ।
 परन्तु वे रात्रि अफस होने लगे । उन रात्रि अश्वमेधों का यह अश्वमेध देखकर धनु-
 धरियों में प्रेक्ष कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरन्त ही उसे उठाकर उस
 पर प्रत्यक्षा बढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे पार्थिवों का रात्रि दिव ।
 परन्तु कर्ण की देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से कहा - कि मैं सूत जाति के पुरुष
 का चरण नहीं करूँगी । यह सुनकर कर्ण ने अश्वमेध की सी के साथ सूर्य भावान
 की ओर देखकर धनुष की पृथ्वी पर डाल दिया ।^१ तत्पश्चात् विष्णुपात पर-
 संध, तथा शत्रु के उपरान्त दुर्योधन धनुष उठाने आया परन्तु धनुष चारों
 ओर की अंगुलियों के बीच फटके से ऐसी चोट लगी कि वह बिना टूट गया और
 लज्जित होकर अपने स्थान पर आकर बैठ गया । जब कोई राजा अश्वमेध न
 कर सका तो अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यक्षा बढ़ा कर उस पर अपना संधान करने
 की अभिलाषा की । अश्वमेध बहुत प्रसन्न हुए कि द्रौपदी अर्जुन की पत्नी
 हो जायगी ।^२ अर्जुन को उठते देख द्रौपदी में संकलित मच गई । कोई विस्मित
 हुआ, कोई प्रसन्न हुआ और कोई क्रोधित भी हुआ । द्रौपदी का भाति भाति
 की चर्चा कर रहे थे तब अर्जुन धनुष के पार्थ जाकर पर्वत के समान खड़े हो गए,
 फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूम कर उसकी परिक्रमा की । संकर भगवान
 की मस्तक झुका कर अर्जुन ने मन ही मन श्रीकृष्ण का स्मरण किया और उस
 धनुष को उठा लिया । इसके बाद अर्जुन ने पलक मारते ही प्रत्यक्षा ली और

१. महाभारत आदिपर्व, स्वर्गपर्व, अ० १८६ (श्लोक २१)

कर्ण के द्वारा प्रत्यक्षा और बाण बढ़ाने की बात दाक्षिणात्य पाठ में
 नहीं है । पाठ्यारण की प्रति में भी मुख्य पाठ में यह वर्णन नहीं है ।
 नीलकण्ठी पाठ में भी इससे पूर्व श्लोक १५ में तथा उत्तर अ० १८७, श्लोक ४
 एवं १६ में भी ऐसा ही उल्लेख है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यक्षा और बाण
 नहीं बढ़ा सका था ।

२. महाभारत, आदिपर्व, स्वर्गपर्व, अ० १८६, गीताप्रेस, गौरपुर

३. .. .. १८६ .. श्लोक २६-२६

और पर्वों बाणों को अपने हाथ में ले लिया । अर्जुन ने उन बाणों को चला कर लक्ष्यबध किया । चारों ओर वर्षा हो आनि दुर्ग और आकाश से देवताओं ने पुष्पवृष्टि की । द्रुपद प्रसन्न हो गए परन्तु जो राजा लक्ष्यबध में असमर्थ थे वे भागकर करने लगे । अर्जुन को देखकर राजा द्रुपद के वंश की सीमा न रही । उन्होंने अपनी सेना के साथ अर्जुन की सहायता करने का निश्चय लिया । उन्होंने कहा 'तुने लगा तो युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को साथ लेकर ठेरे पर चले गए । हथा लक्ष्य-बध के पश्चात् अर्जुन पर दृष्टि डाल कर द्रौपदी उनके पास आई और अर्जुन का वरण कर लिया ।^१

द्रुपद द्वारा द्रौपदी का वरण होते देख कर समस्त राजा द्रुपद पर आक्रमण करने लगे । द्रुपद की सहायता के लिए भीम और अर्जुन तत्पर हुए उनके पराक्रम को देखकर कृष्ण ने क्लृप्त हो कहा कि ये अवश्य ही भीम और अर्जुन हैं । इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता ।^२ युद्ध में अर्जुन और भीमसेन द्वारा कर्ण तथा शल्य की पराजय हुई और द्रौपदी सहित भीम और अर्जुन ठेरे की ओर चले । वहाँ कुंती उन सबकी प्रतीक्षा कर रही थीं ।^३ घर पहुँचकर भीम और अर्जुन ने माँ को पुकार कर कहा कि हम लोग गिद्धा लक्ष्य हैं ।^४ कुंती ने घर के भीतर से ही निगा देते ऊपर दे दिया, 'तुम सब भाई भाई कर उसे पाओ ।' परन्तु फिर कुंती द्रौपदी को देख कर बहुत चिंतित हो गई और कहने लगी कि मेरे मुख से बड़ी अनुचित बात निकल गई । उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी समस्या रखी और कहा कि पताचौ अब किस प्रकार मेरी गत भूँठी न हो और क्या किया जाय, जिससे पाँचा कुमारी को भी पामन लगे^५। युधिष्ठिर ने कुछ विचार करके यह निणय दिया कि अर्जुन से ही कृष्ण का विवाह होना चाहिए । परन्तु अर्जुन इस प्रस्ताव से सक्षमत न हुए । तब युधिष्ठिर ने निणय किया कि द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी ।^६ तभी श्रीकृष्ण

१ : महाभारत, भाविपर्व, स्वयंवर पर्व, अ० १८७, गीताप्रेष, गोरखपुर

२ : .. .. पर्व १६२ श्लोक १-२२ ..

३ : .. .. पर्व १६६ श्लोक ..

४ : .. .. पर्व अ० १६०, श्लोक १।५

भारम जी ने शाप पापदण्डों को पाखान कर कुम्हार के घर उतरी गिरने लगे ।
 कृष्ण और भारम ने अपना परिवार केर युधिष्ठिर तथा उनकी दुष्टा दुर्गा
 के चरणों पर स्पर्श किया । युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि हम लौ लौ
 फिर रहते हैं तो अपने अपने पाखान कैसे लिया ? कृष्ण ने कहा कि लोग
 तिलनी की पिपी ज्यों न लौ पाखान में जा ही जाती है । फिर यह गद्-
 भुत कार्य पांडवों के अतिरिक्त और और भी नहीं करता था । फिर
 कृष्ण ने कहा कि अभी मैं राजा आप लोगों को पाखान न ही दूँ : हम
 लोग भी अपने मित्रों को पीट जायेंगे । अन्तर्गत कृष्ण और भारम जी
 वहाँ से चले गए ।^१

तत्त्वैध की कथा में गुप्त जी ने गौड़ सा परिवर्जन भी उपरिष्ठ
 किया है । 'महाभारत' के अनुसार युधिष्ठिर की द्रौपदी की पार्वी पांडवों
 की पत्नी होने का आदेश दे देते हैं । परन्तु 'जयभारत' के अनुसार श्रीकृष्ण
 ऐसा आदेश देते हैं । फिर भी तत्त्वैध प्रसंग की गुप्त जी ने 'महाभारत'
 की मूल भावना से यथावत स्वीकार किया है । द्रौपदी के जन्म अर्थात् प्रसंग की
 कवि ने जोड़ दिया है और द्रौपदी के पंचपतित्व का समाधान किया है ।
 युधिष्ठिर ने कहा यह समाधान रहा कि 'दो पार्वी, एक है पार्वती' तथा
 'दो पर ज्येष्ठ का पद पार्वी, दो देवत्व पर मिल जायें' ।^२ परन्तु गुप्त जी
 को ज्ञायद आर्यसमाजियों की यह व्याख्या रुचिकर न हुई इसीलिए उन्होंने
 कुन्ती से कहाया -

‘हो बाहें पंच पुरुष भायरी,
 तू आयत्रियों की भी आया ।’^३

गुप्त जी ने महाभारत के अनुसार ही द्रौपदी के पंचपतित्व का
 समर्थन किया है ।

१ : महाभारत, आदिपर्व, स्वयंवर पर्व, अ० १६०, गीताप्रेस गोरखपुर

२ : जयभारत, तत्त्वैध, पृ० १२० (साहित्य सदन शिवाजी, मुंबई)

३ : .. .. पृ० १२२ .. ..

६३. तपिष्ठ-मुनि और कल्याण पाद की कथा
 कल्याण पाद की कथा

‘‘भारत के जय-विजय के शोक के अन्तर्गत अर्जुन भारत के यविक के
 राज्य का यह अन्तर्गत भी गणित है । यह अन्तर्गत अर्जुन पादों पर पादों
 के लिए भी तो मार्ग में उन्हें किरण नामक गर्वित किया । यह गर्वित ने
 तपिष्ठ मुनि की कथा कहते हुए कहा कि एक समय जब मैं मृगया के लिए रण्य
 कल्याण पाद पर । मार्ग में उन्होंने तपिष्ठ-मुनि को भेटे हुए देखा ।
 उससे मार्ग कुछ रुका हुआ था । तब मैं पर पटक कर कहा कि ‘‘निज मार्ग छोड़
 निज ने कहा कि मैं तो ब्रह्मा हूँ, यदि मैं पटक कर तुम्हें मार्ग देगा तो मेरा
 गौरव और तुम्हारी पालीनता नष्ट होगी । दोनों के बाद-विचार होने
 से निज ने क्रोधित होकर तब भी राजस को जाने का आग्रह है किया । तब
 मैं राजस को कह दिया कि मैं भी मर रहा हूँ । पुनः की कथा सुन कर तपिष्ठ
 मुनि व्याकुल हो उठे । वे अत्यन्त क्रोधित थे । वे कहा: उनके मृत्यु में प्रणिधि
 की भावना भी जगृत न हुई । उनके सामने कि धन पुत्र-पुत्री भी जो गर्भित
 थी , अतः मर भी न सकी । परन्तु उस राजस ने उस गडू पर भी जगृत
 करना कहा । गडू व्याकुल हो उठी और उन्होंने अपने पुर तपिष्ठ मुनि से
 कहा —

‘‘ हा तात ! मुझे प्रिय प्राण नहीं,
 पर जब निज कुल का आण नहीं ।
 निष्क्रिय तुम हाथ ! शनित रहते,
 तपते ही और स्वयं रहते ।
 तुम करो एक हुंकार यहाँ,
 तो इस राजस की हार कहाँ ?
 क्या कहूँ और, अनुरोध धरौ ,
 जगता शोक छोड़ कुछ क्रोध करो ।’ ६

परन्तु जगतीत मुनि ने क्रोध करना उचित नहीं समझा । उन्हीं
 समय वहाँ राजस का गया । उसे लपकर मुनि ने कहा —

‘मैं मुझे आप से पूछूँ, र है,
‘आपने ही फिर मनुष्य, र है।’^१

श्रीराम मुनि ने अपनी माँ को ही बुलाया और उस पर धृष्टकेतु की बातें
सुनवाकर उसे पुनः मनुष्य ही बताया। परन्तु आपकी आज्ञासे आज्ञा
मार्गों के अनुसार मान्यता मिलती है। न तो आपकी आज्ञा ही मान्यता है। न ही
मुनि ही मान्यता है —

‘हे देव, आपने आज्ञा मुझे,
‘आपका आज्ञा ही मान्यता मुझे।’^२

वसिष्ठ मुनि ने अपनी स्त्री की भुलाकर उस रूप में उपास किया और उसे
आपकी ही मान्यता है। यथा —

‘तुम जियो और निज भर्मा भारी,
‘तो यथा’ तक शुभ कर्म करो।’^३

कुछ समय उपरान्त वसिष्ठ मुनि ने अपनी स्त्री को जन्म दिया। न ही पर-
शुराम से विख्यात हुए। न ही श्रीराम पर जन्म दिया न ही परशुराम से जन्मा
या पता चला ही वे श्रीराम ही उठे —

‘मेरी जन्मा कल्याण रहे,
‘तो फिर सधारा ही दीन रहे।’^४

परन्तु उसकी माता ने उसे रक्षित। यथा —

‘आपका वत्स, ऐसा न करे।’

५ ५

१. जयभारत, लक्ष्मण, पृ० १०६ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “ पृ० ११० “

३. “ “ “ “ पृ० ११० “

४. “ “ “ “ पृ० १११ “

जी गए, रहे वे जाने से,
 क्या मैं फिर के जाने से ?
 समझा समझ सबको भी से,
 मुझे क्या मुझको जी से ।
 तुम न हो किसी का के सम्पद,
 तोना है तुम्हें व्यवसायक ।^१

यह क्या महाभारत के आदिपर्व में सविस्तर वर्णित है । अर्जुन जी
 गंधर्व ने यह कहा सुनार्ह — हस्तीनापुर में कल्माषपाद नाम के एक प्रसिद्ध राजा
 हुए । हस्तीनापुर में कल्माषपाद नाम के इसी सम्राट ने एक दिन वन में जिसके
 पशुओं का धंध करने का निश्चय किया । पशुओं को मार कर जल के जल गए
 वह नगर की ओर लौटने लगे । वे भूष-प्यास से पीड़ित थे और एक ऐसे मकई
 मार्ग पर जा गए जहाँ से एक बार में एक ही पशु जल-जल सज्जन था । वहाँ
 भूष ने देखा कि वसिष्ठ मुनि शक्ति का रहे हैं । वे वसिष्ठ जी के सगे पुत्रों में
 सगी हैं । शक्ति मुनि को देखकर राजा ने कहा कि मेरे जहाँ मैंने शक्ति
 वाणी । वे शक्ति ने उन्हें सम्भारते हुए कहा कि मैं तो मुझे ही के लिए
 वाणिष्ठ । यही सनातन धर्म है । सभी धर्मों में राजा के लिए यही उचित है कि
 वह शासन की मार्ग है । राजा ने उसे मार्ग देना स्वीकार नहीं की और वहाँ
 में वाग्युद्ध होने लगा । राजा कल्माषपाद ने क्रोध के बलीभूत और शक्ति मुनि
 के ऊपर क्रोध से आघात किया । उससे मुनि शक्ति मुनि लौ गए और राजा
 को शपथ दिया कि तू नरभक्षी राक्षस ही जा और इस पृथ्वी पर विनश्वर
 रह ।^२ कुछ समय उपरान्त राजा ने अपने सामने शक्ति मुनि को बैठा कर
 कहा कि तूने मुझे ऐसा शपथ दिया है कि मैं अब तुझी से पशुओं का भक्षण
 आरम्भ करूँगा । यह कह कर राजा ने तत्काल ही शक्ति मुनि के प्राण ले
 लिए और जिसके पशु के समान मुनि की ला गए ।^३ फिर उस (राज्य) भावना

१ : महाभारत, सप्तमोऽध्याय, पृ० १११ (द्वितीय संस्करण)

२ : महाभारत आदिपर्व, वैशम्पयन, अ० १७५ श्लोक १-१४

३ : महाभारत आदिपर्व, वैशम्पयन, अ० १७५ श्लोक ३६, ३७

राजा ने बसिष्ठ मुनि के समक्ष जाकर उन्हें से मांग लिया। उसकाय तपस्वि
मुनि ने अपने प्रणवों को बजाते जा बखार दिया। पर अचानक मरने पर
पर ने गिरने पर भी न गिरे, बरन् में कुत्ते और साँपों हूँ ने से भी बच गये।
एक दिन और अपने बगल में गीत बगल।^१ कुछ समय उपरान्त २० दिनों
तक मुनि की पत्नी ने ब्रह्मराज की से अपने बसुर मुनि बसिष्ठ के समक्ष
कि उनके गर्भ में जाते मुनि का पुत्र है। पर गर्भ में जो बच्चा बचने से
बैराग्यवासी हो रहा है। यह सुनकर बसिष्ठ मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें
बिचारस हो गया कि उनकी बंशपरम्परा का रूप बना लीगा। वह उन्होंने
अपने मरण की इच्छा भी त्याग दी।^२ तथा भयानक राक्षस ने बसिष्ठ हुए
राजा त्साक्षपाद मुनि और उनके पुत्रधू हो जाने की इच्छा से मया।^३
ब्रह्मयन्ती ने अपने बसुर से कहा कि आपने बिना इस पूरवी पर अन्य कोई
नहीं है जो इस राक्षस के पैरों को रोक सके। बिना ही यह राक्षस म
तोगों को ला जाना चाहता है। तब बसिष्ठ मुनि ने ब्रह्मयन्ती को समझाया
और अपनी कुंआर मात्र से ही राक्षस को रोका दिया। फिर बसिष्ठ मुनि
ने अपने मंत्रपूत जल के छोट्टे पैरों को अपने भी कर लिया। और और
राक्षसत्साक्षपाद ने मुनिबेष्ठ बसिष्ठ को प्रणम किया और उनके गर्भ में
जाकर बसिष्ठ मुनि का पुत्र हुआ।^४ में आपने क्या सेवा की? बसिष्ठ मुनि ने
कहा कि मेरी इच्छा पूरी हो गई। वह जाकर अपना राज्य सीमा है। वह
राक्षसों का अधिपति न होना।^५

कुछ समय उपरान्त ब्रह्मयन्ती ने जीवित के बच्चे को अपने माते
पुत्र को जन्म दिया। इस राक्षस ने गर्भ में जाकर परासु (राने की उपरान्त)
बसिष्ठ मुनि को पुनः जीवित करने के लिए उत्सर्गित किया था, इसलिए
'परासु' के नाम से विख्यात हुआ।^६ कुछ बड़े होने पर जब परासु को यह
मातृम पड़ा कि उनके पिता को राक्षस ला गया था तो वे क्रोधित हो उठी

१: महाभारत, आदिपर्व, क्षेत्रधर्म, अ० १७५, श्लोक ४१-४६

२: .. .. अ० १७६, श्लोक १५, १६

३: .. .. अ० १७७, श्लोक १७-१८

४: .. .. अ० १७८, श्लोक १९-२०

और उस समय से ही उन्हें भी नष्ट कर देने का विचार किया। परन्तु वसिष्ठ मुनि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।^१

वैजयभारत में सम्य-वेध का भी वे का अहिंसा में दुर्निपदा के कारण तथा त्यागपद की उपाधि प्राप्त है, उसे दुर्निपदाभारत में महापर्व के अध्याय ६७ के अध्याय ६८ में मिलते हैं। त्यागपद का अर्थ है त्यागपद की दूरी और वसिष्ठ का उपाध के अनुसार प्रत्यक्ष किया गया है। इस वृत्तिका में प्रायः वेध की तुलना में अहंकार और ज्ञान की भावना का पद की गई है। वैजयभारत में वसिष्ठ के नाम का उल्लेख हुआ है, जिसके कारण त्यागपद ने वसिष्ठ के पुत्रों को खा लिया था, परन्तु वैजयभारत में यह उल्लेख नहीं है। व्याकरण पर ने त्यागपद की अन्तरिक रचना का भी विचार किया है, महाभारत में ऐसा विचार नहीं है। त्यागपद-अपगुस्त और वसिष्ठ ने पुत्रों को खा गया परन्तु वसिष्ठ ने उस पर कोष न करे अहंकार था। और उसे मानव बना दिया। वसिष्ठ ने उसे तैलीकी और अहिंसा करने का उपदेश भी दिया। इस प्रसंग के कारण वे वसिष्ठ के नाम का भी दिखाने का प्रयास किया है।

१४ अनुपस्थ -

वैजयभारत में वर्णित इस वृत्तिका के अनुसार अहिंसा का अर्थ है पश्चात् औरों की यह पता चल गया कि पांडव कुंती के वंशज अर्जुन से एक निकले थे और वे अभी जीवित हैं। दुर्योधन पांडवों के जीवित होने के समाचार से तथा द्रुपदों के साथ उनके विवाह से बहुत ही क्रोधित हो उठा। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का विचार किया -

१. महाभारत, भाग पर्व, वैशम्पयन, अध्याय १७७, श्लोक ७, १०

२. " " " " १७५, " १२-४६

युद्ध कभी टाल दो,
 द्रौपदी की और तूँ वै मेद लास दो ।
 सुन्दर उमसद सग, पानि में वै लड़े परें,
 देरी कम तूट से भवगच्छि जैसे वै करें ?

• किन्तु उन भाइयों में भेद कौन डालेगा ? लक्ष्मी
संग जिस पांडव का द्रौपदी को सलेगा ?
जब वह पति पति मानबुकी- एक बार ,
तब इस लाभ को क्या होंगी किसी प्रकार ? ३

“पणाइवों केसन में जो ग्लानि नाहीं होती है,
तो में मानता हूँ, धर्म हानि नहीं होती है।”

दुर्गम, कर्ण, दुःशासन आदि के मत से भूतराष्ट्र भी प्रभावित हो गए ।
उन्हीं की कृपासे भूतराष्ट्र को भी लक्ष्मी लगी । परन्तु उन्होंने धीरे धीरे

२ :	..	..	पु० १२४	..
३ :	..	..	पु० १२४	..
४ :	..	..	पु० १२४	..
५ :	..	..	पु० १२५, १२६	..

न्याय निरर्तों को कभी निर्मल न जानिए,
पार्वी को नहीं तो कृष्ण को तो पहचानिए ।^१

विदुर आदि के समझाने से धृतराष्ट्र नील उठे -

‘ जात ठीक है विदुर की,
व्यक्त कर्म की भावना में इस उर की ?
आधा राज्य लें पाँच पाँछव सुखी रहें,
आधा रहे सब के लिए, मेरे मान्य भी कहें ।’^२

धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि वे जाकर पाण्डवों को वापस ले जाएँ । विदुर
भी ही नर और पाण्डवों को वापस ले जाए तत्पश्चात् पाण्डवों के लिए हन्तु-
प्रस्थ राजधानी निर्मित हुई ।

इस वृत्तिका के मूल स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं । लक्ष्यविध के
पश्चात् सभी राजाओं को गुप्तचरों द्वारा यह समाचार प्राप्त हो गया कि
द्रुपदी का विवाह पाँचों पाण्डवों के साथ हुआ है । पाण्डवों के विवाह से
दुर्योधन आदि चिंतित हो गए ।^३ दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने इस सम्बन्ध में
परामर्श किया । धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो बली करना चाहता हूँ जो तुम्हें
और कर्ण को अच्छा ली । परन्तु मैं विदुर आदि पर अपने मन का भाव प्रकट
नहीं होने देना चाहता । दुर्योधन ने बहुत से उपाय धृतराष्ट्र को बताए जिनके
द्वारा पाण्डवों को नष्ट किया जा सकता था , जैसे, पाण्डवों में आपस में फूट
हाली, दुपद को लीम में डाल कर दुर्योधन आदि से विमुख करने, अथवा
द्रुपदी को बला कर पाण्डवों से अलग करने, या फिर गुप्त रूप से भीमसेन का
बध हो कर डाली आदि उपाय बताये ।^४ तत्पश्चात् दुर्योधन से कर्ण ने कहा
कि तुम्हारे बताए हुए उपाय ठीक नहीं हैं । जब वे पांडव संघ में नहीं डालें

महाभारत, हन्तुप्रस्थ, पृ० ११७-१२८ (प्रतीय संस्करण)

१: ... पृ० १२६ ..

२: महाभारत, आदि पर्व, विदुरागमन राज्यलम्प पर्व, अ० ११६, श्लोक -१-६

३: ... अ० १०० ..

जा सकती। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपनी नाय दादा के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी है। उनमें शांति में फूट डालना सम्भव नहीं है। जो एक ही पत्नी में अनुरक्त हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। कृष्णा को भी उनकी और से फूट डाल कर अलग करना असम्भव है। राजा दुष्य भी लौभी नहीं हैं और धन के लोभ में वे पाण्डवों का त्याग नहीं करेंगे। अतः इस समय एक ही उपाय है कि पाण्डव जब तक अपनी जड़ नहीं काट लेते, तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए। जब तक हमारा पक्ष सक्त है और पांचाल नरेश का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाय। कृष्ण यदुर्विश्वी की सेना लेकर पाण्डवों को राज्य दिलाने के लिए भी जा सकते हैं, अतः उससे पहले ही हमें पाण्डवों पर आक्रमण कर देना चाहिए। कर्ण की ये बातें सुनकर धृतराष्ट्र प्रसन्न हुए और कर्ण की बड़ी सराहना की। साथ ही यह भी कहा कि भीष्म, द्रौण, विदुर आदि के साथ बैठ कर पुनः विचार कर लेना चाहिए।^१

भीष्म आदि से राय लेने पर भीष्म ने दुर्योधन से पाण्डवों को आधा राज्य देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुझे पाण्डवों के साथ विरोध या युद्ध किसी भी प्रकार पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं, वैसे ही पाण्डु—उसमें संशय नहीं है।^२ भीष्म ने धृतराष्ट्र से कहा कि मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पाण्डवों की रक्षा आवश्यक है, वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पाण्डवों के साथ लड़ाई भगवद् पक्ष में नहीं करता। परन्तु उन कौरवों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाय। यह राज्य पाण्डवों के पूर्वजों का भी है। भीष्म ने दुर्योधन से भी एक कहा कि जैसे तुम इस राज्य को प्राप्त कर अपनी बहुत सम्पत्ति समझते हो उसी प्रकार पाण्डव भी समझते हैं। तुमने कर्ण पूर्वक इस राज्य को प्राप्त कर लिया है, परन्तु मेरा विचार

यह है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को प्राप्त कर चुके थे । जब तुम
 प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधाराज्य दे दो । इसी में सब लोगों का शिष्ट है ।^१
 भीष्म के पश्चात् द्रौणाचार्य ने भी भीष्म के मृत का अनुमोदन करते हुए कहा
 कि पाण्डवों को आधा राज्य दे देना चाहिये , यही परम्परा से चलना जानने
 का धर्म है । द्रौणाचार्य ने कहा कि राजा द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई
 व्यक्ति भेजा जाय, जो ऋषू (द्रौपदी) के लिये बहुत से आभूषण, धन और
 रत्न आदि लेकर जाय और पाण्डवों से यहाँ जाने के लिये अनुमति विनय
 करे । जब द्रुपद की ओर से पाण्डवों को यहाँ जाने की अनुमति मिल जाय
 तब सेना के साथ बिकर्ण और दुःशासन जाकर उन्हें यहाँ से आर्हें । यहाँ
 जाने पर उन्हें उनका पितृक राज्य दिया जाय ।^२ कर्ण भीष्म और द्रौणा-
 चार्य के विचार से सन्मत न हुए और धृतराष्ट्र से कहा कि भीष्म जी और
 द्रौणाचार्य को सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है । उनकी सलाह
 भी प्रत्येक कार्य में ली जाती है । फिर भी यदि ये हमारे भते की सलाह
 न दें तो सबसे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है । आप तो
 समझदार हैं । अतः अपनी नीतियों की साधुता और असाधुता की समझ
 लीजिए । किसी दूषित हृदय से, इसे भी जान लीजिए ।^३ कर्ण की बातें
 सुनकर द्रौणाचार्य ने उन्हें फटकारा और कहा कि तू क्यों ऐसी बात कहता
 है, यह हम जानते हैं । पाण्डवों के लिये तेरे हृदय में जो ईश संश्लेष है, उसी
 से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में बाधा डालता है । मैं कुरुकुल की युद्ध करने
 वाली बात कह रहा हूँ और यदि उसके विपरीत कुछ किया जायगा तो
 कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जायगा ।^४ भीष्म जी तथा द्रौणाचार्य की
 राय का विदुर जी ने भी समर्थन किया । विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि
 कि आपके हृदय में भीष्म और द्रौणाचार्य की सलाह ठगर नहीं रही है । वे

१ : महाभारत, भाषि पर्व, विदुराश्वमेधराज्यसम्पन्न पर्व, अ० २०२, श्लोक १-८

२ : .. .. . अ० २०३ .. १-११

३ : १३-१५

४ : २६-२८

दोनों इस लोक में नरवैष्ट और बुद्धिमान हैं, अतः आपके लिए कोई भी कुटिलतापूर्ण बात नहीं कहेंगे। इन्होंने जो सम्मति दी है, उसी को मैं आप के लिए परम कल्याणकारक मानता हूँ।^१ भीष्म, द्रोण और विदुर आदि के समझाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को दुपद के यहाँ भेजा। विदुर ने दुपद से पाण्डवों को हस्तिनापुर भेजने के लिए कहा।^२ दुपद ने यह प्रस्ताव तत्पर स्वीकार कर लिया और पाण्डवों को कुन्ती तथा कृष्णा के साथ बहुत सारा धन आदि देकर सम्मान दिया किया।^३

धृतराष्ट्र ने जब पाण्डवों का आगमन सुना तो उनकी आगमनी के लिए कौरवों को भेजा। इन सबके साथ पाण्डव हस्तिनापुर में आए।^४ पाण्डवों का आगमन सुनकर प्रजा तथा भीष्म आदि बहुत प्रसन्न हुए परन्तु गान्धारी तथा कौरवों को सौभ हुआ। कुछ समय उपरान्त धृतराष्ट्र ने भीष्म जी तथा पाण्डवों को बुलाया और उनसे कहा कि इस राज्य की मेरी भाई पाण्डु ने ही इतना बढ़ाया था। मेरी पुत्र द्रौपदी और अर्जुन से भी हुए हैं। वे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। उनका तुम लोगों से फिर कोई भगड़ा न हो अतः आधा राज्य लेकर तुम साण्डवप्रस्थ में चलेकर रहो। राजा धृतराष्ट्र की बात मान कर पाण्डवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे श्रीकृष्ण सहित साण्डवप्रस्थ चले गए।^५ श्रीकृष्ण ने इन्द्र का चिंतन किया। इन्द्र ने श्रीकृष्ण के मन की बात जान ली और विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि साण्डवप्रस्थ नगर का निर्माण करें, और वह नगर इन्द्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। तत्पश्चात् पाण्डवों ने वैशम्पय जी को आने करके नगर स्थान के लिए पृथ्वी का नाप करवाया। विश्वकर्मा ने इन्द्रप्रस्थ नगर को बहुत ही सुन्दर ढंग से निर्मित किया।^६ श्रीकृष्ण और उत्तराम पाण्डवों

१ : महाभारत, भाषिपर्व, विदुराश्रम, राज्यव्याप्य पर्व, अ० २०४, श्लोक १-२

को हन्दप्रस्थ में बसा कर आरकापुरी बसे गए ।^१

‘जयभारत’ के ‘हन्दप्रस्थ’ शीर्षक में महाभारत के आदिपर्व के अन्तर्गत ‘विदुरागमन राज्यसम्भव पर्व’ के १६६, २०१, २०५, २०६ अध्यायों के विस्तृत रूप को संक्षेप में कहा गया है । अतः इस अन्तर्दृष्टि के स्रोत ‘महाभारत’ के आदि पर्व में ही प्राप्त होते हैं । इस अन्तर्दृष्टि में कवि द्रौपदी के पंचपत्नीत्व की सामाजिक स्वीकृति के लिए आतुर है । कवि द्रौपदी-विवाह की विरोधी उक्तियों पर भी विचार करता है ।

सर्वप्रथम कवि ने द्रौपदी के सम्बन्ध में विरोधी दल की उक्तियाँ रखी हैं । पाण्डवों की जयिता द्रौपदी में ही चुली-झिली है, यह कर्ण का मत है । वही उन्हें आपस में प्रेम-भाव से रहने के लिए प्रेरित कर सकी है । दुःशासन इस पंच पत्नीत्व को अनादरता मानता है । अन्त में कवि विकर्ण से यह कहता है कि इसमें माता की आज्ञा, व्यास की व्यवस्था, महेन्द्र का वरदान, श्रीकृष्ण का समर्थन, आदि धर्म तत्व भी सम्मिलित हैं । साथ ही वह कहती है -

‘ पाण्डवों के मन में जो ग्लानि नहीं होती है,

तो मैं मानता हूँ धर्म-हानि नहीं होती है ।’^२

विकर्ण के अनुसार द्रौपदी की तुलना साधारण नारी से नहीं की जा सकती, वह याज्ञेयी है, अतः वह पवित्र है । दूसरे युधिष्ठिर ने भ्रातृ-सम-भाव का निर्वाह ही किया है -

‘ मान है युधिष्ठिर की जो कुछ भी लगे है,

उसमें समान भाग भाग्यो को दोगे है ।’^३

और नीति भी तो यह है -

‘ जो जी, पुरुषों में प्रेम-प्रेर सच ठीक है,

सही तो उस सच्ची समान समवासीक है ।’^४

इस प्रकार विभिन्न तर्कों द्वारा कवि ने द्रौपदी के पंचपत्नीत्व की धर्म-संगत प्रस्तुत की है ।

१. महाभारत, आदिपर्व, विदुरागमनराज्यसम्भव पर्व, अ० २०६, श्लोक ५२

१५ वनवास

‘जयभारत’ में ‘वनवास’ शीर्षक से जो कथा दी गई है उसमें ऋषि के वनवास का वर्णन है। हनुमत्प्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के राजा होने पर सुत समुद्रि बहुत बढ़ गई। उस समय पाँचों पाण्डवों ने नारद मुनि के सामने यह नियम बनाया कि जब किसी पाण्डव के साथ द्रौपदी रहे तो वहाँ स्वधर्म और कोई भी दूसरा भाई न आवे। यदि कोई भाई वहाँ जाता जाय तो उसे बारह वर्षों का वनवास सजना पड़ेगा। एक दिन एक विप्र ऋषि के समीप सहायता के लिए आया और ऋषि अपने शस्त्र ले गए। उनके धनुष और बाण बची रहे वे जहाँ युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ थे। ऋषि शीघ्रता में गए और युधिष्ठिर ‘जी’ कहने भी न पाए कि ऋषि अपने धनुष-बाण लेकर लौट भी आए। अपना कार्य करके जब ऋषि लौटे तो उन्हें अपनी भूल विदित हुई। इस भूल के वण्ड स्वरूप ऋषि ने बारह वर्षों के लिए अपने वनवास की बात युधिष्ठिर से कही। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम मेरे निकट सदैव शान्त ही रहो; वन जाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऋषि ने कहा कि मैं स्वयं अपने को जल जमा नहीं कर सकता। और यदि हमी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जनता हमारा दुष्टान्त देख स्वयं भी नियमों का पालन नहीं करेगी। अतः ऋषि वन को चल दिए। वन में उन्हें भोजन भोजन के अनुभव हुए। प्रकृति के जोक हथों को उन्होंने देखा। कुछ काल उपरान्त नागकन्या उलूपी से उनकी भेंट हुई। मणिपुर में राजपुत्री विनागिदा से विवाह किया। तत्पश्चात् पारिका जाकर श्रीकृष्ण से भेंट की। सुभद्रा को देखकर ऋषि उस पर मोहित हो गए। श्रीकृष्ण की सम्मति से ऋषि ने सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा-हरण के समाचार से महा विद्विग्न हुआ परन्तु श्रीकृष्ण ने ‘ऋषि सा वर कर्मा सुभद्रा के लिए’ कह कर सबको तर्क कर दिया। श्रीकृष्ण से बात लेकर ऋषि अपनी नवयु सुभद्रा को लेकर हनुमत्प्रस्थ जा गए। वहाँ जाने पर ‘कृष्णा के दो पीत हथों सुनी गई।’ पालन जब समाप्त हो गया तो ऋषि के वरण स्पष्ट हुए।

तो कुष्माण्ड गद्गद् हो उठी और दोनों का प्रेमपूर्वक मिलन हुआ । यथा -

‘ग्रीष्म-सुता-सी सजी मयूर दुकूल में,
प्रणत संकुचित दैत पुनः पद मूल में ।
परम नागरी दुपद-सुता ने प्रीति से,
उसे बँक में भरा, कहा-‘ रह रीति से ।’^१

इस अन्तर्काण्ड के अंत ‘महाभारत’ के आदि पर्व में प्राप्त होते हैं ।
इन्द्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर आदि पाण्डव सुतपूर्वक रहने लगे तब एक दिन नारद
मुनि वहाँ आए । उन्होंने पाण्डवों से एकान्त में कहा कि पाँचाली तुम पाँचों
की एक ही धर्मपत्नी है । पाँचाली को लेकर पाँचों में झगड़ा या वैमनस्य न
हो इसलिए नारद मुनि ने उन्हें सुंद और उपसंद ऋषियों की कथा का दृष्टान्त
दिया और कहा कि तुम लोग कोई नियम बनाओ जिससे तुम लोगों में वैर और
विरोध न हो ।^२ तब पाण्डवों ने नारद मुनि के सामने ही यह नियम बनाया
कि हमें से प्रत्येक के घर द्वापदी एक-एक वर्ष निवास करे । द्वापदी के साथ
एकान्त में बैठे हुए हमें से एक भाई को यदि दूसरा देख ले, तो वह तारत
वर्षों तक ब्रतव्यपूर्वक वन में निवास करे । पाण्डवों द्वारा इस नियम के स्वीकार
कर लिये जाने पर नारद मुनि वहाँ से चले गए ।^३ पाण्डव लोग नियम के
अनुसार लगे हुए अन्य राजाओं को अपने अधीन करते हुए रहने लगे । पीरकास
के पश्चात् एक दिन कुछ वीरों ने किसी ब्राह्मण की गार्हपत्या ली । ब्राह्मण
ने इन्द्रप्रस्थ में आकर अपनी गार्यों की रक्षा के लिये पाण्डवों को पुकारा ।
अर्जुन ने उसकी पुकार सुनी और उससे कहा कि डरो मत । पाण्डवों के अस्त्र
सस्त्र वहाँ रहे गए थे । वहीं युधिष्ठिर कुष्माण्ड के साथ एकान्त में बैठे थे ।
अतः अर्जुन ने लोभ के भीतर प्रवेष्ट कर सकती थे और न सखी हाथ वीरों का
पीडा ही कर सकती थे । इभा-गार्हपत्या की बातें उन्हें बार-बार अस्त्र ने

१ - महाभारत, महाकाण्ड, पृ० १३५ (द्वितीय संस्करण)

२ - महाभारत, भाषिण्य, विष्णुसहस्रनाम राज्याध्याय, अ० २०७३ श्लोक ६-२१

जाने को प्रेरित कर रही थीं। ऋजुन ने उचित-अनुचित का विचार करके यही निश्चय किया कि अपने शरीर को नष्ट करके भी गौ-ब्राह्मण-रक्षा रूप धर्म का पालन ही बेष्ठ है। ऐसा निश्चय करके ऋजुन ने युधिष्ठिर से पूछ कर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया और बाहरों द्वारा घुराई गई गार्द वापस लेकर ब्राह्मण को दे दी। इसके पश्चात् ऋजुन ने युधिष्ठिर से कहा कि मैंने आपकी द्रौपदी के साथ वैष्णव नियम भंग किया है अतः अब मैं प्रायश्चित्त करने के लिए वनवास करूँगा। युधिष्ठिर ने ऋजुन को रोकने की चेष्टा की और कहा कि यदि बड़ा भाई घर में पत्नी के साथ बैठा हो, तो छोटे भाई का वहाँ जाना दौष की बात नहीं है, परन्तु छोटा भाई घर में हो तो बड़े भाई का वहाँ जाना उसके धर्म का नाश करने वाला है। अतः। तुम दौषी नहीं हो। परन्तु ऋजुन ने युधिष्ठिर की बात नहीं मानी और युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर बारह वर्षों के लिए वन की ओर चला।^१

ऋजुन के वन जाते समय बहुत से भगवद्भक्त ब्राह्मण-साधु-साधव वन पहुँचे। वे लोग गंगाद्वार पहुँचे और वहाँ ब्राह्मणों ने उनके स्नानों पर अग्नि-होत्र के लिए अग्नि प्रकट की। इसी समय ऋजुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। वे स्नान कर निकलना चाहते ही थे कि नागराज की पुत्री उत्तुपी ने उनके प्रति आसक्त होकर उन्हें पानी के नीचे खींच लिया। नागराज की ओरों के सुन्दर भवन में पहुँच कर ऋजुन देखा कि वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऋजुन ने निर्भीकतापूर्वक उसी अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य सम्पन्न किया। इससे अग्निदेव प्रसन्न हुए। तत्पश्चात् ऋजुन ने उत्तुपी से उसका परिचय पूछा। उत्तुपी ने कहा कि देवावत नाग के कुल में कौत्सनामक नाग उत्पन्न हुए हैं, मैं उनकी पुत्री नागिन हूँ। मैं आपकी वल में देवता की मोहित हो गई। मैंने आपकी ही अपना दुःख व्यक्त किया है अतः मुझे आत्मदान देकर बर्न-पित कीजिए। ऋजुन ने इस कार्य में धर्म की हानि मतलब। परन्तु उत्तुपी के भावित भावित से सम्मान पर ऋजुन ने धर्म की ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। तब प्रातः कास वे उत्तुपीविद्या वल के ऊपर आए और उत्तुपी

अपने घर को लौट गई । जाते समय उलूपी ने अर्जुन को यह वर दिया कि
 "बाप जल में तबैत्र श्रेष्ठ लौगे और सभी जलधर आपके वश में रहेंगे ।" बाद
 में अर्जुन को उलूपी से तल-पराक्रम से सम्पन्न हरावान् नामक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त ।
 कथा ।^१

जुन ने यह सम्पूर्ण घटना श्रावणों की महती और फिर जून
 श्रावण के पास चल गए । वहाँ से वे नीचे उतर कर कुत से श्रावणों की
 पार करते हुए मणिपुर पहुँचे । वहाँ सम्पूर्ण तथा श्रावण की देखी हुई वे
 मणिपुर नीचे के पास गए । इनका नाम चित्रवाहन था । इनकी चित्रवाहन
 नाम की एक सुन्दर कन्या थी । उसे देखी की जून उस पर श्रावण की गए था
 चित्रवाहन से कहा कि मुझ मणिमन्त्री श्रावण की श्रावण कन्या प्रदान
 कर दीजिये । चित्रवाहन ने कहा कि मेरी यह कन्या ती वंश की बहने
 वाली है अतः यह पुत्र के समान है । तुम्हारे पार जो पुत्र इसके द्वारा उत्पन्न
 होगा , वह यहीं रह कर कुतपरम्परा का प्रवर्तक होगा । अतः मेरी कन्या
 से विवाह करने के लिए आपको यह अति माननी पड़ेगी । जून कैसा ही करने
 की प्रतिज्ञा करके उस कन्या का पाणिग्रहण किया और तीन वर्षों तक
 उसके साथ उसी नगर में निवास किया । फिर उसके एक पुत्र हो जाने के
 बाद जून ने उससे विदा ली और वे पुनः वहाँ से चल पड़े ।^२

जब्त समय पश्चात् जूनि छुनै ह्र प्रभासचित्र पडुनै । श्रीकृष्ण नै उनके जानै का समाचार प्राप्त किया तौ वै जाकर उनसै मिले । श्रीकृष्ण के पहुँचै पर जूनि नै अपने वनवास का कारण बताया । कृष्ण के साथ वै दारका गए । वहाँ भीष्म, दुरिष्ठा और अंधक वंस के लोगों द्वारा जूनि का बहुत स्वागत हुआ । वहाँ जूनि नै कई रात्रियों तक कृष्ण के साथ निवास

६. महाभारत, कादियर्ष, अश्वमेधपर्व, अध्याय २१३

2.   218

किया ।^१ कुछ दिनों के बीतने पर रैवतक पर्वत पर बड़ा उत्सव हुआ । उस उत्सव में बहुत-कुछ पूर्ण उत्सव में श्रीकृष्ण और अर्जुन एक साथ हुए रहे । इसी समय वहाँ असुरों की सुन्दरी पुत्री सुगार से सुसज्जित और सस्त्रियों से भरी हुई उधर का निकली । वहाँ टकलते हुए कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा । उसे देखते ही अर्जुन उस पर मोहित हो गए । श्रीकृष्ण ने अर्जुन के मनोभाव को समझ लिया । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस-यम त्याग, अन्यासी का मन भी इस तरह काम से उन्मादित हो रहा है । तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह मेरी और सारण की सगी बहन है और इसका नाम सुभद्रा है । यह मेरे पिता की बड़ी जाहली कन्या है । यदि तुम इससे विवाह करना चाहते हो तो मैं स्वयं पिता जी से कहूँ । अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की । श्रीकृष्ण ने कहा कि स्वयंवर में तो न जाने किसे सुभद्रा वर ले, तुम इसे पूर्वक हरण करके ले जाओ । उद्योगों के लिए तो अत्यधिक कन्या का हरण भी विवाह का उपाय है, कहा गया है । तत्पश्चात् अर्जुन और श्रीकृष्ण ने कर्णव्य का निज्य करके कुछ शीघ्रगामी पुरुषों को हन्त्रप्रस्थ में युधिष्ठिर की आज्ञा लेने भेजा । युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी ।^२ तत्पश्चात् सुभद्रा एक समय गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर आरका की ओर लौट रही थी । उसी समय अर्जुन ने दौड़कर सुभद्रा को अत्यधिक रथ पर बिठा लिया और अपने नगर की ओर चल पड़े । सुभद्रा का हरण देख कर दारका में सज्जली मच गई । और कृष्णार्कशी-वीर अर्जुन से युद्ध की तैयारी करने लगे । श्रीकृष्ण को बुध बैठे देखकर अरुण भी क्षोभित हो उठे ।^३ तब श्रीकृष्ण ने सबको समझाया और अर्जुन के साथ सुभद्रा के विवाह की बहुत देर और उद्यम बताया । श्रीकृष्ण ने उन तीनों से कहा कि कि अर्जुन से युद्ध करके कोई नहीं जीत सकता । अतः आपसो

१ : महाभारत, आदिपर्व, अर्जुनवनवास, पर्व, अ० २१७

२ : .. .. हरणाहरण पर्व, अ० २१८

३ : अ० २१९

जुन और सुभद्रा ने यहाँ जूना लाया है। तब राजाजी ने वैसा ही किया। सुभद्रा और जूनी २२ वर्षों से दुःख भोग करती रहीं। तब-
 बाद राजाजी ने पूर्ण होने पर जूनी सुभद्रा के साथ गण्डवप्रस्थ में भेज दी।
 जूनी ने समझाया करने से य बात के द्रोपदी के पास भेज दी। द्रोपदी ने जूनी से
 द्रोपदी के रत्न की यहाँ ली है, तब राजाजी ने यहाँ वह सन्तुष्ट
 की की सुभद्रा है। इस प्रकार की बातें सुनकर द्रोपदी विरक्त करने
 का। जूनी ने द्रोपदी से जवाब माली। सुभद्रा ने जूनी के कारण स्पष्ट कि
 और द्रोपदी ने कारण पूछ कर कहा कि मैं आपकी दासी हूँ। सुभद्रा के क व्यव-
 धार से द्रोपदी गद्गद हो उठी और उसे हृदय से लगाकर बोली — तुम्हारी
 पति स्वरूपिणी हूँ। तब राजाजी ने और प्रसन्नता की लहर आ गई।^२

‘महाभारत’ में ‘वनवास’ की शर्क से दो गई वस्तुओं के स्रोत महा-
 भारत के अधिपर्व में अध्याय २०७ से अध्याय २२० तक प्राप्त होते हैं। विप्र-
 गीत-गण के कारण जूनी द्वारा विप्र-भोग होने पर जूनी को वनवास मिला।
 गुप्त की ने महाभारत के जूनी प्रसंगों को जोड़ दिया है, जिन प्रसंगों में
 जो ही किया है। जूनी के वनवास की शर्क में, गणपुर में जूनी और विप्र-
 गण का विवाह और राजा में जूनी द्वारा सुभद्रा द्वारा की मुख्य घटनाएँ हैं।
 जूनी के जीवन का जीवन भी इस वनवास प्रसंग में कवि ने किया है। यह प्रसंग
 धार्मिक है। कुशाग्र ने अपनी वन सुभद्रा के व्यवहार का अनुमीलन करने का
 नैतिक संकाय प्रकट किया है। इस प्रसंग में मुख्यतया जूनी की नैतिक भावना और
 उनके जीवन का ही विवरण रखा गया है।

१. महाभारत अधिपर्व, वनवासपर्व, अ० २२०, श्लोक १-१४

२. .. .. . अ० २२०, .. १४-२४

१६. राजसूय

*****

'जयभारत' में पाण्डवों द्वारा किए गए राजसूय की अन्तर्गता इस प्रकार वर्णित है - शिल्पी मय नामक दैत्य ने इन्द्रप्रस्थ में युधिष्ठिर कादि के लिए एक सभा^{भवन} तैयार किया था, जो कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ और मनुष्यों में धीराज युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ थे। नारद मुनि ने युधिष्ठिर को एक राजसूय करने की सम्मति दी। युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण के पास जाकर इस विषय में उनकी सम्मति मांगी। श्रीकृष्ण ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा -

‘ पार्थिव महत्त्व का यह मत मुख्य प्रतीक ।’^१

इस पर युधिष्ठिर ने शंका प्रकट की -

‘ पर कल पूर्वक निज महत्त्व क्या मनवाना है ठीक ?’^२

परन्तु श्रीकृष्ण ने उन्हें विभिन्न तर्कों द्वारा यज्ञ करने के लिए तैयार कर दिए। श्रीकृष्ण ने सर्वप्रथम जरासन्ध को जीतने का प्रस्ताव रखा -

‘ सबके पहले मगधराज वह जरासन्ध ही जैय,
उसी एक को जीत लेंगे हम सबों के अद्वैत ।
सौ भूपों की वलि देने का है उसका संकल्प,
वह संकल्प पूरी होने में शेष बाज भी बल्य’ ।

५

५

सौ का घातक एक मरे तो वह क्या धौड़ा कैय ?
बाते में ही प्राप्त समझिए, हे इसमें जो प्रिय ।’^३

भीमसेन ने इस कार्य में अपना उत्साह दिखाया। जरासन्ध ने भी

१. जयभारत, राजसूय, पृ० १३६ (द्वितीय संस्करण)

२.   ..   पृ० १३६   ..

३.   ..   पृ० १४०   ..

भीम से भी परस्पर द्रव्य दिया, और भीम ने जरासंध को विष्णुप्राण कर दिया । फिर तो बारों और युधिष्ठिर ने विजय प्राप्त कर ली । उन्हें विभिन्न शिपों से जनेर प्रकार के उपहार भी प्राप्त हुए । युधिष्ठिर ने शत्रु राजाओं को जोतकर उन्हें मित्रों के समान सम्मान भी दिया । राजसूय में धीराज युधिष्ठिर साको विनीत ली । द्रौण और भीष्म की देव रैव में सब कार्य सम्पन्न हुए । कृष्णा ने भोजन आदि की व्यवस्था बड़ी सुचारुता से की । दुर्योधन को यह कार्य सौंपा गया कि जो उपहार आएँ उन्हें वे संभाल कर रखें । दुर्योधन के हृदय में पाण्डवों का वैभवं और उपहार की उत्कृष्ट साम-ग्रीयों देव कर ईर्ष्या जागृत हो गई ।

यज्ञ की समाप्ति पर कृष्णा ने कहा ' पूज्य जनों के पग धोने का है मेरा अधिकार ।' १ युधिष्ठिर कृष्णा की विनम्रता देखकर गद्गद हो गए । भीष्म ने यज्ञ के अर्घ्य का भागी कृष्णा को बनाया -

१ ' ह्री, तुम्हारा पापदान यह धन्य ,

कौन अर्घ्यभागी इस पल का तुम्हें छौड़ कर अन्य ।' २

परन्तु इसमें शिशुपाल ने अपना अपमान समझा और कृष्णा तथा भीष्म दोनों से कहा -

२ ' राजाओं के रहते पूजा जाय गौरव का लाल ,

नष्ट भीष्म की भ्रष्ट बुद्धि के साक्षी हों भूपाल ।' ३

कृष्णा अपना निरादर तो चाहे सह भी लेते परन्तु भीष्म का निरादर वे न सह सके । उन्होंने शिशुपाल की प्रताड़ना की । शिशुपाल के पक्ष के राजा तथा दुर्योधन , सभी चन्न रह गए । तत्पश्चात् यज्ञ सम्पन्न हो गया और सब अतिथि सम्मानित होकर कने कने घर गए , जिन राजाओं को पाण्डवों से दैव भी था , उन्हें भी युधिष्ठिर का स्नेह ही मिला ।

१ : जयभारत, राजसूय, पृ० १४२ (द्वितीय संस्करण)

२ :   "   " १४३   "

३ :   "   "   "

युधिष्ठिर ने व्यासदेव से कहा कि यज्ञ तो सकुशल समाप्त हो गया, परन्तु अब कोई उत्पात न खड़ा हो जाय । व्यास मुनि ने कहा कि उत्पन्न हो जाय तो पता चले ही है । परन्तु तुम अपने कर्तव्यों की करते हुए राज्य भाँगी । द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्र भी हो चुके हैं । तुम अब विश्वास पूर्वक राज्य करो । इतना कह कर व्यासदेव चले गए । तब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से वहाँ कुछ दिनों ठहरने का आग्रह किया । दुर्योधन स्वयं भी रुकना चाह रहा था । परन्तु दुर्भाग्यवश वहाँ के भाँग उसके लिए विषमय बन गए । दुर्योधन जब कक्ष में घुसे तो उन्हें डार सुला हुआ प्रतीत हुआ, पर वह वास्तव में स्फटिक शिला थी । उससे दुर्योधन का सर टकरा गया । आगे जाने पर दुर्योधन को जल में स्थल का और स्थल में जल का आभास हुआ । यह दृश्य देख कर दास-दासी भी अपनी संती न रोक सके । इस पर दुर्योधन क्रोध और लज्जा से लाल हो उठा ।

इस अन्तर्कथा के ग्रीक महाभारत के सभापर्व में मिलते हैं । श्रीकृष्ण ने शिल्पियों में श्रेष्ठ दैत्य राज मय को युधिष्ठिर के लिए एक अद्भुत सभाभवन बनाने की आज्ञा दी ।^१ मय दैत्य ने एक अनुपम सभा तैयार की जो तीन^२ लोकों में विख्यात, दिव्यमणिमयी और शुभ एवं सुन्दर थी ।^३ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के बाजे तथा भाँति-भाँति के दिव्य सुगंधित पदार्थों द्वारा उस भवन में देवताओं की स्थापना एवं पूजा की । इसके बाद वे उस भवन में प्रविष्ट हुए ।^४ युधिष्ठिर की उस सभा में नारद मुनि आए और उन्होंने प्रान के रूप में युधिष्ठिर को शिक्षा दी ।^५ नारद मुनि ने युधिष्ठिर को राजसूय करने की सम्मति दी । युधिष्ठिर नारद मुनि के चले जाने पर राजसूय करने के सम्बन्ध में विचार करने लगे ।^६ उन्होंने अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर

१. महाभारत सभापर्व, सभाश्रियापर्व, अ० १, श्लोक १०, ११

२. " " " " अ० ३ " " २०-२६

३. " " " " अ० ४ " " ६, ६

४. " " " " अ० ५

५. " " " " अ० १२, श्लोक २५-३७

उनसे राजसूय यज्ञ के सम्बन्ध में विचार करने लगे। और सभी ने उन्हें राजसूय यज्ञ करने की सम्मति दी।^१ तब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को बुलावा कर उनसे भी इस विषय में राय ली।^२ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को राजसूय के लिये अपनी सम्मति दी। और कहा कि जब तक महाकली जरासन्ध जीवित है तब तक अपना राजसूय यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, अतः उसका वध आवश्यक है। उसके वध के उपरान्त समस्त भूवासी की सेनाओं पर विजय प्राप्त हो जायगी।^३ युधिष्ठिर श्रीकृष्ण की सम्मति से प्रसन्न हुए। भीमसेन ने कहा कि श्रीकृष्ण में नीति है, मुझमें बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। हम तीनों मिलकर मगधराज जरासन्ध के वध का कार्य पूरा कर लें।^४ श्रीकृष्ण ने बताया कि जरासन्ध आजकल प्रधान पुरुष बनकर राजाओं की मन्दी बना लेता है। कारियों के सौ कुल हैं। उसने उन सौ राजकुलों की राजाओं में से कुछ को छोड़ कर सब को वश में कर लिया है। उनकी वध नति देगा। अतः जरासन्ध को मार कर उन राजाओं की जी मुक्त कर देगा वह निश्चय ही सम्राट होगा।^५ युधिष्ठिर जरासन्ध की जीतने के विषय में उत्साह हीन होने लगे तो अर्जुन ने उत्साहपूर्ण उद्गार प्रकट किए।^६ तत्पश्चात् श्रीकृष्ण और जरासन्ध में युद्ध विषयक वाताताप हुआ। और जरासन्ध ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया।^७ तब श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं, अर्जुन और भीम तुम्हें युद्ध करने को तैयार हैं। तुम हममें से किसी युद्ध करना चाहोगे ? इस पर जरासन्ध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना चाहा। तत्पश्चात् भीम और जरासन्ध का युद्ध हुआ।^८ अन्त में भीम के द्वारा जरासन्ध का वध हो गया।

१ : महाभारत, सभापर्व, राजसूयारम्भ पर्व, अ० १३, श्लोक १६ - ३२

२ : " " " " अ० १३ श्लोक ४१-४१

३ : " " " " अ० १४

४ : " " " " अ० १५ श्लोक १, १३

५ : " " " " " " श्लोक १८-२५

६ : " " " " " " अ० १६ " "

७ : " " " " जरासन्धपर्व अ० २२

८ : " " " " " " अ० २३

जरासन्ध के राज्य पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव की अभिषिक्तता कर दिया गया । तत्पश्चात् वेदी राजाओं की भी मृत्यु कर दिया गया । तत्पश्चात् श्रीकृष्ण भारत का चले गए ।^१ इसके बाद अर्जुन आदि वारों भाई दिग्विजय के लिए बत पड़े । अर्जुन के द्वारा अनेक देशों और राजाओं की पराजय हुई ।^२ अर्जुन ने अनेक पर्वतीय प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की ।^३ क्षिप्रुष, हाटक, तथा उपर कुप पर विजय प्राप्त करके अर्जुन हन्द्रप्रस्थ लौट आए ।^४ भीम पूर्व दिशा की ओर गए और विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त की ।^५ भीम अनेक राजाओं को जीत कर बहुत सी धन-सम्पत्ति के साथ हन्द्रप्रस्थ लौट आए ।^६ सहदेव ने दक्षिण दिशा की ओर विजय प्राप्त की ।^७ नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय की गई ।^८ इस प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत कर अपनी धर्म के अनुसार श्राद्ध करते हुए पार्वी भाई शासन करने लगे । उनके जितने स्त्री-पुत्री और सुहृद थे वे सभी यह करने लगे कि यज्ञ आपके यज्ञ करने का उपयुक्त समय आया है, अतः अब आप उसका आरम्भ कर दीजिए । इसी समय वहाँ श्रीकृष्ण आ पहुँचे । युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि आपकी दया से सम्पूर्ण पृथ्वी अब मेरे आधीन हो गई है । अब मैं आप तथा छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ । श्रीकृष्ण ने उन्हें यज्ञ करने की सम्मति दे दी । तब युधिष्ठिर आदि भाइयों ने राजसूय यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करनी आरम्भ की । बहुत से ब्राह्मणों ने आकर युधिष्ठिर की यज्ञ की दीक्षा दी । तब भाइयों सहित युधिष्ठिर यज्ञ मंडप में गए । युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि को हुताने के लिए नकुल की

१. महाभारत, सभापर्व, जरासन्ध पर्व, अ० २४, श्लोक १-४७, नीताप्रेसनोरतपुर

२.	..	..	विजयपर्व	अ० २६	..	..
३.	..	..	..	अ २६	..	..
४.	..	..	..	अ० २७	..	..
५.	..	..	..	अ० २८	..	..
६.	..	..	..	अ० २९	..	..
७.	..	..	..	अ० ३०	..	..
८.	..	..	..	..	..	..

हस्तिनापुर भेजा ।^१ युधिष्ठिर के यश में सब देशों के राजा, कौरव तथा यादव लोग आए^२। युधिष्ठिर ने सबका स्वागत किया और कौरवों को विभिन्न कार्यों में लगाया । भोजन की व्यवस्था का कार्य दुःशासन को सौंपा । राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए संजय को नियुक्त किया । उत्तम स्वर्ण और रत्नों की परखने के लिए धृवाचार्य को नियुक्त किया । विदुर जी को धन व्यय करने का कार्य सौंपा गया । दुर्योधन और द्रोण वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्थापूर्वक रत्नों का कार्य कर रहे थे । वे । श्रीकृष्ण सब राजाओं के वरणा धोने के कार्य में लगे थे ।^३ अधिष्ठा-
वनीय कर्म के दिन यज्ञ सभा में भीष्म जी ने दुर्योधन से कहा कि अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का गथायोग्य सत्कार करो । तुम इन सबके लिए नारी-
नारी से अर्घ्य दोगे और जो इनमें सबसे श्रेष्ठ और उत्तमाली हो उसको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करो । तब युधिष्ठिर ने पूछा कि इन समागत नरों में किस एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना आप उचित समझते हैं ? भीष्म ने श्रीकृष्ण को ही भूमण्डल में सबसे अधिक पूजनीय माना । भीष्म की आज्ञा मिल जाने पर सबदेव ने श्रीकृष्ण को ही सर्वप्रथम अर्घ्य निवेदित किया । श्रीकृष्ण ने उसे स्वीकार भी किया । श्रीकृष्ण का सम्मान शिशुपाल नहीं सह सका । वह भीष्म और युधिष्ठिर को उलाहना देकर श्रीकृष्ण पर आक्षेप करने लगा ।^४
शिशुपाल ने कहा कि यहाँ इतने भूमिपतियों को रहते हुए कृष्णावर्णी कृष्ण राजाओं की भाँति राजोक्ति पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता ।^५
शिशुपाल को अत्यधिक क्रोधित देखकर युधिष्ठिर ने उसे समझाया । और भीष्म जी ने उसके आक्षेपों का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया ।^६ शिशुपाल तथा

१ : महाभारत, सभापर्व, राजसूय पर्व, अ० ३३

२ :   "   "   अ० ३४

३ :   "   "   अ० ३५

४ :   "   "   अर्धमिश्रणापर्व, अ० ३६, श्लोक २२-३२

५ :   "   "   "   अ० ३७   " १-३१

६ :   "   "   "   अ० ३८

उसके साथी राजाओं को क्रुद्ध देखकर सख्दैव ने राजाओं को चुनौती दी । तब
 तृतीय हुए नरेश क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए उतार हुए ।^१ तब युधिष्ठिर चिंतित
 हुए और भीष्म जी ने उन्हें सान्त्वना दी ।^२ शिशुपाल की बातों पर भीमसेन
 क्रोधित हो गए परन्तु भीष्म जी ने उन्हें ज्ञान्त किया ।^३ शिशुपाल ने
 भीष्म की निन्दा की और भीष्म ने समस्त राजाओं को चुनौती दी कि
 वे श्रीकृष्ण से युद्ध करें ।^४ शिशुपाल कृष्ण से युद्ध करने के लिए भपटा और
 युद्ध में कृष्ण द्वारा उसका बध हो गया ।^५ अनन्तर राजसूय यज्ञ की समाप्ति
 हो गई और सभी राजाओं को अपने अपने निवासस्थान को प्रस्थान किया ।
 श्रीकृष्ण भी दारिका पुरीको चल पड़े ।^६ दुर्योधन और शकुनि वहीं रुक गए ।
 दुर्योधन शकुनि के साथ इस सभा भवन का निरीक्षण करने लगा । एक दिन
 दुर्योधन सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक-मण्डप पर जा पहुँचा और
 वहाँ जल की बरफ़ से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा दिया । इस प्रकार बुद्धि-
 मोह हो जाने से वह उदास हो गया । वह दूतरी और बन्धक लगाने लगा और
 भ्रम वश स्थल में ही गिर पड़ा । इससे वह मन भी मन दुरी और लाज्जित हुआ ।
 तत्पश्चात् स्फटिक मण्डप के समान स्वच्छ चल से भरी पावली को स्थल समझ
 कर वह वस्त्र पहने हुए ही जल में गिर पड़ा । दुर्योधन को जल में गिरा हुआ
 देखकर भीमसेन हँसने लगे और उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हँसी उड़ाई चूने
 और नकुल सख्दैव भी उस समय जोर जोर से हँसने लगे । दुर्योधन स्वभाव से ही
 कमबोलील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका । वह बिना उनकी और
 देखे भ्रम वश स्थल को ही जल समझ कर कपड़े उठाकर चलने लगा । इसके बाद
 ने एक स्फटिकमण्डप का बना हुआ दरवाजा देखा जो वास्तव में बंद था ,

१. महाभारत, सभापर्व, अर्थाभिहरणपर्व, अ० ३६

२.	..	..	..	अ० ४०
३.	..	..	..	अ० ४१
४.	..	..	..	अ० ४२
५.	..	..	..	अ० ४३
६.	..	..	..	अ० ४४
७.	..	..	..	अ० ४५

परन्तु पुनः दुबारा दिशाई पड़ता था । उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टूट गया और उसे चकर गा आगया । सीक उसी तरफ का एक दूसरा र-वाजा मिला, जिसमें स्फटिक गण्ड है लड़े-लड़े किवाड़ लगे थे । यद्यपि वह कुंआ था , तभी भी दुर्योधन ने उसे लड़ समझा और उस पर दोनों हाथों से मल्लाह देना आरम्भ । किन्तु धक्के से वह स्वर्ग पर के गगन मिलल र गिर पड़ा । आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटका और मिला, परन्तु कहीं पिले दरवाजों की भाँति यहाँ भी कोई अस्त्र घटना न पड़ित ही इस भय से वह उस दरवाजे के द्वार से ही लौट आया । इस प्रकार पाण्डवों की अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डाल कर तथा अपना अपमान देखकर वह अप्सन्न मन से अस्तिनापुर लौट आया । उसके मन में पापपूर्ण विचार उदय होने लगे ।^१

श्रीमद्भागवत पुराण में भी दशम स्कन्ध के अन्तर्गत यह कथा अध्याय ७२ से अध्याय ७५ तक वर्णित है । पाण्डव राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं । श्रीकृष्ण इसके लिए युधिष्ठिर की उत्साहित करते हैं । युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया । श्रीकृष्ण ने उनमें अपनी शक्ति का संसार करके उन्हें अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया । भीमसेन आदि चारों भाइयों ने सब और के नरपत्नियों की जीत लिया । परन्तु वह युधिष्ठिर ने सुना कि वह तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की गई है तो वे चिन्ता में पड़ गए । उस समय श्रीकृष्ण ने उन्हें और एक उपाय बताया, जिसके अनुसार भीमसेन, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण कर जरासंध की राजधानी गिरिकुच गए । वहाँ श्रीकृष्ण ने भीमसेन में अपनी शक्ति का संसार किया । भीमसेन और जरासंध में मत्स्ययुद्ध हुआ । अन्त में श्रीकृष्ण द्वारा बताए गए उपाय से भीमसेन ने जरासंध को जीर कर मार डाला ।^२

१ : महाभारत, उपाख्य, सूतपर्व, अ० ४७, श्लोक १-१६

२ : श्रीमद्भागवतपुराण, दशम स्कन्ध, अ० ७२ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

जरासंध ने बीस हजार आठ सौ राजाओं को जीत कर पहाड़ों की घाटी में एक तिल-ने भीतर बंद कर रखा था। भगवान् श्रीकृष्ण ने उन्हें मुक्त कर दिया। उन राजाओं ने श्रीकृष्ण की स्तुति की। श्रीकृष्ण ने वन्द्य राजाओं का सम्मान किया और जरासंध के पुत्र सहदेव से भी उनका सम्मान कराया। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ हन्त्रप्रस्थ गए।^१

शकुनि यज्ञ के आरम्भ होने से पहले समारोह उस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। सहदेव ने सर्वप्रथम श्रीकृष्ण की पूजा करने का सुझाव दिया। सभी लोगों ने इस विषय में अपनी सन्मति दी। तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण की पूजा की। शिशुपाल जो कि सभा में उपस्थित था, वह श्रीकृष्ण के सम्मान को देखकर क्रोधित हो उठा। वह श्रीकृष्ण को अत्यन्त क्रूरता से कत्तने लगा। अन्त में श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का सिर काट लिया।^२ युधिष्ठिर के राज-सूय यज्ञ की समाप्ति वही सफलता से हो गई। युधिष्ठिर के अन्तःपुर की सौन्दर्य सम्पत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त मन्त्र को देख कर दुर्योधन का मन हाह से जलने लगा। दुर्योधन का मन द्रोपदी में आसक्त था और यह उसकी जान का मुख्य कारण था।^३

उसी सभा में मय दानव ने अपनी माया फैला रखी थी। दुर्योधन उससे मोहित होकर स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राज-रानियाँ तथा दूसरे नरपति हँसने लगे। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। वह तुरन्त हस्तिनापुर चला गया।^४

१. श्रीमद्भागवत पुराण, दशम स्कंध, अ० ७३

२. " " " " अ० ७४

३. " " " " अ० ७५ श्लोक १-३३

४. " " " " अ० ७५ श्लोक ३४-३६

‘जयभारत’ में ‘राजसूय’ शीर्षक से दी गई कृतकथा के स्रोत महाभारत के समाप्त में अध्याय २ से अध्याय ४७ तक मिलती हैं।^१ महाभारत में यह कृतकथा पर्याप्त विस्तार से वर्णित है, परन्तु जयभारतकार ने उसी संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया है। श्रीमद्भागवत पुराण में भी यह कथा प्राप्त होती है। परन्तु उसमें श्रीकृष्ण का मानात्म्य कृतकथा से दूर सम्पूर्ण रूप में वर्णित है तथा का उप गंधा बदला हुआ है। अतः महाभारत से गुप्त जी की कथा का स्रोत प्रतीत होता है।

गुप्त जी ने ‘महाभारत’ के इस विस्तृत आख्यान को ‘जयभारत’ में संक्षिप्त रूप में रखा है। युधिष्ठिर के लिए राजसूय यज्ञ करना आवश्यक था क्योंकि १० कुन्ती राजा का तीन दैत्य के लिए उपयोग था। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने दिग्विजय की और जरासंध को मार कर अनेक राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। कवि ने अध्वर्याग्न के प्रसंग में परिवर्तन कर दिया है। ‘महाभारत’ में सभा भवन देखते समय दुर्योधन का उपहास पर्याप्त विस्तार से वर्णित है, परन्तु गुप्त जी ने इस उल्लेख अत्यन्त संक्षेप में किया है। कवि ने युधिष्ठिर को गंधी और विजित वर्णित किया है। यथा —

‘राजसूय में धर्मराज यों सज्जी लगे विजित,
छारे से वे वरत रहे थे जगती भर, को जीत।’^२

१७, श्रुत
*****

दुर्योधन के समय में पाण्डवों के प्रति जो ईर्ष्या थी वह हृन्नुप्रस्थ में जाकर और भी बढ़ गई। पर जाकर उसे किसी भी प्रकार शान्ति न मिली। दुर्योधन ने एक गौष्ठी की और युधिष्ठिर के साथ झगड़ने के लिए वीरव के खेल का आयोजन किया। शकुनि ने युधिष्ठिर को वीरव के लिए तत्कारा।

१. जयभारत, राजसूय, पृष्ठ १४१ (द्वितीय संस्करण)

युधिष्ठिर ने कैलास स्वीकार कर लिया । युधिष्ठिर स्वभाव से सरल थे परन्तु
"कुनि 'बैठा बली' था । शकुनि ने कहा दिया और युधिष्ठिर धारने लगे -

“ राजपाट फिर झुज और फिर अपने को भी हार गए ,
जान न पाए, कृष्णा को भी कम वे पाए पर तार गए । ” १

युधिष्ठिर धारने से दुःखी तब हुए तब अर्जुन ने कहा - “ उले गए हैं कार्य ” ।
युधिष्ठिर के सन्मुख पर जाने पर भी दुर्योधन को संतोष नहीं हुआ । दुःशासन
जानकर दृष्टांत को उसने कैर सींचता हुआ पकड़ लाया । द्रौपदी मन्त्री के समान
तड़प रही थी । उसने विलाप करते हुए कहा -

“ मुझे एक वस्त्रावस्था में नीचे सींच लाया यह धैर ,
अन्धराज्य में क्या कोई भी नहीं देखता यह अन्धैर ?
पाप सभा में ये गुरुजन भी बैठे हैं निश्चल मित भास ,
नेत्र मूढ़ मानें कर्मों ज्यों नहीं करी भी व्याल-विह्वल । ” २

उहाँ ने द्रौपदी से कहा - “ पाण-परानजित दासी होकर इतना दर्प ” ३ द्रौपदी
ने कहाँ को फटकारते हुए कहा -

“ जल से जीत न सके जिन्हें जल, बलने चले उन्हें जल से ?
किन्तु कहाँ तक काम चलेगा ऐसे कलुषित कौसल्य से ? ” ४

दुर्योधन के भाई विकर्ण ने सत्सा सभा में उठकर कहा -

“ निश्चय यह कार्य कपराय थी, दृष्टभूत होकर ही गई । ” ५

परन्तु कहाँ ने विकर्ण को फिड़क कर बैठा दिया । और दुःशासन को आज्ञा
दी कि -

१ : जयभारत, पुनः, पृ० १४६ (द्वितीय संस्करण)

२ : .. .. पृ० १४६ ..

३ : .. .. पृ० १४७ ..

४ : .. ..

५ : .. ..

“ दुःशासन, या एक वसन भी तुम ज्यों दसा करने दो ? ”
 तो दुःशासन ने उसके पैरों की ओढ़ र उसका जखम पड़ लिया । यों दसा
 कर भीम व्याकुल हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा की —

“ दुःशासन का हृदय चीर कर उसका रक्त न पी जाऊँ,
 तो सपत्नी दिलाऊँ, रक्त तुम, मैं न पीर की नाहि पाऊँ ।
 दुर्योधन की जाँघ न तोड़ूँ, तो मैं अपना सिर फँकीड़ूँ,
 यदि मैं कभी प्रतिज्ञा कीड़ूँ तो पितरों से मुँह मोड़ूँ । ”

भीम ने सन्देश से कहा कि तुम जग्गि तो आओ तो मैं अभी इनके साथ जाता
 हूँ । परन्तु कृष्ण ने भीम को रोक कर दिया ।

इधर द्रौपदी ने अपने चीर का दृष्टा होते हुए देखकर नारायण की
 शरण ली । सासा दुःशासन को वहाँ बन्धक कर सा दिलाई दिया और द्रौपदी
 का पट गिरा और और के अम्बर के साजन दिलाई पहने लगा । उसके पैर बाँध
 गए और वह भयभीत होकर गिरते-गिरते बैठ गया । उसी समय गार्धारी वहाँ
 आई । उन्होंने धृतराष्ट्र की प्रताड़ना की और कहा —

“ हाय ! लोक की लज्जा भी अब नहीं रह गई लज्जित क्या,
 आज बहु का तो कल मेरा कटि-पट नहीं लज्जित क्या ? ”

धृतराष्ट्र ने गार्धारी का समर्थन किया और कहा —

“ पुत्र मोह उससे भी दुस्तर लज्जित करता है मुझको,
 सबल तुम्हारा मातृ हृदय यह लज्जित करता है मुझको,
 बहु द्रौपदी कहाँ बुलाओ, जा, मेरे कुल की लासी ।
 पिता पिछकों का मैं, फिर भी निर्भय हो-की पाँचाली ।
 सुनने पड़े सभा में मुझको कातर वचन हाय ! तेरे,
 क्यों न दृष्टि के साथ अवकाश भी नष्ट किये विधि ने मेरी । ”

१. का भारत, पुन, पु० १४७ (द्वितीय संस्करण)

२. ..	.. १४८	..
३. ..	.. १४९	..
४. ..	.. १५०	..

धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा कि वा जो जी चाहे उसी निस्संकोच मांग ले। द्रौपदी ने कहा कि आपकी अनुकम्पा की बहुत है फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना की चाहते हैं तो मेरी पत्नियों को पराधीनता से मुक्त कर दीजिए। परन्तु धृतराष्ट्र द्रौपदी को पाण्डवों का साथ कुछ लौटा दिया। पत्नियों को धृतराष्ट्र ने हस्तप्रस्थ लौटा दिया।

धृतराष्ट्र ने इस व्यवहार से दुःथीन मन था मन जल गया। उसने धृतराष्ट्र से कहा कि आपने माता के कर्मे में बाध क्यों कर दिया। जब मैं वे फसे हुए शत्रु हूट जाने पर त्याग्य होइ दूँ। आपके उपकार को वे भूल कर हमें अवश्य शास देंगे। इस प्रकार धृतराष्ट्र को भय दिताकर दुःथीन ने एक पाण्डव और करने की स्वीकृति ले ली। इस बार दुःथीन ने युधिष्ठिर से कहा कि -

‘जो नारे सौ राज्य होइ कर बारह वर्ष कर वनवास ,
एक वर्ष अज्ञानवास में धरा जाय तो फिर वह त्रास ।’^१

युधिष्ठिर ने यह बात स्वीकार करके पाण्डवों के लिए पुनः द्वार गए। दुःथीन ने जब यह समाचार सुना तो वे व्याकुल से द्रौणराज्य और वैवृत के पास गए और उन्हें यह समाचार दिया। वे दोनों द्वारार से गए। युधिष्ठिर ने कहा कि आपकी माँह हम लोगों पर वन में भी रहनी है।

तत्पश्चात् वे द्रौपदी सहित वन के लिए चल पड़े। कुंती को विदुर के पास ही छोड़ दिया गया। उनके पीछे व्याकुल सी प्रजा भी चलने लगी। युधिष्ठिर के समझाने पर वे लौटे परन्तु फिर भी कुछ जन साथ ले चले।

‘अयोध्या’ में वर्णित यह अन्तर्जया पर्याप्त विस्तारपूर्वक महाभारत में मिलती है। हस्तप्रस्थ से राजसूय यज्ञ के पश्चात् लौटने पर दुःथीन अत्यधिक दुःखित था। उसने अपने माया शकुनि से कहा कि मैं आज अत्यधिक दुःखी हूँ और ईश्वर की अग्नि में जल रहा हूँ। शत्रुओं के पास समस्त भू-भण्ड का राज्य, अत्यधिक सम्पदा और उनके द्वारा किया गया वैसा राजसूय यज्ञ देकर मेरी सेवा तीन पुरुष चिंतित न होगी। मैं कहता उस राजसूय यज्ञ

हीन होने में आसानी हुई और मेरे पास ऐसा कोई सहायक भी नहीं है। अतः मैं
 अपने मृत्यु का चिंतन करना चाहता हूँ।^१ तब शकुनि ने दुर्योधन को सार्वभौम
 की ओर दृष्टि की पाण्डवों से ईर्ष्या करने से बचा लाभ ? उनका भाग्य बड़ा
 अज्ञान है। परन्तु तुम्हें स्वयं की आवश्यकता नहीं समझना चाहिये। दुर्योधन-
 कार्य आवश्यकता, क्यों और तुम्हारे समस्त भाई तुम्हारे साथ हैं। परन्तु
 पाण्डवों को तुम युद्ध में नहीं जीत सकते। उनको जीतने का एक दूसरा उपाय
 है। तब दुर्योधन के पूछने पर शकुनि ने कहा कि युधिष्ठिर को जूए का खेल
 बहुत प्रिय है, किन्तु वे उसे खेलना नहीं जानते। यदि युधिष्ठिर को जुआ
 खेलने के लिए बुलाया जाय तो वे पीछे नहीं रहेंगे और मैं जुआ खेलने में बहुत
 निपुण हूँ। तीनों लोगों में मेरे समान जुआ खेलने वाला अन्य कोई नहीं है।
 मैं युधिष्ठिर की समस्त लक्ष्मी को तुम्हारे लिए प्राप्त कर लूँगा। अब राज्य
 धृतराष्ट्र से इस कार्य के लिए कहिये।^२ धृतराष्ट्र से दुर्योधन ने अपनी बिंता
 का कारण बताया और घृत के लिए अनुरोध किया।^३ धृतराष्ट्र ने पुत्र स्नेह
 के बलीभूत होकर विदुर जी को बुलाया। घृत का समाचार सुनकर विदुरजी
 सीप्रतापपूर्वक धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र से कहा कि मैं आपके घृत के
 निश्चय को उचित नहीं समझता। परन्तु धृतराष्ट्र ने विदुर जी को समझा
 दिया कि उससे औरों की ओर पाण्डवों में वैदभाव बंधन कहना न होगा।^४
 विदुर जी से बात करने के उपरान्त धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाने की चेष्टा
 की और घृत का विचार त्याग देने के लिए कहा, परन्तु दुर्योधन ने उनकी बात
 न मानी और अपने क्रोध का विस्तार से वर्णन किया।^५ परन्तु फिर भी
 धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि तुम पाण्डवों से वैच मत करो और अपने ही

१. महाभारत, सभापर्व, घृत पर्व अ० ४७, श्लोक ३०-४०

२. " " " " अ० ४८ " १-२३

३. " " " " अ० ४९ " १२-४२

४. " " " " " ४०-४९

५. " " " " " ४०, ४१, ४२, ४३ ।

वैभव से सन्तुष्ट रही ।^१ दुर्योधन ने पिता की एक न सुनी और पुनः उन्हें धूल के लिए उलसाया ।^२ दुर्योधन का मत जानकर धृतराष्ट्र ने जूरे का आदेश दे दिया और विदुर जी को धूल का निमंत्रण के लिए युधिष्ठिर के पास भेजा ।^३ राजा धृतराष्ट्र के अल्पपूर्वक भेजने पर विदुर जी दन्तप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर से मिले । विदुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें धृतराष्ट्र की ओर से जुआ खेलने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ । यदि तुम उचित समझो तो चलो । युधिष्ठिर के घुटने पर विदुर जी ने गिराया कि वहाँ जुआ खेलने के लिए शकुनि है जो जूरे का बहुत बड़ा खिलाड़ी है । वह अपनी इच्छानुसार पासे फैलाने में सिद्धास्त है । उसके अतिरिक्त राजा विचित्रवीर्य, गिरीश, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र, और जय भी रहेंगे । युधिष्ठिर ने कहा कि यद्यपि वहाँ बड़े भयंकर, कपटी और धूर्त जुआरी एकत्रित तो भी मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जूरे में अवश्य चलना चाहता हूँ । मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है । यदि मुझे राजा धृतराष्ट्र न बुलाते तो मैं कभी न जाता परन्तु चलाने पर मैं पीछे नहीं हटूँगा यद्यपि मेरा सादा का नियम है । तत्पश्चात् युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ चल पड़े और हरितनापुर के पास पहुँच गए । वहाँ उन सब ने ठहरा डाल दिया तदनन्तर विदुर जी ने पीछाकृत बाणजी में युधिष्ठिर को वहाँ का सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया कि धृतराष्ट्र क्या-क्या करना चाहते हैं और इस घुतकीड़ा के पीछे क्या रहस्य है ? तत्पश्चात् धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाए जाने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर, बाबर धृतराष्ट्र से मिले । फिर युधिष्ठिर भीम, द्रौणाचार्य, दुर्योधन आदि सबसे मिले । दूसरे दिन युधिष्ठिर आदि पाण्डव जुआ खेलने की सभा में गए ।^४ वहाँ जाकर युधिष्ठिर ने शकुनि से कहा जुआ खेलना कोई अच्छा कार्य नहीं और तुम जुआ खेल कर अशुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा मत करो और अत्रियों के लिए तो युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं । शकुनि ने विभिन्न तरीकों के द्वारा जुआ खेलना उचित बताया और कहा कि आपकी

१. महाभारत, उपाखण्ड, वृत्तपर्व, अ० ५४

२. " " " " अ० ५५

३. " " " " अ० ५६

४. " " " " अ० ५८

इससे भय लगा ही तो आप मत रोकिए । तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं धुलाने पर पीछे नहीं हटता । दैव तत्वान के और मैं दैव के यों में हूँ । तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने पूछा कि मुझे जिससे मरण जुड़ा रहता होगा ? तब दुर्योधन ने कहा कि धन आदि तो मैं दुर्गा पर मेरी और से ले लूँगे ये मेरे मामा शकुनि । इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि दूर के लिए दूर का जुड़ा रहना तो अनुचित प्रतीत होता है ।^१ तत्पश्चात् जुड़ा आरम्भ हुआ और जूरा में शकुनि के तल से प्रत्येक दांव पर युधिष्ठिर ही हार लेने लगे ।^२ शकुनि द्वारा सर्वस्व अपहरण वाली धूल क्रीड़ा को देखकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी ।^३ विदुर जी जूरा का घोर विरोध किया ।^४ जूरा का विरोध सुनकर दुर्योधन ने विदुर जी को फटकारा और विदुर जी ने उसे चेतावनी दी ।^५ युधिष्ठिर धन, राज्य भाइयों तथा द्रौपदी सहित स्वयं अपने को भी जूरा में गार गए ।^६ यह देखकर पुनः विदुर जी ने दुर्योधन को फटकारा ।^७ परन्तु दुर्योधन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने प्रतिक्रामी से कहा कि तुम जाकर द्रौपदी को यहाँ से जाओ । प्रतिक्रामी ने जाकर द्रौपदी को युधिष्ठिर की हार की सूचना दी । द्रौपदी ने उससे कहा कि तुम जाकर युधिष्ठिर से पूछो कि वे पहले अपने को हार ले या मुझे । प्रतिक्रामी ने सभा में जाकर यह बात युधिष्ठिर से कही । युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया । तब दुर्योधन ने उसे पुनः द्रौपदी को ले जाने की आज्ञा दी । इस बार, द्रौपदी ने कहा कि तुम पहले जाकर सभा में बैठे हुए कुरुवंशीयों से पूछो कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए ? प्रतिक्रामी ने सभा में जाकर द्रौपदी का संदेश कह दिया, जिसे सुनकर सभी नीचा धु मुनं किए बैठे रहे ।^८ तब दुर्योधन ने दुःशासन से कहा कि यह प्रतिक्रामी अत्यधिक मुर्ख है तुम स्वयं द्रौपदी को यहाँ पकड़ कर ले जाओ । दुःशासन द्रौपदी के

१ : महाभारत, सभा, धूल पर्व, अ० ५६

२ : .. अ० ६०, ६१

३ : .. अ० ६२

४ : .. अ० ६३

वहाँ को लीचिता हुआ सभा में ले आया। वहाँ आकर द्रौपदी ने कुरुवैज्याओं को सम्बोधित करके अपनी रक्षा के लिए करुणा विलाप किया। परन्तु द्रौपदी की यह दशा देखकर अत्यधिक क्रोधित और लज्जित हो रहे थे। दुर्योधनदि कौरव प्रसन्न हो रहे थे।^१

भीमसेन द्रौपदी की दुर्दशा को देखकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर राज्य, सम्पदा, धन आदि सब दांव पर लगा सकते हैं क्योंकि वे राजा थे, परन्तु द्रौपदी को दांव पर लगाना अत्यधिक अनुचित हुआ। भीम ने युधिष्ठिर से कहा —

अस्याः कृते मन्युरयं त्वयि राजन् निपात्यते ।

आहू ते सम्प्रदास्यामि सहदेवाग्निमानस्य । ६।२

कारण द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आपपर ही अपना क्रोध झोंड़ता हूँ। आपकी दोनों बांहें जला डालूंगा। सहदेव आग ले आओ।

भीमसेन को अर्जुन ने उचित-अनुचित का भेद समझा कर शांत किया। विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लिया और कहा कि मैं द्रौपदी को जूरे में जीती हुई नहीं मानता।^२ कर्ण ने विकर्ण की बात सुनकर उसे फटकारा।^३ कर्ण ने दुःशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी के वस्त्र का हरण कर लो। दुःशासन ने द्रौपदी का वस्त्र लीचिता आरम्भ कर दिया। द्रौपदी ने नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण का चिंतन किया और अपनी उद्धार के लिए प्रार्थना की। श्रीकृष्ण द्रौपदी की आवाज सुनकर दौड़ पड़े और अव्यक्त रूप से द्रौपदी के वस्त्रों में प्रवेश कर गए। उन्होंने द्रौपदी के वस्त्रों में डेर से वस्त्र उत्पन्न कर दिए। यह अद्भुत दृश्य देखकर वहाँ कीलाहल मच गया। उस समय भीमसेन ने वहाँ प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में अतिसूक्ष्म इस पापी दुःशासन की हाती फाड़कर उसका रक्त पीऊंगा। यदि न पीऊँ तो मुझे अपने पूर्वजों की वैष्ट गति न मिले। दुःशासन द्रौपदी के वस्त्र का हरण न कर सका और थक कर बैठ गया।^४

१. महाभारत, सभा पुस्तक, अ० ६७

२. " " " " अ० ६८, श्लोक ६
३. " " " " अ० ६८, श्लोक ७-२४
४. " " " " अ० ६८, श्लोक २७
५. " " " " " " श्लोक ३७-४५

गार्धारी और विदुर ने अत्यन्त दुःखी होकर धृतराष्ट्र से द्रौपदी की रक्षा के लिए निवेदन किया। तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारा और द्रौपदी से वर मांगने के लिए कहा।^१ द्रौपदी ने कहा मैं यही मांगती हूँ कि सम्पूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाय :-

ददासि नैद् वरं मर्त्यं वृणोमि भारतवर्षम् ।

सर्वधर्मानुगः श्रीमानदासीऽस्तु युधिष्ठिरः ॥ २८।^२

धृतराष्ट्र ने जब दूसरा वर मांगने के लिए द्रौपदी से कहा। द्रौपदी ने कहा कि दूसरा वर मैं यही मांगती हूँ कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने एक और भुवः बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाय। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से तीसरा वर भी मांगने के लिए कहा। परन्तु द्रौपदी ने कहा कि मुझमें अब तीसरा वह मांगने का उत्साह नहीं है।^३

परन्तु धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को उनका सारा भत आदि देकर, समझा हुआ कर इन्द्रप्रस्थ छोड़ जाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी सहित वापस बस दिए।^४ यहाँ देख कर दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और अर्जुन की वीरता का वर्णन करते हुए कहा कि मैं अर्जुन से बहुत डरता हूँ। हर समय अर्जुन का भय मुझे घेर रहता है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिये। परन्तु दुर्योधन ने कहा कि वनवास की शर्त रखकर हम पाण्डवों के साथ एक जगह फिर जुटा लेंगे। इस प्रकार हम उन्हें अपने बस में कर लेंगे। जब मैं जी दारेगा वह जगह वहाँ तक वनवास और एक वर्ष तक अज्ञातवास करेगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हो तो उन्हें बुला लो। द्रोणजी, विक्रान्त विदुर आदि ने जब यह समाचार सुना तो पुनः इसका विरोध किया।^५

१. महाभारत सभा, वृत्तपर्व, अ० ६८, श्लोक २४-२६

२. " " " " अ० ६८, " २८

३. " " " " अ० ७१, " ३१-३४

४. " " " " अ० ७३, " -

५. " " अज्ञातपर्व, अ० ७४

आश्रय लेना का दर्शन है। चिन्तु ज्योत्स्ना में द्रौपदी व्यास दश में भगवान का स्मरण करती हुई, दुःशासन को धिक्कारती हुई उसीक्षेत्र में पाप भीति भी उत्पन्न करती है। उसने भगवान का स्मरण करते हुए मानवता को बुनौती दी है। द्रौपदी के वचन सुनकर आततायी दुःशासन पाप-फल के भय से तिर्र उठता है और उसे अपने चारों ओर घूमता है। घूमता घूमता ही लगता है। उसे द्रौपदी के वस्त्र के होर का पता नहीं होता और वह भयभास होकर कंपित होने लगता है। वह स्तब्ध होकर वहीं गिरता हुआ सा बैठ जाता है,

‘सन्धा दुःशासन ने पैरान्धकार-सा चारों ओर,
जान पड़ा चार-सा वह पट, जिसका कोई ओर न और।
आकर अकस्मात् अति भय-सा उसनके भीतर बैठ गया,
कर जड़ हुए और पद कपि, गिरता सा वह बैठ गया।’^१

यहाँ न तो कवि ने व्यास का समाधान रखा है और न द्रौपदी का चार-रण होने दिया। कवि ने कौशल से काम लिया है। अतिप्रसृत तत्त्व को भी हटा दिया और दुःशासन में आतंक का ही प्रवेश दिलाकर और राजा की भावना को भी रखा।

तदुपरान्त गुप्त जी ने सभा को सम्बोधन करने के लिए गार्धारी का प्रवेश कराया है। नारी के अपमान के क्षणों में एक बूढ़ा कातर बाणनी में उसके पत्र में कितना मनोविज्ञानिक दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। गार्धारी ने सभा में आकर सर्वप्रथम अपने बंधु पति धृतराष्ट्र को प्रबोधित और फिर पुत्रों की नीति-कला पर कुपित हुई, फिर भाई की नीतिकला के कारण पितृकुल को धिक्कारा गार्धारी अपनी वृत्तव्यथा को व्यक्त करने के लिए लोकोत्पत्ता की दुहाई देते हुए कातर भाव से पुकार उठती है -

‘हाय ! लोक की लज्जा भी अब नहीं रह गई लजित क्या,
आव लहू का तो कस मैरा कटि-पट नहीं लजित क्या?’^२

१. ज्योत्स्ना, भूत, पृ. १४८ (द्वितीय संस्करण)

२. .. .. १४६ ..

१८ वनगमन

*****

दुर्योधन ने पाण्डवों को जूए में बरा कर संपूर्ण राज्य प्राप्त कर दिया । द्रोणाचार्य विनय-वश उसे छोड़कर पाण्डवों के साथ न जा सके । भीष्म भी उससे प्रसन्न न हुए । पाण्डव धीमे पुरोगत के साथ वन चले गए । श्रीकृष्ण को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़े हुए आए और पाण्डवों से सब समाचार जानकर बहुत दुःखी हुए । द्रौपदी ने श्रीकृष्ण के सम्मुख शिकायत किया । कृष्ण ने द्रौपदी से कहा —

पर मैं उनकी तरफ न सकूँगा कभी सैन,
यहाँ अपमानित किया जिन्होंने तुम्हें बहन ।^१

युधिष्ठिर द्रौपदी के रोष और भाव्यों के क्रोध को देखकर बोले —

अनुचित मुझपर दुपदसुता का रोष नहीं,
करदें मेरा त्याग अनुज, तो दोष नहीं ।
मेरे पीछे किन्तु उन्होंने सभी सत्ता,
तो मेरा क्या गया, मुझे क्या प्राप्य रहा ?
अब भी समझा नहीं इसे मेरे मन ने,
पाँगा सीधे क्यों न राज्य दुर्योधन ने ?

५

५

करनी होंगी तदपि प्रथम सज्जा हमको,
देगे यों ही नहीं निर्मित्रता हम यम को ।^२

अर्जुन ने भी युधिष्ठिर के मत से सन्मत होकर कहा —

उन्हें हमारी हानि कन्त में भरनी है,
पर अब निश्चय ही प्रतीक्षा करनी है ।^३

१ : जयभारत, वन-गमन, पृ० १५४ (द्वितीय संस्करण)

२ : .. .. पृ० १५५-१५६ ..

३ : .. .. पृ० १५६ ..

धृष्टपुत्र भी सखी सम्मत थे। तत्पश्चात् कृष्ण तथा अन्य अतिथियों ने साथ अपने शत्रु को लेकर सुगन्ध भी चुरी। अन्तिम मध्य द्रौपदी और सुगन्ध का प्रेमपूर्ण वातावरण हुआ और द्रौपदी ने अपने पुत्रों को भी सुगन्ध से ही सम्पन्न किया।

पर्वतों के वन-जाने की तथा म. भारत में अत्यन्त विस्मयपूर्ण परिस्थिति है। पाण्डवों को वन जाते दे। और सम्पूर्ण प्रजा व्याकुल हो उठी।^१ धृतराष्ट्र और विदुर ने सम्मलेन कर मुनि ने आकर कहा कि आज से चौदह वर्षों में दुर्योधन ने अराध्य से भीम और अर्जुन के पराक्रम और वीरवृत्त का गान्त ही लायगा।^२ भावी आनेका से दुर्योधन और कर्ण एवं शकुनि ने द्रौपदी को अपना आश्रय माना और सम्पूर्ण राज्य उसे चरणों में समर्पित कर दिया। उस समय द्रौपदी ने दुर्योधन आदि से कहा कि पाण्डव देवताओं के पुत्र हैं, अतः ब्राह्मण लोग उन्हें आश्रय देते हैं। मैं यथाशक्ति तुम लोगों का साथ दूंगा। मैं भविष्यपूर्वक अपनी शरण में आए हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों का पालन-पोषण कर सकता।^३ इस प्रकार द्रौपदी पाण्डवों के साथ न जाकर वीरवृत्त के ही साथ रह गए। धृतराष्ट्र भी पाण्डवों के जाने से बिं। त हो उठे।^४

पाण्डवों ने जब वन के लिए गये तो पुरवासियों ने उन्हें धर लिया और उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पीछे पीछे चले गये। कुछ दूर जाने के पश्चात् युधिष्ठिर ने उन्हें लौटा दिया और तब पर्वत रथों पर बैठ कर गंगा जी के किनारे प्रभातकीट नामक महान वट के समीप गए। बहुत से ब्राह्मण वहाँ तक पाण्डवों के साथ आए हुए थे।^५ युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को लौटाना चाहा क्योंकि वे उनके लिए अन्न का प्रस्थ करने में असमर्थ थे।

१. महाभारत, सभापर्व, अनुभूत पर्व, अ० ८० श्लोक २४-२६

२. " " " " अ० ८० श्लोक ३४

३. " " " " अ० ८० " " ३७-३८

४. " " " " अ० ८१

५. " " " " वनपर्व, अरण्यपर्व, अ० १

धौम्य पुत्रि ने उस समस्या का समाधान किया और युधिष्ठिर ने जन्म के लिए सूर्य भगवान् की उपासना की। युधिष्ठिर की उपासना करने से सूर्य भगवान् द्वारा अक्षयपात्र की प्राप्ति हुई।^१

इसके पश्चात् पाण्डव धौम्य जी के साथ राज्यवन में चले गए। वहाँ विदुर जी पाण्डवों से मिले गए और पाण्डवों को कुछ उपदेश दिए। विदुर के चले जाने से भूतराष्ट्र को बड़ा पत्राचारप हुआ। उन्होंने संजय के माध्यम से विदुरजी को बुलाया और उनसे सलाह याचना की।^२

जब भीष्म, द्रुपद और अर्जुन वंश के वीरों ने सुना कि पाण्डव अत्यन्त दुःखी और रागमग्न हो वन की ओर चले गए हैं, तो वे श्रीकृष्ण के साथ पाण्डवों से मिलने गए।^३ श्रीकृष्ण को बताया देखकर सर्वप्रथम अर्जुन ने उनकी स्तुति की।^४ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने से प्रथक बताया और उन्हें भर्त्सित भर्त्सित से आश्वासन दिया।^५ इसी समय द्रौपदी कृष्ण के सामने आई। द्रौपदी ने श्रीकृष्ण की स्तुति की और अपना दुःख निवेदन किया। द्रौपदी ने कहा कि वीर पाण्डवों की पत्नी होते हुए भी भरी सभा में मेरा अपमान हुआ। निर्बल पति भी अपनी पत्नी को रक्षा करता है और इन तीर पतियों ने मेरा अपमान करते अपनी आँखों से देखा। मेरे पति पतियों से पति पुत्र हैं। इन पुत्रों के लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी। इस प्रकार द्रौपदी ने अपने दुःख और पाण्डवों की वीरता का वर्णन कृष्ण से किया और अपनी रक्षा का भार श्रीकृष्ण पर डोढ़ा।^६ द्रौपदी के आर्चनार्थ को सुनकर श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम जिनपर क्रोध हो उनकी स्त्रियाँ भी अपने पतियों की पाण्डवों के अस्त्रों से मरा हुआ देखेंगी और बिलाप करेंगी। श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि तुम अवश्य ही राजारानी बनोगी। धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी को आश्वासन दिया कि शत्रुओं की अवश्य मार डाला जायेगा।^७

१. वनपर्व, महाभारत, अरण्यपर्व, अ० ५

२. महाभारत वनपर्व, .. अ० ६

३. .. .. अर्जुन-अभिमानपर्व, अ० १२ श्लोक १-४

४. .. .. ११-४३

५. .. .. ४५-४७

६. .. .. ४८-१२७

७. .. .. १२८-१३५

श्रीकृष्ण जल नहर का लौटने लगे तो सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी अपने साथ ले गए।^१ श्रीकृष्ण ने चले जाने पर धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी के पुत्रों को साथ लिया और अपनी राजधानी को प्रस्थान दिया।^२ मैदिराज धृष्टद्युम्न भी अपनी गण करौण्डवली को, जो नहुष की पत्नी थी, साथ ने पाण्डवों से मिलजुल कर अपनी राजधानी कुंतिभूमीपुरी को छोड़ दिए।^३

जयभारत के वन-गमन की कथा में वर्णित कथा के स्रोत महाभारत के सभापर्व के ८७, ८९ अध्याय तथा वन पर्व के अध्याय १ से अध्याय २२ तक मिलते हैं।

महाभारत में यह अन्तर्काण्ड लगभग ५२ अध्यायों में वर्णित है परन्तु गुप्त जी ने इसके मुख्य मुख्य प्रसंगों को अत्यन्त संक्षेप में नियोजित किया है। वन-गमन प्रसंग में गुप्त जी ने कृष्ण और पाण्डवों की बातचीत को संक्षिप्त रूप दिया है। महाभारत में वन गमन के समय ही पाण्डवों की गेष्टाओं का वर्णन विस्तार से आया है,^४ परन्तु गुप्त जी ने इनका वर्णन नहीं किया है। विदुर और कुंती का बातचीत भी गुप्त जी ने छोड़ दिया है। महाभारत में श्रीकृष्ण पाण्डवों को पाण्डवध की कथा सुनाते हैं,^५ परन्तु जयभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पाण्डवों के राजधानी छोड़ देने के पश्चात् महाभारत में धृतराष्ट्र की चिंता और पश्चात्ताप का वर्णन मिलता है।^६ परन्तु जयभारत में इस प्रकार का वर्णन नहीं है। महाभारत में श्रीकृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर दारका चले जाते हैं और द्रौपदी के पुत्रों को धृष्टद्युम्न अपने साथ ले जाते हैं। परन्तु गुप्त जी ने सुभद्रा का द्रौपदी के

१: महाभारत, वनपर्व, अर्जुनाभिगमन, पर्व, अ० २२, श्लोक ४७

२: .. .. श्लोक ४६

३: .. .. श्लोक ५०

४: .. सभापर्व, अनुसूत पर्व, अ० ८०, श्लोक ३-२३

५: .. वनपर्व, अर्जुनाभिगमन पर्व, अ० २०, २१, २२

६: .. सभापर्व, अनुसूत पर्व, अ० ८१

मुखों ने साग जानने का वाग्न किया है ।

प्रस्तुत अन्तर्द्वारा में गप्ट जी ने मुख्य रूप से युधिष्ठिर के उस उपाय का वाग्न किया है जो कि दुःख को वे आनन्दपूर्वक वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि देवताओं को लज्जाने के लिए शंकर भगवान ने जो बूट विष का पान किया था । युधिष्ठिर मानवता के अदर्श की रक्षा के लिए निःस्वार्थ, निष्पक्ष, निरीह और निस्पृह भाव के साथ जीवन को लेते हैं । दुःखों के दुर्गों और दुःखों से पराजित होकर बन जाते समय उन्हें राज्य सिंहासन गूटने का तनिक भी दुःख नहीं है । वे कहते हैं —

‘ सिंहासन यदि गया कुशासन मिला मुझे ,
औरों का यह नहीं, स्वशासन मिला मुझे ।^१
उन्हें व्यथा केवल इस बात की है कि मुझसे मेरी व्यथित हुए ।^२

इस प्रसंग में युधिष्ठिर का दम्भ है —

‘ अनुचित मुझपर दुपद सुता का रोष नहीं,
करवें मेरा त्याग अनुज, तो दोष नहीं ।
मेरे पीछे किन्तु उन्होंने सभी सत्ता,
तो मेरा क्या गया, मुझे क्या प्राप्य रहा ।^३

इस प्रसंग में विषम पारिवारिक वातावरण के चित्रण के द्वारा युधिष्ठिर के महामानत्व को उभार दिया गया है ।

१६. अस्त्र-लाभ —

वनवास के समय युधिष्ठिर ने अर्जुन आदि भाइयों से कहा कि सर्वे का पालुपत अस्त्र प्राप्त करना चाहिए । उन्होंने अर्जुन से कहा —

‘ अर्जुन, इसके लिए करो तुम तपःप्रयास ,
मुझको यह निर्वीज दे गए वेदव्यास ।^४

१ : अयोध्या, वन-गमन, पृ० १५५

२ : .. .. पृ० १५५

३ : .. .. पृ० १५५

४ : .. अस्त्र-लाभ, पृ० १५८

ऋजु ने युधिष्ठिर की आज्ञा मान कर विमाल्य की और प्रस्थान कर दिया । वहाँ पहुँचकर ऋजु ने तप आरम्भ कर दिया । एक विप्र वहाँ ऋजु के समीप आया और उसने कहा कि एक और तो तुम तप कर रहे और दूसरी ओर इन अस्त्रों को भी धारण किए हो । परन्तु ऋजु ने अपने अस्त्रों का त्याग नहीं किया और उन विप्रने प्रसन्न होकर ऋजु को गार्गीवदि दिया —

“ प्राप्त करो तु तात, शीघ्र ही विप्रसन्नाह ।”^१

विप्र चले गए और ऋजु और तपस्या में लीन हो गए । इतने में एक भयंकर शूकर आया । ऋजु ने उसे चाटा मारे, परन्तु इसी समय एक किरात ने भी दौ चाटा उस शूकर को मार दिया । ऋजु ने शूकर को अपने चाटों से मराने समझा और किरात ने अपने चाटों से उसे मराने समझा । अतः किरात और ऋजु में युद्ध छिड़ गया । एकएक ऋजु ने देखा कि उन्होंने जो पुष्पधार शंकर की मूर्ति को बढ़ाया था वही किरात के गले में है । यह देख कर ऋजु के हृदय में जिज्ञासी बँधी गई और वे समझ गए कि किरात नीच में स्वयं शंकर भगवान ही हैं । ऋजु ने शंकर भगवान के पैर पकड़ लिए । शंकर भगवान ने ऋजु को पाशुपत दिया तथा और भी कुछ मांगने को कहा । शंकर भगवान ने ऋजु से कहा कि तुम कुछ समय सगराज छन्द के अतिथि रहो —

“ गयी छन्द के अतिथि स्वर्ग में तुमसंशरीर ।”^२

ऋजु ने उन्हें पुनः प्रणाम किया और वहाँ निवास करने लगे ।

एक रात उर्वशी ऋजु को मोहित करने के लिए उनके पास पहुँची । ऋजु उसको देखकर चौंक उठे । उर्वशी ने ऋजु से कहा कि तुम मुझ को उदास दिताई पढ़ रहे हो । ऋजु ने कहा कि द्वापदी से दूर होने के कारण मैं उदास हूँ । उर्वशी ने ऋजु को विलास के लिए निर्मित किया । परन्तु ऋजु ने कहा कि तुम मेरी माता के समान हो । यह सुनते ही उर्वशी ऋजु पर क्रोधित हो

१. महाभारत, अद्वैताध्याय, पृ० (द्वितीय संस्करण)

२. “ .. .. पृ० १६९ ..

उठी और अर्जुन को आप देते हुए बोली -

तब तुमको यशसि में सौख्य परवर-वैष,
पत्नीवत्प में रहो, और क्या कहूँ तिषेव ।^१

जयभारते में अर्पित यह अन्तर्ज्ञान की प्राकृत अभिक निस्तार के साथ
जयभारते में प्राप्त होती है । युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा: दिया १। वे
जानर और दारुणाओं और हन्ड को प्रसन्न करें उसी समस्त दिव्यास्त्रों को
प्राप्त रहें ।^२ अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा मान कर अपना गण्डीव भुजबा
और दो पाण्डू अश्वय दूतों के साथ दो स्वयं-चरण (पादुका) तथा अंगुष्ठियों
के रज्ज के लिए गौह के चर्म का अंगुलिधरण दिया और वस्त्रों से प्रसन्न
हुए ।^३ जब अर्जुन अन्धकार पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ एक तपस्वी महात्मा ने
अर्जुन से कहा कि तुम कौन हो जो इस स्थान पर शस्त्रों के साथ आए हो ।
यहाँ तो तपस्या में रत शान्त प्राणियों का स्थान है । तुम अपने शस्त्रों को त्याग
दो । परन्तु वह महात्मा अर्जुन को उनके शस्त्रों से रहित नहीं कर सके । तब
उन महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं साक्षात् एतद् हूँ, तुम मुझसे कोई
कर पाओगे ।^४ अर्जुन ने कहा कि मैं आपसे सम्पूर्ण शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना
चाहता हूँ । अन्ड ने अर्जुन से कहा कि जब तुम्हें शंकर भगवान का दर्शन हो
जायगा, तब मैं तुम्हें समस्त दिव्यास्त्र प्रदान करूँगा ।^५ अर्जुन उठर स्निग्ध पिरा
में शिवालय पर्वत की ओर चले और शिवालय के पृष्ठभाग में एक पर्वत के पास
बैठकर अठोर तपस्या में संलग्न हो गए । अर्जुन को अठोर तपस्या करते देते हुए
वहाँ के महाविं महादेव जी के पास गए और कहा कि आप अर्जुन को तपस्या से
सद्भाव पूर्वक निवृत्त कीजिए, उनकी इच्छा पूरी कीजिए । महादेव जी ने कहा
कि अर्जुन के मन में जो संकल्प हैं, मैं उसे भली भाँति जानता हूँ । उन्हें स्वर्ग की

१. जयभारत, जयलताभ, पृ० १६४ (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, वनपर्व, अर्जुनाभिगमन, पर्व, अ० ३७, श्लोक १-१७

३. " " " " पर्व " " " १६-२०

४. " " " " " " " २७-४६

५. " " " " " " " ११, ५७

कोई छुट्टा नहीं है। वे ऐश्वर्य तथा शायु भा नहीं चाहते। वे जो कुछ पाना चाहते हैं, वह सब मैं आप ही पूर्ण करूँगा।^१ तत्वाचात् महादेव जी ने फिर तेजधारण किया और वे एक धनुष तथा सप्त^२ के समान विषम तल लेकर अर्जुन के पास गए। उमा तथा अन्य स्त्रियों की भी महादेव जी साथ लिए थे। अर्जुन के समाप पर्वत पर महादेव जी ने देखा कि एक मूख नामक दानव शूकर का रूप धारण कर अर्जुन की मार हाँलना चाहता है। अर्जुन ने उस शूकर को अपनी ओर आते देखकर आगे ही मारना ही चाहा कि इतने में फिर तेज ने अर्जुन की रीढ़ की ओर कहा कि इस शूकर को मैं पहले ही अपना लक्ष्य बना चुका हूँ अतः तुम इसे मत मारो। फिर तेज के मना करने पर भी अर्जुन ने शूकर के ऊपर प्रहार कर ही दिया। इसी समय फिर तेज ने भी एक तेज आण शूकर की मार। आणों के लगने से वह राक्षस अपने भयानक रूप को प्रकट करके मर गया। अब फिर तेज और अर्जुन में विवाद हो गया। अर्जुन ने फिर तेज से कहा कि यह तो मेरा लक्ष्य था, आपने इस पर आण क्यों मार? यह प्रणय का धर्म नहीं है, अतः मैं आपको आज मार हाँलूँगा। अर्जुन की बातें सुन कर फिर तेज ने कहा कि तुम अपने तल के घमंड में मार अपना दोष दूर के सिर नहीं मढ़ सकते। अब तुम मेरे पास से जीवित नहीं बच सकते। तब अर्जुन और फिर तेज का भाँति-भाँति से युद्ध हुआ। अर्जुन फिर तेज को हराने लगे और आश्चर्य में आ गए कि यह कौन है जिसने मेरे आणों को पकड़ लिया और मेरे प्रहारों का जिसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अर्जुन शिव की शरण में गए और मिट्टी की वेदो बनाकर उसी पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। अर्जुन ने जो माला पार्थिव शिव पर बढ़ाई थी वह फिर तेज के मस्तक पर पड़ी दिताई दी। यह देखकर अर्जुन फिर तेज-वेष-धारी संकर को पहचान गए और उनके चरणों में गिर गए। संकर ने भी प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम पहले के नर^३ नामक दानव हो। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर, वे चाहे सम्पूर्ण देवता ही क्यों न

१. महाभारत, वनपर्व, अर्जुनसभितमन पर्व, अ० ३८
कैरात

की यह बात सुनकर लज्जा से गढ़ गये और कहा कि तुम मेरी माता के समान हो और पुत्र्यो की जननी होने के कारण मेरे लिए गुरुत्व पाओगे । उर्वशी अर्जुन की बातें सुनकर क्रोधित हो उठी और उसने अर्जुन को शपथ दिया कि तुम तुम्हारे मेरा निरादर किया है अतः तुम्हें स्वर्ग में के बीच सम्मानरहित करके नर्क भेजकर राख दूँगा । तुम अपने माताजी के लिए मुझसे सारा सम्मान-व्यवहार बिजहों के समान लोना ।^१

'जयभारत' के अस्व-शामे तीसरे में वर्णित वृत्तिका के श्रोत 'महाभारत' के वनपर्व के अध्याय ३७ से लेकर अध्याय ४६ तक प्राप्त होते हैं । गुप्त जी ने महाभारत की इस विस्तृत कथा की 'जयभारत' में संक्षिप्त रूप दिया है ।

यह कथा 'महाभारत' की कथा के आधार पर अपरिवर्तित रूप से चित्रित हुई है, परन्तु गुप्त जी ने 'महाभारत' के अनेक स्थलों को इसमें छोड़ दिया है, जैसे - अर्जुन के पास दिग्पालों का आगमन, अर्जुन का विद्यालय से विदा लेना,^२ अर्जुन का स्वर्गलोक में अस्व संगीत की शिक्षा प्राप्त करना तथा चित्रसेन और उर्वशी का वार्तालाप ।^३ इस वृत्तिका में अर्जुन की नेतिवृत्ता की अभिव्यक्ति हुई है । उर्वशी को अर्जुन ने जननी - तुल्य माना और उर्वशी ने कुपित होकर उसे बलीब होने का शपथ दे दिया । अर्जुन ने इस शपथ को पाप-कर्म की अपेक्षा अच्छा समझा ।

—

१ : महाभारत, वनपर्व, अष्टादशोऽध्यायः, पर्व, अ० ४६, श्लोक १-५०

२ : .. .. . कैरात पर्व अ० ४९

३ : .. .. . अष्टादशोऽध्यायः पर्व, अ० ४२

४ : अ० ४४

५ : अ० ४५

२० तीर्थयात्रा—
—————

जब कर्तुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए चले गये तो उनकी अनुपस्थिति में पाण्डवों और द्रौपदी को ललने लगी । काम्यवन में भीम गिराए तो लीने लगे और द्रौपदी भी अपने अपमान का स्मरण कर व्यथित होने लगी । युधिष्ठिर ने उन्हें राम और जानकी के अनास १७ उदाहरण दिया और समझाया । युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा कि पहले दुःख पाकर फिर सुख मिलता है —

‘ दुःख पहले और पीछे सुख भला है ,
पुनः दान प्रसव-पीड़ा में पला है ।’^१

भीम, युधिष्ठिर और द्रौपदी का वार्तालाप बत ही रहा था कि वहाँ सत्सज लोमश मुनि का आगमन हुआ । वे दो बार सभी तीनों को कर बुके थे । उन्होंने आकर सूचना दी कि पापों शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर चुके हैं । वे अब देवायुधों में निपुण हो रहे हैं और गन्धर्वों के गुण सीख रहे हैं । तत्पश्चात् लोमश मुनि ने पाण्डवों से तीर्थयात्रा करने के लिए कहा । युधिष्ठिर आदि इस प्रस्ताव से प्रसन्न हो गए और तीन दिन बाद शुभ योग में तीर्थ-यात्रा के लिए चल पड़े । वे पहले गौमती, फिर सरयू में नहाए । फिर सब प्रयाग गए । फिर काशी होते हुए गया गए वहाँ सागर और गंगा का मिलन दिखाई देता था । गंगा के जल और सागर के जल को मिलती देख युधिष्ठिर कह उठे —

‘ शाय जल से भी मनुज-कुल राज बिहड़ा,
जल मिला जल से, मनुज से मनुज बिहड़ा ।’^२

नर-नर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वे गन्धमादन पर्वत पर पहुँचे । गन्धमादन पर्वत की प्रकृति को देखकर वे प्रभावित हुए । युधिष्ठिर ने कहा कि यहाँ अपने पराए का पैद चलता नहीं चलता, केवल द्रौपदी के अपमान की

१: कथारत्न, तीर्थयात्रा, पृ० १६७ (द्वितीय संस्करण)

२: कथारत्न, तीर्थयात्रा, पृ० १७० ..

करसक भू-लती नहीं है । फिर युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि इस विषय वन में दृष्टिदी देरी न होगी । भीम कुछ उत्तर देते, कि उनसे पापी भट्टोत्तम, जो कि नहीं है, बात उठे -

“ तात , अम्मा के लिए चिन्ता नहीं है,
इनदिनों उनका बड़ा पैटा यही है । ”

घटोत्कच को देख सभ प्रसन्न हुए । द्रौपदी तथा युधिष्ठिर ने उसे द्रौपदी के अग्रजान और जूझ की घटना सुनाई । घटोत्कच सब सुनकर क्रोधित हो उठा और औरतों को झेलने की भाग छालने की लिए तत्पर हो गया । युधिष्ठिर ने उगड़े लीय की सरावना की और कहा कि हम जो कह चुके हैं, अब उसका पालन करना है और समय जाने पर ही युद्ध करेंगे । इस समय हम तीर्थ-यात्रा कर रहे हैं, तुम इस समय अपनी माता द्रौपदी का दो भार संभालें । घटोत्कच द्रौपदी को अपनी कंधे पर बैठा कर पाण्डवों के साथ चल पड़ा । घटोत्कच के कारण राजस पाण्डवों के साथ चल पड़े और आगे आगे मार्ग धनाते जाते थे और बाजार के लिए फल-मल आदि का भी प्रबन्ध करते थे ।

एक दिन प्रबुद्ध गांधी बलने लगी और पानी बरसने लगा । राजसी ने पाण्डवों की रक्षा के लिए अपना कौट सा बनाया और उनकी रक्षा की । डीपदी उस भयंकर रात्रि में मूर्च्छित सी हो गई परन्तु फिर उन्हें भी चेतना आ गई । थोड़ी देर में प्रभात निकल आया और प्रकृति जगन्त होकर मुस्कुराने लगी । डीपदी ने षटोत्सव की प्रशंसा करते हुए कहा -

• तु न होता जाय, क्या होता न जाने ।^{-२}

शतपत्तवार्षिक व्रत पारिकाक्रम पढ़ा। २५ दिन भीम वन में निवाराण कर रहे थे कि एकजगह ने उन्हें धर लिया। युधिष्ठिर ने जगह से कहा कि तुम या तो भीम को छोड़ दो या फिर अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। युधिष्ठिर को देखकर वह जगह जीता -

२. का. ता. स. वि. वि. प्र. पु. १७२ (द्वितीय संस्करण)

7-100

“ वत्स तुमको देल मेरा हाथ छूटा ,
 मैं नहुष पूर्वज तुम्हारा, पाप छूटा ।”^१

बारों पाण्डव गंगा के किनारे गए वहाँ द्रौपदी ने एक सन्मुख-
 ल दिया । द्रौपदी ने उस कमल को तोड़ लिया और युधिष्ठिर को लाकर
 दिया । द्रौपदी ने कहा कि ऐसे कमल यदि मैं जड़ सन्निपात पा जाती तो अपने
 यहाँ लाती । भीम तुरंत वैसे कमलों को लाने के लिए चल पड़े । मार्ग में उन्हें
 एक बृद्ध वानर दिखाई पड़ा । वह मार्ग रोकें हुए था । भीम ने उसे मार्ग से
 हटने के लिए कहा । बृद्ध वानर ने कहा कि मैं स्वयं नहीं हट पाता, तु ही
 मुझ हटा दे । भीम ने बहुत प्रयत्न किया पर उसे तिलभर भी न हिला पाए ।
 भीम समझ गए कि ये हनुमान ही हैं । भीम ने हनुमान के कारण पकड़ लिए
 और चमा याचना की । हनुमान ने प्रसन्न होकर कहा —

“ युधिष्ठिर की योगेपर भविष्य,
 पायसा राजत्व ही उनसे प्रतिष्ठा ।
 युद्ध में तो सम्मिलित जब मैं न हूँगा,
 पर धर्म के रक्षक पर रहूँगा ।”^२

तत्पश्चात् हनुमान ने भीम को कमल लेने के लिए यज्ञों द्वारा रक्षित धन-
 सर का मार्ग बताया । भीम उस मार्ग से जाकर सरोवर के किनारे पहुँच गए ।
 भीम ने सरोवर के जल में झुझी लगाई । इसी समय यज्ञों के दल ने तबसा भीम
 को देखा और टोका । भीम और यज्ञों के दल में झोटी सी लड़ाई हो गई ।
 भीम ही वहाँ किसी हुए । जब भीम लौट कर पाँडवों के समीप आए तभी
 ज्ञानक सुरभीक से बहुत भी लौट आए ।

“ जम्भारत की यह कथाया महाभारत के वनपर्व के तीर्थयात्रा पर्व
 में विस्तार पूर्वक वर्णित है । बहुत के काम्यक वन से बसे जाने पर सभी पाँडव

१. जम्भारत, तीर्थयात्रा, पृ० १७८ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ पृ० १८० “

तथा कुंती उनके लिए दुःख में मग्न रहने लगी ।^१ एक दिन मरुचि लोमश पांडवों के समीप गए और कर्ज के पाशुपत शक्ति दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की सूचना सविस्तर से दी ।^२ मरुचि लोमश ने कहा कि कर्ज ने यह संदेश भिजवाया है कि आप सब तीर्थयात्रा करें । आप सब मेरे साथ तीर्थयात्रा कर सकते हैं । युधिष्ठिर तीर्थयात्रा का प्रस्ताव सुन कर प्रसन्न हुए और तीर्थयात्रा के लिए तत्पर हो गए । युधिष्ठिर ने तीर्थयात्रा पर चलने से पहले गुरु से द्वापारों शक्ति को, जो उनके साथ गए थे, वापस अस्तित्वपुर भेज दिया ।^३ तत्पश्चात् विषयों शक्ति को नमस्कार करके पंडित तीर्थयात्रा के लिए विदा हुए^४ । पाण्डव घूमते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में गए । वहां गोमती में स्नान किया । फिर वहीं तांगी में घूमते हुए खुदा नदी में स्नान किया । तत्पश्चात् वे प्रयाग गए और वहां, गंगा-जमुना के संगम में स्नान किया । वहां से पाण्डव गया गए । गया में गय राजा के महान् यज्ञों की मणि सुनी ।^५ तदनन्तर युधिष्ठिर शक्ति पाण्डवों ने कौशिकी नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों और मंदिरों की यात्रा की । उन्होंने गंगासागर संगम तीर्थ में समुद्र तट पर पहुंच कर पांच सौ नदियों के जल में स्नान किया । तत्पश्चात् उन्होंने वैतरणी नदी में स्नान किया और फिर महेन्द्रगिरि पर जाकर रात्रि बिताई ।^६ विभिन्न तीर्थों में होते हुए पंडित प्रभासतीर्थ में पहुंचे । वहां युधिष्ठिर तपस्या में रत हुए और यादव उसी मिली गए ।^७ प्रभासतीर्थ में क्लृप्त जी ने पाण्डवों के प्रति बहानुभूति प्रकट की ।^८ सात्यकी ने शौर्यपूर्ण उद्गार प्रकट किए । और

१ : महाभारत, वनपर्व, तीर्थयात्रा पर्व, अ० ८० (गीता प्रेस, गोरखपुर)

२ :	..	..	..	अ० ८१	..
३ :	..	..	..	अ० ८२	..
४ :	..	..	..	अ० ८४	..
५ :	..	..	..	अ० ८५	..
६ :	..	..	..	अ० ११४	..
७ :	..	..	..	अ० ११८	..
८ :	..	..	..	अ० ११९	..

पाण्डवों ने पयोषणी नदी के तट पर निवास लिया।^१ तत्पश्चात् पाण्डवों ने उद्रास्ताड की यात्रा की और लोमण जी ने उसकी दुर्गमता का वर्णन किया।^२ वहाँ से पाण्डव कुलन्दराज सुजाहू के राज्य में गये और गन्धमादन और शिमात्य पर्वत की ओर चले।^३ जब पाण्डव गन्धमादन पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ बड़े जंगल थे। वहाँ से वे चले और वहाँ लगे लगे। पाण्डवों ने किसी प्रकार अपनी रक्षा की और कुछ समय बाद प्रकृति का वातावरण मान्य हो गया।^४ अतः पाण्डवों ने द्रौपदी सहित पाण्डव एक दोस भी लगे न चल पाए थे कि द्रौपदी मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। पाण्डवों के उपचार से द्रौपदी पुनः चेतन्य हो गई। तब भीम ने अपने राजसपुत्र घटोत्कच का स्मरण किया। घटोत्कच पिता की सेवा में उपस्थित हो गया।^५ घटोत्कच ने द्रौपदी को तथा अन्य घटोत्कच के साथी राजसों ने सभी पाण्डवों और ब्राह्मणों को अपने ऊपर बिठा लिया और आकाशमार्ग से बदरिकाश्रम तीर्थ की ओर चल पड़े।^६

एक दिन तेज हवा चली और तब में उड़ कर एक मनोरंज सुगंध वाला सहस्रदल कमल द्रौपदी के पास आकर गिरा। द्रौपदी ने वह कमल उठाया और युधिष्ठिर को देने चली। द्रौपदी ने भीम से कहा कि तुम इस प्रकार के बहुत से पुष्प ला दो मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम में ले चलना चाहती हूँ। भीम ने द्रौपदी के लिए पुष्प लाने के लिए उसी ओर बढ़े जहाँ से वह पुष्प आया था।^७ हनुमान उसी कदलीवन में रहते थे। वहाँ भीम को आया देखकर वे स्वर्ग जाने वाले मार्ग पर, मार्ग को रोक कर बैठ गए। भीम ने मार्ग में हनुमान को लें देखा और कहा कि तुम कौन हो ? तुम्हें कहा जाना है ? यहाँ से जाओ

१ : महाभारत, वनपर्व, तीर्थयात्रापर्व, अ० १२० (गीता प्रेस गोरखपुर)

२.	..	..	..	अ० १३६	..
३.	..	..	..	अ० १४०	..
४.	..	..	..	अ० १४३	..
५.	..	..	..	अ० १४४	..
६.	..	..	..	अ० १४५	..
७.	..	..	..	अ० १४६	..

आम्य पर्वत है । आगे तुम जा नहीं सकते ।^१ इस पर भीमसेन ने अपना परि-
 क्य दिया । परन्तु वानर ने मार्ग देने से इंकार कर दिया । भीम द्रोणित
 हो उठे तो हनुमान ने मन की मन हँसकर कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझमें
 शक्ति नहीं है । इसलिए मुझपर दया करके तुम मेरी पूँछ को हटा दो और
 निकल जाओ । भीम ने तत्परवर्णों से उनका पूँछ को पकड़ा परन्तु उसे वे
 हिला न सके । तब भीम ने वानर के चरण पकड़ कर उनका परिक्रमण पूरा ।
 और हनुमान ने अपना परिक्रमण भीम को दिया ।^२ हनुमान ने भीम को सरो-
 वर का मार्ग बताया । उसी मार्ग पर भीम चले और सौगन्धिक वन में पहुँच
 गए ।^३ कैलाश पर्वत के निकट कुँवर-भवन के समीप भीम ने एक रमणीय सरो-
 वर देखा । बहुत से राजास उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे । भीम को वहाँ
 आया देख कर वे राजास भीम से उनका परिक्रमण पूछने लगे ।^४ भीम ने अपना
 परिक्रमण दिया और वहाँ जाने का कारण बताया । राजासों ने भीम से
 कहा कि इस सरोवर में कोई विचार नहीं कर सकता । देवर्षि, यक्ष तथा
 देवता भी यक्षराज कुँवर की अनुमति लेकर ही यहाँ जा सकते हैं और विचार
 करते हैं । तुम कुँवर की शक्तिक्रान्ति अपने कमल नहीं ले सकते । तत्पश्चात् भीम
 और राजासों का युद्ध छिड़ गया । भीम विजयी हुए और उन्होंने द्वीपदी के
 लिए सौगन्धिक कमलों का संग्रह किया ।^५ जिस समय भीम और राजासों
 का युद्ध हो रहा था, उस समय पृथ्वी हिलने लगी और आकाश में भीचण
 गजना होने लगी । यह स्वदेकर युधिष्ठिर आदि भीम के लिए चिन्ता करने
 लगे और सब सौगन्धिक वन में भीम के पास पहुँचे ।^६ तत्पश्चात् वहाँ सब
 पाण्डव ठहर गए । एक दिन युधिष्ठिर ने कहा कि कुँवर के भवन में जा देखो

१. महाभारत, वनपर्व, तीर्थयात्रा पर्व , अ० १४६ श्लोक ६५, ६७, ७५

२. " " " " अ० १४७ " ६१, ६२

३. " " " " अ० १४८

४. " " " " अ० १४९

५. " " " " अ० १५०

६. " " " " अ० १५५

प्रवेश करें, इस ८ उपाय सौची । इसी समय आकाशवाणी हुई कि कुनैर के भवन में जाना असम्भव है । तुम लोग नर-नारायणश्रम में लौट जाओ । यह आकाश-वाणी सुनकर सब पाण्डव यदि लौट आए ।^१ कुछ समयोपरान्त अर्जुन गंधमादन पर्वत पर आकर अपने पाश्यों से मिले ।^२

'जयभारत' के 'तीर्थयात्रा' शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित इस तथा के श्रुतिमहाभारत के वनपर्व के तीर्थयात्रा पर्व में प्राप्त होते हैं । 'तीर्थयात्रा पर्व' के ७७ अध्यायों में यह कथा विस्तार पूर्वक वर्णित है । परन्तु जयभारत कार ने इसे संक्षिप्त रूप प्रदान किया है । गुप्त जी ने महाभारतीय कथा के बहुत से स्थलों को छोड़ दिया है, जैसे - विभिन्न तीर्थ स्थानों का महाकाव्य वर्णन,^३ विभिन्न तीर्थों से सम्बन्धित अनेक राजाओं और ऋषियों की कथाएं आदि । इन व्यक्त प्रसंगों के अतिरिक्त गुप्त जी ने कथा में कुछ परिवर्तन भी किया है । 'महाभारत' के अनुसार बर्धी, पानी जाने के पश्चात् भीमसेन के स्मरण करने पर घटीत्वन जाता है,^४ परन्तु जयभारत में इससे पहले ही घटीत्वन स्वयं ही आ जाता है । 'महाभारत' के अनुसार घटीत्वन तथा उसके साथी राजाओं ने द्वीपदी और समस्त पाण्डवों तथा द्रुपदों को अपने ऊपर बैठा लिया और आकाशमार्ग से बदरिकाश्रम ले गये ।^५ परन्तु 'जयभारत' में केवल घटीत्वन द्वीपदी को ही अपने कंधे पर बैठा कर चल पड़ता है । 'महाभारत' में पाण्डवों का संगन्धिवन में भीम के पास जाने का वर्णन है,^६ परन्तु जयभारत में यह वर्णन नहीं है ।

यों तो प्रस्तुत अन्तर्ध्या घटना प्रधान है, परन्तु कवि ने यहाँ भी

१. महाभारत, वनपर्व, निवातकववायुद्वपर्व अ० १६५

२. तीर्थयात्रापर्व (महाभारत) अ० ८२-८०

३. महाभारत, तीर्थयात्रा पर्व, अ० ६६, ११३, ११५-१४२

४. महाभारत, वनपर्व, तीर्थयात्रापर्व, अ० १४४

५. " " " " " " अ० १४५

६. " " " " " " अ० १५५

युधिष्ठिर की उदात्तता व्यक्त की है। पाण्डवों की रीति से बदला वेरी लें, इस विषय पर बातचीत होती है। भीम का काम है कि पाण्डवों को शत्रु प्रति राज्य की नीति करतनी चाहिए। द्रौपदी भी प्रतिवार की भावना से तृप्ति है। परन्तु इस सम्बन्ध में युधिष्ठिर का वक्तव्य नैतिक भावना से अति-प्रोत् है। इसी उनके चरित्र की उदात्तता व्यक्त होती है :—

‘सुजनता सर्वत्र, अपनी रीति लौगी।
सज्जनों के साथ समधिक प्रीति लौगी।
श्रेष्ठ निष्ठा भी, कुटिल उद्युत से मैं,
सत्य से संबद्ध, कदा मुक्त से मैं।’^१

इस प्रसंग में भीम और द्रुमान की भी विलक्षण ढंग से होती है। द्रुमान भीम की प्रशंसा करते करते हैं कि पाण्डवों का संकट जटिल है क्योंकि युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा सफलता प्राप्त करेगी। यथा —

‘है युधिष्ठिर की युगोपरि धर्मनिष्ठा।
बायगा राजत्व की उसी प्रतिष्ठा।’^२

२१. द्रौपदी और सत्यभामा

‘जयभारत’ की इस अन्तर्कथा में मुख्यरूप से द्रौपदी और सत्यभामा का वातावरण वर्णित है। कवि ने पहले दैतवन में बर्षा ऋतु और फिर गर्द के आगमन का चित्रण किया है। तत्पश्चात् अर्जुन और द्रौपदी का वातावरण नियोजित किया है। अर्जुन द्रौपदी को स्वर्ग के सग अनुभव सुनाते हैं। उर्वशी के शाप और अस्त्रलाभ की बातें बताते हैं। इसी समय भीष्मका के रथ के जाने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कुष्ठा के साथ सत्यभामा भी द्रौपदी से मिलने के लिए आई थीं। द्रौपदी ने संकुचित होकर सत्यभामा का स्वागत किया। सत्यभामा द्रौपदी को सुभद्रा, अभिमन्यु तथा द्रौपदी के बच्चों की कुशलता के समाचार देती है :—

१. जयभारत, तीर्थयात्रा, पृ० १६८ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “ पृ० १८० “ “

‘ कहा सुभद्रा ने प्रणाम है, प्रिय अभिमन्यु भला है,
बच्चे सभी तुम्हारे बच्चे, क्रम सब ठीक चलता है ।
अपने से पहले पाँचों का नन्द ध्यान रखती हूँ,
और एक की रस में मानी वे बटारस सकती हैं ।’^१

तत्पश्चात् सत्यभामा ने अपने जाने का कारण बताया —

‘ बाह्य हूँ मैं भी तुमसे कुछ आज मानने को आ,
हूँ, हो उठा है मेरा मन मुझसे ही विद्रोही ।’^२

द्रौपदी ने कहा —

‘ सखि माधव सा धन पाकर भी दृष्ट और क्या तुमको ?
तित्त तुम्हारा मन क्यों, उनसे मिष्ट और क्या तुमको ?’^३

सत्यभामा ने अपनी समस्या सम्पने रहते हुए कहा कि मैं अपने एक पति श्रीकृष्ण को ही संतुष्ट नहीं रख पाती हूँ, तुम अपने पाँच-पाँच पतियों को कैसे संतुष्ट रखती हो ? ऐसी कौन सी यातु-विधा है जिससे पति को वा में किया जाता है ? तुम मुझे भी वह किया, या जो भी उचित मन्त्र हों, मुझे गिरा दो । द्रौपदी ने यातु-विधा का विरोध किया और कहा कि यातु-विधा पर तुम यों अपने को न बिकाना ।^४ द्रौपदी ने सत्यभामा को भर्त्ति-भर्त्ति से स्त्री के कर्तव्य की शिक्षा दी । द्रौपदी ने कहा कि स्त्री के लिए पति की सेवा करना प्रथम धर्म है । पति के लिए उसे हर प्रकार का त्याग करना चाहिये :-

‘ नारी लेने नहीं, लोक में देने ही जाती है,
सबु शेष सब रखकर वह उसी प्रभु-पद भी जाती है ।
पर देने में विनय न होकर जहाँ गर्व होता है,
तपस्त्वाम का पद ज़ारा वहीं खर्च होता है ।’^५

१. जयभारत, द्रौपदी और सत्यभामा, पृ० १८८ (द्वितीय संस्करण)

..	..	..	पृ० १८६	..
..	..	..	पृ० १८६	..
..	..	..	पृ० १६९	..

‘जयभारत’ की इस अन्तर्दशा के स्रोत महाभारत के वनपर्व में प्राप्त होते हैं। जून दिव्यास्त्रों को प्राप्त करे पाण्डवों और द्रौपदी के पास जाँट आए। उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने सगे समानाए पाण्डवों को सुनाए।^१ कुछ समय उपरान्त पाण्डवों के पास श्रीकृष्ण सत्यभामा भी साथ आए।^२ श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को उनके पुत्रों की कुल्लता का समाचार दिया। श्रीकृष्ण ने कहा कि उन बालकों को तुम सदाचार की जैसी शिक्षा दे सकती हो, चायों कुंती भी उन्हें जैसा सदाचार सिखा सकती हैं, वैसी शिक्षा देने की योग्यता सुभद्रा में भी है। वे सब धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्तकर रहे हैं।^३ कुछ समय पश्चात् द्रौपदी और सत्यभामा का वार्तालाप आरम्भ हुआ। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि तुम जिस प्रकार से पाण्डवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? क्या कारण है कि पाण्डव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं? मुझे इसका रहस्य बताओ। मुझे आज कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मन्त्र, नीचधि, विद्या-शक्ति, मूल-शक्ति, जप, होम या दवा बताओ, जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो तथा किसी व्याम-सुन्दर कृष्ण सदा मेरे अधीन रहें।^४ द्रौपदी ने सत्यभामा का प्रश्न सुनकर कहा कि ये सब उपाय तो पुराचारिणी स्त्रियों के हैं। अतः इन उपायों को काम में न लाना चाहिए।^५ मैं जिस प्रकार पाण्डवों के साथ व्यवहार करती हूँ वह तुम्हें सुनाती हूँ। द्रौपदी ने कहा कि मैं बल्लभार, काम-क्रोध को छोड़कर सब कार्य करती हूँ। अपनी इच्छाओं का दमन करके पत्नियों की इच्छा पूरी करती हूँ। सम्पत्ता से व्यवहार करती हूँ। अपनी पत्नियों का पक्ष सब कार्य करके तब अपना कार्य करती हूँ। इस प्रकार पर्याप्त विस्तार से

१: महाभारत, वनपर्व, निवातकवचमुद्र पर्व, अ० १६५-१७३

२: .. .. पाण्डवसमस्या पर्व, अ० १८३, श्लोक ७

३: .. .. श्लोक २३-३१

४: .. .. द्रौपदीसत्यभामा संवाद पर्व, अ० २३३, श्लोक १-८

५: .. .. श्लोक १०-१७

द्रौपदी ने सत्यभामा को समझाया ।^१ इसके पश्चात् द्रौपदी ने प्रति जो अनुकूल करने का उपाय भी सत्यभामा को बताया — वह प्रति की अनन्य भाव से सेवा है ।^२ तत्पश्चात् सत्यभामा ने द्रौपदी को आश्वासन दिया और फिर श्रीकृष्ण के साथ दारका चली गई ।^३

जयभारत की प्रस्तुत कर्त्तव्या के मूल सूत्र 'महाभारत' के वनपर्व के अन्तर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद-पर्व में प्राप्त होते हैं । कवि ने इस भा में भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों की उत्कृष्टता व्यंजित की है । भारतीय नारी के प्रति जो उनकी मान्यता रही है उसका विकास 'जयभारत' में और भी स्पष्ट रूप में दिखाई देता है । 'साकेत' और 'यशोधरा' के ही समान यहाँ भी नारी का महत्व प्रदर्शित हुआ है —

‘ नारी सैन नहीं लोक में देने ही जाती है,
अधु शेष रहकर वह उनसे प्रभु-पद भी जाती है ।
पद देने में मैं विनय न होकर जहाँ गई होता है ,
तपस्त्याग का पर्व स्मारा वहीं खी होता है ।^४

द्रौपदी यह सदैव सत्यभामा को देती है । कवि द्रौपदी के द्वारा नारी को गार्हस्थ्यक कार्यों की अत्यन्त आवश्यकता बताता है —

‘ बाहर चूर-चूर होकर नर बहुधा घर जाता है,
नारी का मुँह वहाँ निरख वह फिर नवता पाता है ।^५

इस प्रसंग में कवि ने वचनोद्भुत का उत्सहित वर्णन किया है । वचनो-
वर्णन की रचना ग्राम्य वातावरण में की गई है । इसकी पदावली भी प्रसंगा-
नुकूल मधुर ही गई है —

-
- १ : महाभारत, वनपर्व, द्रौपदीसत्यभामा संवाद पर्व, अ० २३३, श्लोक १८-५६
२ :   “   “   “   “   अ० २३४
३ :   “   “   “   “   अ० २३५
४ : जयभारत, द्रौपदी और सत्यभामा, पृ० १६१ (द्वितीय संस्करण)
५ :   “   “   “   पृ० १६०   “

पाण्डवों के जले पर नमक छिड़कने के लिए कुरुकुल का समुदाय चल पड़ा । वन में औरवों की आवाज देखकर वन के पशु भाग-भाग कर पाण्डवों के पास जाने लगे । कुछ वनचारियों ने भी पाण्डवों की औरवों के जाने की सूचना दी । औरवों के जाने के समाचार से द्रौपदी को अपना अपमान याद आ गया, वह सव्याज बोली -

‘भाइयों की सुध लेने आज
पधारे हैं औरव कुल-राज !
मिसूँगी पर मैं कैसे हात,
लिखा है वीर, खुले हैं बाल ।’^१

भीम ने भी क्रोधित होकर कहा -

‘उचित आतिथ्य करूँगा मैं,
हीनता सभी करूँगा मैं ।
भीम हूँ, कहाँ करूँगा मैं,
आज सब विघ्न तूँगा मैं,
हूँ मैं, मैं मुँह तोड़ूँगा,
न जीता उनको छोड़ूँगा ।’^२

युधिष्ठिर ने सबकी जान्त किया और कहा कि कभी हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे । पहले अपना अज्ञातवास पूरा करेंगे और तब जाकर उनसे अपना राज्य माँगेगे । यदि वे नहीं देंगे तब हम उनसे युद्ध करेंगे ।

इधर औरव दल विभिन्न में विचार करने लगा । उसी वन में एक मनोरम तालाब था जिसमें कमल खिले थे । एक रात चाँदनी छिटकी थी और चाँदनी हवा बह रही थी । चित्ररथ अप्सराओं की साथ लेकर और बहुत से गन्धर्वों के साथ उस तालाब में विहार करने आया । अचानक इसी समय युधिष्ठिर चाँद औरव भी वहाँ आ गए । युधिष्ठिर को गन्धर्वों ने टीका और

१. कथामातृ, वनविभव, पृ० १६७ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “ पृ० १६८ “ “

दुयौधन जादि नै क्रोधित होकर अपनी तख्तारें खींच लीं । गंधर्वों पर आघात होने लगा तो यह बात चित्ररथ तक पहुंची । चित्ररथ क्रोधित होकर दुयौधन के सम्मुख पहुंचा और कहकर बोला -

जीन है तू, जी उदत धृष्ट,
यहाँ जी जाया मरणाधृष्ट ?^१

दुय्यधिन ने चित्ररथ से कहा कि मैं हस प्रस्थी का राजा दुय्यधिन हूँ । चित्ररथ
दुय्यधिन को दत्त कर लेता -

ओ, तू ही दुयौन है,
 दुष्ट-वाम्पिर जो दुर्जन है,
 कुज जिसका दुःशासन है,
 जिसका प्रवट घामर पन है,
 भाइयों को भिन्न करके
 बना नृप उनका धन हरके १-२

चित्ररथ ने दुर्योधन से कहा कि तू अब भी यहाँ से लौट जा तो मैं तुम्हें ज़मा कर दूँगा, नहीं तो अभी तुम्हें नष्ट-ध्रुष्ट कर दूँगा। दुर्योधन ने चित्ररथ की बात न मानी और चित्ररथ की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। कर्णादि ने भी प्रहार किए। चित्ररथ संभल गया और उसने भी वार करने प्रारंभ किए। वहाँ ही पक्षी हार कर भागा। चित्ररथ ने सम्मोहन तीर कों भी चलाया जिससे समस्त कौरवदल सम्मोहित हो ही गया। तब गन्धर्वों ने कौरवों को पकड़-पकड़ कर अपने विमानों से बांध दिया। कौरव-स्त्रियाँ यह दृश्य देखकर रुदन करने लगीं। बारों और कौलाहल मच गया। कौरवमंत्री सहायता प्राप्त करने के लिए लज्जित हो पाण्डवों के पास गये। उधर युधिष्ठिर ज्ञान्त भाव से सुन्दर कथार्थ सुनाते हुए यज्ञ-वेदी के समीप भाइयों और द्रौपदी के साथ बैठे थे इसी समय कौरवों के सचिव दुर्गाह बैठे हुए पाण्डवों के द्वार पर गिर पड़े —

१. जयभारत, वन विभाग, पृ० २०२ (द्वितीय संस्करण)

70 203

• दुहाई धर्मराज के द्वार ।
कहे कैसी, है परमोदार,
जबानी अपना कुरु परिवार ।

विजित हैं नन्दु आपके सब,
उन्हें हैं बांध चुके गर्धर्व ।^१
शकुनि, शरणाधिक का भी गर्व,
हो गया रण में सखा सब ।^२

भीम यह सुनते ही प्रसन्न हो उठे, और बोले —

• बली, हम सबके काटे कुर
कुर ऊपर के ऊपर दूर ।
तुहें उनके पीछे हम क्यों ?
कौं प्रतिकूल परिक्रम क्यों ?
कहाँ उनसे, अब धर्य धरें,
विमानों में विवरें, न डरें ।
बांध, सुरपुर में भ्रमण करें,
स्वर्ग का भी साम्राज्य हरे ।

स्वर्ग यदि न भी मिलेगा हास,
नरक कोई न सकेगा टास ।^३

भीम के ऐसे भाव युधिष्ठिर को अच्छे न लगे, उन्होंने भीम को रोका और कहा—

• भीम, शरणागत का अपमान ?
कहाँ है बाध तुम्हारा ज्ञान ?^४

युधिष्ठिर ने कहा कि कौरवों ने हमसे जो दुर्व्यवहार किया है उसका
प्रतिकार हम स्वयं उनसे लेंगे । कौरव कन्याची हैं फिर भी हमारे भाई हैं ।

१ : कथभारत, वनपर्व, पृ० २०६ (तृतीय संस्करण)

२ : .. .. पृ० २०७ ..

३ : .. .. पृ० २०७ ..

अतः इस समय मैं उनकी रक्षा करनी चाहिये । युधिष्ठिर ने अपनी चारों
पादयों से कहा कि तुम तो जाकर औरों की गन्धर्वों से जुड़ा जाओ । अर्जुन
ने कहा कि इस कार्य के लिए सबको चलने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला
ही इस कार्य के लिए पर्याप्त हूँ । तत्पश्चात् अर्जुन गाण्डीव धनुष लेकर
चित्ररथ के पास गए । चित्ररथ ने अर्जुन का वाद्वर लिया और प्रसन्न होकर
कहा -

“ मित्र, कलह आए इस काल ,
देस ली, निज रिपुओं का डाल ।
तुम्हारे काटे ये विकराल,
लिख हैं मैंने सभी निकाल ।
मिले थे सुरपुर में हम लोग ,
बाज फिर बाया शुभ संयोग ।”^१

अर्जुन ने चित्ररथ से प्रेमपूर्वक कहा कि आपने जिन्हें घेर लिया है, ये
मेरे भाई हैं । मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ । चित्ररथ ने कहा—“ जात
तो है इनके उत्पत्ति ”? अर्जुन ने कहा कि वे तो विश्वभर में विख्यात हैं परन्तु
युधिष्ठिर ने कहा है कि उसका विचार नहीं करेंगे । अर्जुन ने चित्ररथ से कहा
कि यदि आप से मैं युद्ध में हार जाऊँ तब आप कीर्तियों की सत्ता सकते हैं ।

तत्पश्चात् चित्ररथ और अर्जुन का युद्ध आरंभ हुआ । परन्तु यह युद्ध
घर के कारण नहीं । चित्ररथ जो-जो बार करते थे पाप उसका प्रतिकार करते
जाते । अन्त में गन्धर्वों की ही हार हुई । तब अर्जुन ने चित्ररथ से कहा -

“ क्षमा करना मुझको है पीत ।
हार ही चाहि मेरी बीत,
कार्य था किन्तु न विधि-विमरीत ।
भाव सब भी हैं मेरे भव्य,
कठिन ही होता है करीब्य ।”^२

१. कथामात, वनकथ, पृ० २१० (द्वितीय संस्करण)

२. “ .. पृ० २१२ ..

विचार ने शकुनि से सस्नेह कहा -

“तुम्हें रत्नाभक्त आपकी देह ।

५ ५

जिज्जित्वा कमकी, गरसा मेह -

सुप्त हो दूँ मैं है गुण गेह ।

आत्मज तुमने पाया है,

शत्रु का शत्रु हराया है ।”^१

अन्तर शकुनि भयभीत औरकों को अपने साथ लेकर युधिष्ठिर के समीप आए । युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन का सिर भुंक गया । युधिष्ठिर ने इसे जंघा में भर कर कहा - “दुःश्रुत पालो है कुल-पाल ।” परन्तु दुर्योधन मौन ही रह गया, इस बात का कोई उधर उसने नहीं दिया ।

“जयभारत” की इस अन्तर्कथा के स्रोत महाभारत में मिलते हैं । शकुनि और कर्ण ने दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए उसे वन में पाण्डवों के पास जाने के लिए उकसाया । उन्होंने कहा कि इस समय तुम राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो और पाण्डव राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं । तुम वीरसम्पन्न हो और वे वीर ही नर हैं । तुम इसी दशा में चल कर पाण्डवों को देखो । तुम्हारी रानियाँ सुंदर वस्त्रों की पहन चलीं और वत्सल वस्त्र धारण किए हुए डीपदी उन्हें देखकर संतप्त हो । इस प्रकार दुर्योधन की भाँति-भाँति से शकुनि और कर्ण ने समझाया ।^२ दुर्योधन शकुनि और कर्ण के इस विचार से पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ परन्तु फिर उसने कहा कि पाण्डवों के पास जाने के लिए मेरी पिता धृतराष्ट्र आज्ञा नहीं देंगे । यद्यपि मुझे पाण्डवों की दीन दशा में देख कर अत्यधिक प्रसन्नता होती, परन्तु कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है । दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम, शकुनि और दुःशासन मिल कर कोई ऐसा

१. जयभारत, वनविभव, पृ० २१२ (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, वनपर्व, धीमयात्रापर्व, अ० २३७ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

उपाय सोची जिससे हमलोग दैत वन में सँ । दूसरे दिन कर्ण ने कहा कि मुझे एक उपाय समझ में आया है । गायों के राजी के स्थान उस समय दैतवन में थे और वहाँ आपके पधारने की सहा प्रतीक्षा की जाती है । अतः घोष-यात्रा के रहाने हम वहाँ निःसन्देह चले सकेंगे । इस कार्य के लिए धृतराष्ट्र भी वहाँ जाने की आज्ञा दे देंगे । इस योजना से तीनमें प्रसन्न हो गए और धृतराष्ट्र के पास आज्ञा लेने गए^१ । दुर्योधन अर्जुन ने समझोग नामक ग्वाले को पक्षी से ही समझा-बुझा कर तैयार कर लिया था । उस ग्वाले ने धृतराष्ट्र से जाकर कहा कि आपकी गौरव राजकुल समीप की बाटें हुई हैं । इसके बाद कर्ण और शकुनि ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस समय हमारी गायों के स्थान राष्ट्रीय प्रदेशों में हैं । इस समय हमारी गायों और गजों की गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जन्ति एवं नाम का व्योरा लिखने के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है । राजन् ! इस समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हंसक पशुओं के शिकार करने का भी उपयुक्त आसर है । अतः आप इन्हें दैतवन जाने की आज्ञा दीजिए ।^२ धृतराष्ट्र ने कहा कि हंसक पशुओं का शिकार करना अच्छा है और गायों का देखरेख भी ठीक है, परन्तु ग्वाले की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिये । फिर उसी दैतवन में पाण्डव भी निवास करते हैं, अतः मैं तुम लोगों की वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दे सकता । तुम लोग वहाँ जाकर अभिमान में बुर होकर उनका अपराध अवश्य करोगे और वे तुम्हें भस्म कर डालेंगे, क्योंकि उनमें तपःशक्ति विद्यमान है । अर्जुन दण्डलोक में रह चुके हैं और वहाँ वे दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेकर वन में लौटे हैं । पक्षी जब अर्जुन को दिव्यास्त्र नहीं प्राप्त^३, तभी उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था । अब तो महारथी अर्जुन दिव्यास्त्रों के विद्वान हैं, ऐसी दशा में वे तुम्हें मार डालेंगे । हाँ तो कौन बड़ी बात है ?^३ धृतराष्ट्र की

१. महाभारत, वनपर्व, घोषयात्रा पर्व, अ० २३८ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. " " " " " " अ० २३६ श्लोक १-५.

३. " " " " " " " " श्लोक ६-१४

निष्ठा जानकर शकुनि ने उन्हें पुनः समझाया । शकुनि ने कहा कि युधिष्ठिर पराधीन हैं । उन्होंने समा में बारह वर्ष वन में रहने की प्रतिज्ञा ली है । अतः वे हमारा अनिष्ट नहीं करेंगे । हमारी विशेष इच्छा केवल विंशति पुरुषों का निकार लेने की है । हम लोग वर्ण स्मरण के लिए केवल तीर्थों की गणना करना चाहते हैं । पाण्डवों से मित्रता की हमारी इच्छा निःसृत नहीं है । हमारी ओर से कोई नीचतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा । शकुनि के समझावे पर धृतराष्ट्र ने इच्छा न होते हुए भी दुर्योधन को मर्त्यियों की शक्ति वहाँ जाने की आज्ञा दे दी । धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर दुर्योधन विनाशना और कर्ण, दुःशासन आदि के साथ दैतवन के लिए चल पड़ा ।^१ दुर्योधन आदि दैतवन के समुपरीक सरोवर के पास पहुँचे । दुर्योधन का सेनानायक तपन सरोवर के अत्यन्त निकट तक पहुँच गया था, उस वन के चारों ओर परीक्षा की उसकी गन्धर्वों ने रोक दिया । वहाँ गंधर्वराज विवस्वत पक्षों से ली अपने सेवकगणों के साथ कुँवरभवन से आए हुए थे । वे उन दिनों अप्सराओं तथा देवकुमारों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे । उन्होंने अपनी गिद्धा के लिए उस सरोवर की चारों ओर से घेर लिया था । सरोवर की गन्धर्वों से घिरा देखकर दुर्योधन का सेवक दुर्योधन के पास लौट गया और सब समाचार सुनाया । दुर्योधन ने अपने सेवकों की गन्धर्वों की मार भगाने के लिए भेजा । परन्तु गंधर्वों ने उन्हें डाँट कर वापस भगा दिया ।^२ दुर्योधन सेवकों ने सब समाचार दुर्योधन को सुनाया । गन्धर्वों की बात सुनकर दुर्योधन ने अम्ब से समस्त सैनिकों से कहा कि उन गन्धर्वों की मार डालो । आज्ञापात्र समस्त सैनिक और महाबली कौरव गन्धर्वों की रींघते हुए दैतवन में घुस गए । गंधर्वों ने यह समाचार राजा विवस्वत से कहा । विवस्वत ने अपनी आज्ञा दी कि वे शत्रुओं की मार डालें । आज्ञा पाकर गंधर्व सैनाने

१. महाभारत, वनपर्व, धीर्ययात्रा पर्व, अ० २३६ श्लोक १८-२६

२. .. .. अ० २४० श्लोक २०-३१

युद्ध प्रारम्भ हो गया ।^१ पाण्डवों और गंधर्वों में धमाकामय युद्ध होने लगा । अर्जुन ने अपने बाणों के बोल से गंधर्वों को डर दिला । अर्जुन ने शूराणा-
कार, इन्द्रजात और आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया । गंधर्वों को वस्तु पुष्टा देखकर गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर अर्जुन पर आक्रमण किया । अर्जुन ने अपने सात बाणों द्वारा चित्रसेन की गदा के सात टुकड़े कर दिए । चित्रसेन ने जिन जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से शान्त कर दिया । यह देखकर चित्रसेन अपनी माया से ब्रह्मचर्य छोड़कर युद्ध करने लगे । चित्रसेन को ब्रह्मचर्य छोड़कर युद्ध करते देखकर अर्जुन ने क्रुपित होकर शब्दबोध का सङ्कार ले चित्रसेन की अन्तर्धान छप पाया को भी नष्ट कर दिया । चित्रसेन अर्जुन के प्रिय सखा है अतः अर्जुन के कौशल को देखकर चित्रसेन ने स्वर्ग को अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया और कहा कि इस युद्ध में तुम मुझे अपना सखा ही समझो । चित्रसेन और अर्जुन के युद्ध शब्द कर देने पर शेष पाण्डवों ने भी युद्ध बंद कर दिया ।^२

तत्पश्चात् अर्जुन ने चित्रसेन से संतुष्ट हो पूछा कि तुमने स्त्रियों सहित दुर्योधन आदि कारकों को क्यों छोड़ दिया था ? चित्रसेन ने कहा कि इन्द्र को स्वर्ग में ही दुर्योधन और यहाँ का यह अधिप्राय मालूम हो गया था कि ये आपलोगों को वन में रहकर क्लेश की भाँति झेल उठाते और विषम परिस्थिति में पड़कर अस्थिर भाव से रहते हुए जानकर भी उस अवस्था में आपकी देखने और दुखी करने का निश्चय कर चुके हैं । उन लोगों की यह इच्छा जानकर इन्द्र ने मुझे आदेश दिया कि अर्जुन तुम्हारे प्रिय, सखा तथा शिष्य हैं अतः तुम जाओ और दुर्योधन आदि कौरवों को बांधकर यहाँ ले जाओ । तुम्हें पाण्डवों सहित अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए ।^३ अनन्तर अर्जुन के कहने पर सप्तलोक युधिष्ठिर के पास गए । वहाँ जाकर गंधर्वराज चित्रसेन ने दुर्योधन की सारी कुत्सिका कह सुनाई । युधिष्ठिर ने समस्त कौरवों को बंधन से मुक्त कर दिया और गंधर्वों की प्रशंसा की । तत्पश्चात् चित्रसेन गंधर्वों और अप्सराओं के साथ वहाँ से विदा

पुनः । युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि तुम फिर कभी ऐसा दुःसाहस मत करना ।
जब तुम अपने सब भाइयों के साथ धर जाओ । दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम
किया और सब कौरवों के साथ अपने नगर की ओर चल दिए ।^१

‘जयभारत’ के अन्तर्गत ‘वनवैभव’ शीर्षक से दी गई अन्तर्कथा के सूत्र
महाभारत के ‘वनपर्व’ के अन्तर्गत ‘घोषयात्रा’ पर्व में मिलती हैं । ‘वन-वैभव’
गुप्त जी का एक पृथक् संस्कृत ग्रन्थ है, जिसे ज्यों का त्यों ‘जयभारत’ में उद्धृत किया
गया है । ‘जयभारत’ की यह अन्तर्कथा यापि ‘महाभारत’ से ली गयी है, परन्तु
इसमें कवि की मौलिकता भी स्पष्ट है । ‘महाभारत’ में दुर्योधन, कर्ण आदि
वन जाने के लिए यह मार्ग निकालते हैं कि वहाँ ग्वालों के बीच जाकर गायों
की गणना आदि करनी है । वे एक ग्वाले को भी तैयार करते हैं जो तुराष्ट्र
से जाकर कहता है कि उस वन में बापकी सब गायें एकत्रित हैं ।^२ परन्तु ‘जय-
भारत’ में वे केवल आश्वत्थ का बहाना बनाते हैं । ‘महाभारत’ के अनुसार
दुर्योधन आदि जब वन में जाते हैं तो वे गायों का निरीक्षण करते हैं परन्तु
‘जयभारत’ में यह प्रसंग भी नहीं है । ‘महाभारत’ में गंधर्वराज चित्रसेन तथा
उनके साथी गंधर्वों से युद्ध करने और दुर्योधन आदि को ब्रह्मर्षि के लिए युधिष्ठिर
को झोड़कर शेष बाराह पाण्डव जाते हैं ।^३ परन्तु ‘जयभारत’ के अनुसार केवल
अर्जुन ही जाते हैं । चित्रसेन को युद्ध में हारने के पश्चात् ‘महाभारत’ में अर्जुन
चित्रसेन से दुर्योधन आदि को बंधी का कारण पूछते हैं और चित्रसेन उनकी
उधर देते हुए बताते हैं कि इन्द्र ने दुर्योधन का पाण्डवों को सताने और उनकी
दुर्दशापर हंसने का अभिप्राय जान लिया था और इसीलिए मुझे आदेश दिया था
कि मैं दुर्योधन को उचित ढण्ड दूँ और बाप सब पाण्डवों की रक्षा करूँ ।^४ यह

१. महाभारत, वनपर्व, घोषयात्रापर्व, अ० २४६, श्लोक १२-२४

२. “ ” ” ” अ० २३६, श्लोक १-५

३. “ ” ” ” अ० २४०, श्लोक १-८

४. “ ” ” ” अ० २४४

५. “ ” ” ” अ० २४५ श्लोक २

प्रसंगे जयभारते में नहीं रखा गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अन्तर्कथा में गुप्त जी ने कुछ प्रसंगों को छोड़ दिया है और कुछ में परिवर्तन किया है तथा कुछ को संक्षेपित किया है। परन्तु इसका मूल स्रोत महाभारत ही है। पाण्डवों को नीचा दिसाने के लिए कौरवों ने वन यात्रा की, परन्तु उल्टे उन्हीं को नीचा देखा पड़ गया। इस प्रसंग में कवि ने युधिष्ठिर का चरित्रिक उल्लास दिखाया है। अर्जुन के वीरत्व का भी प्रदर्शन हुआ है। कौरवों के पराभव के कारण कवि ने यह चरितार्थ किया है कि अस्व कार्य का स्व परिणाम नहीं हो सकता।

२३. दुर्योधन का दुःख

जयभारत के अन्तर्गत दुर्योधन का दुःख शीर्षक से दी गई अन्तर्कथा में गंधर्वों से पराजित होने और अर्जुन द्वारा रक्षा होने के कारण दुर्योधन के दुःख की कथा वर्णित है। दुर्योधन जब युधिष्ठिर से विदा होकर अपने कौरव मंडल के साथ लौटा तो उसकी ग्लानि और दुःख की सीमा नहीं थी। उसने अपने दुःख को दुःशासन के सामने इस प्रकार व्यक्त किया —

‘ रंसा गया मैं, रंसे गया था,
अदृष्ट ने जा मुझको रक्ताया।
कैसे सई मैं यह घोर लज्जा,
हा ! मृत्यु अच्छी इसकी अपेक्षा ।

तौ तात दुःशासन, राज्य मेरा,
जो हो भले हो, मरके बचूँ मैं ।^१

दुर्योधन की बातें सुनकर दुःशासन का कण्ठ खरखड़ा हो गया। दुःशासन को समझाया और दुर्योधन को वापस देते हुए कहा कि मैं तो आपका किंकर हूँ मैं राज्य कैसे ले सकता हूँ। इसी समय शकुनि और कर्ण वहाँ जा गए। उनके सामने भी दुर्योधन ने अपनी ग्लानि प्रकट की। शकुनि ने दुर्योधन से कहा —

१. जयभारत, दुर्योधन का दुःख, पृ० २१४ (तृतीय संस्करण)

‘ करे, हुआ सी यह ही गया है,
जीन तुम्हें दूध ही रहा क्यों ?
जीते रही तो फिर जीत होगी,
मरा प्रतीकार कहां करेगा ?

५ ५

बाधा जहां, साक्ष भी वहीं है,
अज्ञ के लिये अज्ञ तज्जा ।^१

दुर्गाधन ने शकुनि से कहा कि मैं क्यों मरने नहीं जा रहा हूँ, वरन् नया जन्म
ले जा रहा हूँ । शकुनि ने दुर्गाधन को सान्त्वना दी और कहा -

‘ भिक्षार, मेरे रहते दुर भी-
दीते तुम्हें जीवन में अवैरा !
रही , तभी राजस भोग भोगू ,
जागे तुम्हें दिग्विजयी बनाऊं ।^२

दुर्गाधन ने कर्ण से कहा - ‘ मुझे तुम्हारे बल का भारीसा ’ ।^३

कर्ण ने जो कहा था वह कर दिखाया । उसने दिग्विजय की और
जैसा पाण्डवों ने कहा किया था वैसा ही कौरवों ने भी कर दिखाया । कौरवों
ने उसमें पाण्डवों को भी हराया । युधिष्ठिर ने अपना सदैव कहलाया -

‘ सत्कर्म हों सिद्ध सभी तुम्हारे,
करणकारी हम हैं अभी तो ।^४

परन्तु भीम ने क्रोधित होकर कहलाया -

१ : जय भारत, दुर्गाधन का दुःख, पृ० २१७ (तृतीय संस्करण)

२ : “ “ “ “

३ : “ “ “ “

४ : “ “ “ “ पृ० २१८ “

“ युद्धाग्नि में बाहुति हो तुम्हारी,
होता लूंगा उस यज्ञ का मैं ।
विष्णु गोहूँ उसमें अभी है,
लिया लूँ जो हय बीच बाली ।”^१

जि कार्यों का यज्ञ पूरा हो गया तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम लूणाई
पात्र हो, जो तुम्हीं राज्य भीगी । परन्तु कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं
भी तो तुम्हारे जन्म जन्मि जाँवित हूँ । विशेषकर कर्जुन जैसा विपक्षी जन्मि जाँवित हूँ ।
भी कर्ण ने कर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की और कहा —

“ गारो बिना कर्जुन की स्वयं मैं
लूंगा न राजौचित सान-पान ।”^२

तब ही कर्ण ने दान देने का भी प्रण किया —

“ हाँ दान दूँगा उत्तम यथैष्ट,
मार्ग जिसे जो कुछ मार्गना हो ।”^३

तब भी द्रुपद ने याचक बन कर दान में कर्ण से उसके कुंडल माँग लिए । कर्ण भी
इ प्रतिज्ञा था, उसने अपने कुंडल दे दिये और कहा कि मैं भी तो, पुत्रों नहीं
।”^४ द्रुपद ने भी दिव्य शक्ति कर्ण को दी जो एक ही बार काम का साक्षी
हो —

“ ली काम देगी यह एक बार
ब्रह्मर्षी गोमा इसका प्रहार ।”^५

महाभारत में प्रस्तुत अन्तर्काव्य के श्रुत पर्याप्त विस्तार से मिलते हैं ।
युधिष्ठिर ने कर्ण की जोकि गंधर्वा से युद्ध करते समय घायल होकर पड़ते ही भाग

महाभारत, दुर्योधन का दुःख, पृ० २१८ द्वितीय संस्करण

१.	२२	२२	पृ० २१६	२२
२.	२२	२२	पृ० २१६	२२
३.	२२	२२	पृ० २१६	२२
४.	२२	२२	पृ० २१६	२२

गया था, अपनी पराजय का समाचार बताया।^१ दुर्योधन ने अत्यधिक दुःखी होकर दुःशासन से कहा कि तुम राजा बन जाओ। यथा —

प्रतीच्छ त्वं मया दामभिर्बन्धं नृपते भव ।

प्रधापि पृथिवीं स्फूर्तितां कर्णं सौवल्पात्तितान् ॥२३॥^२

अर्थात् मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। तुम मेरे लिये हुए इस राज्य को ग्रहण करो और राज बनो। कर्ण और शकुनि की सहायता से सुरक्षित एवं अनान्य से समृद्ध इस पृथ्वी का शासन करो।

दुर्योधन की बातें सुन कर दुःशासन का गला भर आया आया। उसने दुर्योधन के पैर पकड़ कर कहा कि आप की पदारी तुल में सौ वर्षों तक राजा बने रहें।^३ दुर्योधन और दुःशासन को दुःखी देखकर कर्ण ने दुर्योधन की सहायता परन्तु फिर भी दुर्योधन ने सम्पूर्ण अज्ञान का निज्जय कर लिया।^४ शकुनि ने जाकर दुर्योधन से कहा कि मैंने जिस लक्ष्मी को तुम्हारे लिए पाण्डवों से जीता है, उसे प्राप्त किया उसे तुम क्यों इस प्रकार त्याग रहे हो। पाण्डवों ने यदि तुम्हारे साथ सद्ब्यवहार किया तो इससे दुःखी होने के बदले तुम अपना राज्य उन्हें वापस कर दो। पाण्डवों के साथ सद्ब्यवहार करो, उन्हें राजसिंहासन पर बैठा दो। इससे तुम्हें सुख मिलेगा।^५ कर्ण और शकुनि के सहायने पर भी दुर्योधन अपने निज्जय पर दृढ़ रहा और विभिन्न अनजान के लिए बैठ गया।^६ दुर्योधन के इस निज्जय के जानकर पातालावासी भयंकर दैत्य और दानव चिंतित हुए कि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणान्त ही जाने से हमारा पक्ष ही नष्ट हो जायगा। उन्होंने मंत्रों के द्वारा यज्ञ कुण्ड से एक अद्भुत द्रव्य को उत्पन्न किया और उसे बाँटकर दिया कि तू प्रायश्चित्त करते हुए राजा

१. महाभारत वनपर्व, धौवयात्रा पर्व ३० २४८ (गीताप्रेस, गैरपुर)

२. .. .. ३० २४८ श्लोक २३ ..

३. .. .. ३० २४८ .. २८-३४ ..

४. .. .. ३० २५०

५. .. .. ३० २५१ .. ६-११ ..

६. .. .. ३० २५१ .. १६-२० ..

दुय्यधिन ने यहाँ से जा । दौ सड़ी में ही राजा दुय्यधिन की रसाल में ले
 गए ।^१ दानवों ने दुय्यधिन को समझाया कि वापस वह अत्यायन्य समझी।
 तबहार भी, तब तथा सुत, या, प्रताप और पराक्रम का नाम करने वाला तथा
 युद्धों का तब होने वाला है, ततः उसे त्याग दीजिए । देवताओं ने पाण्डवों
 का वचन ले रखा है, परन्तु हमारी गति तो सदा आप की है ।^२ देवों ने
 समझा-मुझा कर दुय्यधिन को पूँचा । तब पुनः वहाँ पहुँचा दिया, जहाँ वह
 आयाता जानकर के लिए बैठा था ।^३ दूसरे दिन यहाँ ने दुय्यधिन के पास जाकर
 कहा कि मैं तुमसे सन्धी प्रतिष्ठा करता हूँ कि मैं युद्ध में जून को वचन मार
 लालीगा । मैं धनुष और ऊँचाई के साथ या वचन प्रमाण करता हूँ कि तैर वां
 वचन स्थिति में तैर मैं पाण्डवों को तुम्हारे वा में ला दूँगा ।^४ तत्पश्चात्
 कर्ण दिग्विजय के लिए यात्रा आरम्भ की ।^५ कर्ण ने सारी पृथ्वी पर
 दिग्विजय प्राप्त की और फिर धृतराष्ट्र के पास आया । वह दुय्यधिन और
 कर्ण गवित और पाण्डवों की कर्ण द्वारा किया हुआ वा समझने लगे ।^६
 सारी पृथ्वी को जीत कर कर्ण तथा पुरौरत ने दुय्यधिन को वैज्याय यह रने
 का परामर्श दिया । पुरौरत ने कहा कि यह यह राजसूय यज्ञ के ही समान है ।^७
 तत्पश्चात् कुरुक्षेत्र यज्ञ (वैज्याय यज्ञ) का आरम्भ हुआ । दुःशासन ने एक दूत
 द्वारा पाण्डवों के पास भी निर्मिता भिजवाया । युधिष्ठिर ने दूत से कहा कि
 मैं बड़ी प्रसन्नता है कि राजा दुय्यधिन श्रुयज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ में अलग
 बलौ , परन्तु यह किसी भी प्रकार संभव नहीं है क्योंकि हमें तैर वचन वचन में
 राना है । युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम ने क्रोध में भर कर दूत से कहा कि

१.	महाभारत, वनपर्व, धौषंयात्रापर्व, अ० २५१, श्लोक २१-३० (गीता०, श्रीरत्नपुर
२.	.. .. अ० २५२ .. १-२६ ..
३.	.. .. अ० २५२ .. २६ ..
४.	.. .. अ० २५२ .. ४१-४३ ..
५.	.. .. अ० २५३ .. २८, २९ ..
६.	.. .. अ० २५४
७.	.. .. अ० २५५

दुमदुयधिन से जाकर अपना पितामह भूमिपति धर्मराज युधिष्ठिर तीर वषट् पितृ पर
वर्ष पारंगे और १०१-यः में अस्त्र-शस्त्रों द्वारा प्रज्ज्वलित की हुई रोषाग्नि
में वे तुम्हारी बाहुति देंगे । जो रोष की भाग में जो है दुष्ट धृतराष्ट्र ने पुत्रों
पर पाण्डव अपने क्रोध-पी पी की बाहुति हासते ही उगत होगे, उस समय में
जहाँ पार्ष्णी का होगा ।^१ तत्पश्चात् दूत ने राजा को समाचार दुयधिन को दिये ।
समय पश्चात् यज्ञ भी समाप्त हो गया ।^२ यज्ञ की समाप्ति ने पश्चात्
जहाँ ने दुयधिन से कहा - उपशेष्ठ मेरी या प्रतिज्ञा सुन ली - जो तब जून
पर काय से माहा नती जाता, ता तक में दूसरों से पर नहीं धुत्ताऊंगा, केवल
जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं लाऊंगा और वासुरवृत्त (कूटा कादि) नहीं धारण
करूंगा । किसी के भी कुछ मार्गने परे नहीं के ऐसी बात नहीं कहूंगा :-

तमर्वीत् तदा कर्णः शृणु मे राजकुंजर ।

पादौ न धावते तावद् यावन्न निःशोऽर्जुनः ॥ १६ ॥

की तात्पर्य न सादर्य करिष्ये वासुरवृत्तम् ।

नास्तीति नैव वक्ष्यामि याचितो के केनचित् ॥ १७ ॥^३

जो पाण्डवों के पारत वषट् वनवास के पीत गए और तीर जहाँ वषट् पारत दुष्ट,
जो पाण्डवों के पितृर्षि हन्त कर्ण से अस्त्र-काष्ठल पारंगे ही उगत हुए । हन्त
का ऐसा मनोभाव जानकर भगवान् सूर्य कर्ण के पास गए और रात्रि में कर्ण को
स्वप्न में अपने दर्शन दिये । सूर्य ने कर्ण को समझाया कि हन्त पाण्डवों की
शक्ति की दृष्टि से तुमसे दीनों काष्ठल मार्गने चाहते । वे तुम्हारी दानवी-ता
को जानते हैं । परन्तु तुम उन्हें अपने दीनों काष्ठल मत दे देना । तुम कुंठल और
क्वच के साथ ही उत्पन्न हुए ली । अतः कुंठलों के दे देने पर १०१ में शत्रुओं के
लिए तुम अवश्य न रह जाओगे । तुम्हारी वायु ज्वीरा ही जायगी और तुम
मृत्यु के अधीन ही जाओगे । कुंठल और क्वच से युक्त होने पर १०१ में शत्रुओं

१ : महाभारत, वनपर्व, पौष्पयात्रा पर्व, अ० २५६, श्लोक ८-१७

२ : " " " " अ० २५६ " १८-२७

३ : " " " " अ० २५७ " १६-१७

के लिए तुम स्वयं रहोगे ।^१ कर्ण ने सूर्यदेव से कहा कि मैं अपने प्रण पर दृढ़ रहूँगा । इन्द्र को कुण्डल मांगने पर मैं उन्हें मना नहीं कर सकता । इन्द्र को मेका भिक्षा देकर मैं कीर्ति प्राप्त करूँगा । आप मुझे मेरे व्रत से विनश्वर न करें ।^२ सूर्य ने कर्ण को पुनः समझाया और इन्द्र को कुण्डल देने से मना लिया ।^३ परन्तु कर्ण जब नहीं की मानता तो सूर्य ने कहा कि तुम इन्द्र से शपथ लेकर ही उन्हें कुण्डल और कवच देना । सूर्य ने कर्ण से कहा कि तुम इन्द्र से कहना कि मैं आपको अपने शरीर का उल्लस कवच और दोनों कुण्डल दे दूँगा परन्तु आप भी मुझे अपनी असीम शक्ति प्रदान कीजिए, जो शत्रुओं का संहार करने वाला है । कर्ण ने सूर्य का यह परामर्श स्वीकार कर लिया ।^४ अन्तर इन्द्र ब्राह्मण वेश धारण करके कर्ण के पास गए और कर्ण से कवच और कुण्डल माँगे । कर्ण ने उनसे असीम शक्ति माँगी । अन्त में इन्द्र ने कर्ण को असीम शक्ति दी और कर्ण ने उन्हें कवच और कुण्डल दे दिये ।^५ इन्द्र ने कहा कि जो असीम शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह शक्ति तुम्हारे हाथ में जाकर किसी एक तेजस्वी, अजस्य, प्रतापी तथा गर्जना करने वाले शत्रु को मारकर पुनः मेरे ही पास आ जायगी ।^६

‘जयभारत’ में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्ध्या के मूल स्रोत महाभारत के वन-पर्व के अन्तर्गत वीरयात्रापर्व तथा कुण्डलावरोध पर्व में विस्तार पूर्वक मिलती हैं । गुप्त जी ने महाभारत की इस अन्तर्ध्या में पर्याप्त नवीनता रखी है । कर्ण कथा का संक्षेपण किया गया है और कहीं-कहीं किन्हीं स्थलों को छोड़ भी दिया गया है । महाभारत के अनुसार दुर्योधन दुःखी होकर आग्रह आग्रह करना चाहता है,^७ परन्तु जय भारत में दुर्योधन के आग्रह अग्रह का प्रसंग नहीं

१. महाभारत, वनपर्व, वीर-कुण्डलावरोध पर्व, अ० ३००, श्लोक ५-१६

२. “ “ “ “ अ० ३०० श्लोक २४-२६

३. “ “ “ “ अ० ३०१

४. “ “ “ “ अ० ३०२

५. “ “ “ “ अ० ३१०, श्लोक १-२३

६. “ “ “ “ अ० ३१०, श्लोक २५

७. “ “ “ “ वीरयात्रापर्व अ० २४६ श्लोक २०

जाया है । महाभारत में शकुनि दुर्योधन को समझाते हुए कहता है कि मैंने जो सम्पत्ति तुम्हारे लिए पाण्डवों से जुर के माध्यम से प्राप्त की उसे तुम व्यर्थ त्याग रहे हो ? और पाण्डवों ने यदि तुम्हारे साथ व्यवहार किया ? तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम उनका पैतृक राज्य उन्हें वापस कर दो ।^१ जयभारत में शकुनि इस प्रकार के उपदेश नहीं देता है । महाभारत में दुर्योधन को दैत्य और दानवों ने दूतों के द्वारा रसातल में बुलवाए और जमान करने से रोक रखा ।^२ यह प्रसंग भी जयभारत में इस रूप में नहीं आया है । महाभारत में कर्ण के विचारों को जानकर भीष्म ने कर्ण की निन्दा की तथा दुर्योधन को पाण्डवों से मित्रता करने का परामर्श दिया, कर्ण ने झीमपूर्ण वचन कहे ।^३ यह प्रसंग भी गुप्त जी ने छोड़ दिया है । हन्तु द्वारा कर्ण के कुण्डल और कवच माँगने का प्रसंग महाभारत के ग्यारह अध्यायों में विस्तारपूर्वक वर्णित है ।^४ परन्तु जयभारत में इस कथा को दस पंक्तियों में ही कहा गया है ।

इस प्रसंग में कवि ने दुर्योधन की आत्मगतानि को व्यक्त किया है । धिक्कृत पात्रों के चरित्रिक उत्कर्ष को दिखाने की कवि की प्रवृत्ति यहाँ दिखाई देती है । दुर्योधन की आत्मगतानि को कवि ने व्यक्त कराया है और उसके मानवीय गुणों को निरूपित किया है ।

१. महाभारत, वनपर्व, धौबयात्रापर्व, अ० २५१, श्लोक ६-६।।

२. " " " " अ० २५१, श्लोक २९-३०

३. " " " " अ० २५३

४. " " " कुण्डलाहरणपर्व अ० ३००-३१०

‘जयभारत’ के अनुसार, जिस समय पाण्डव दैतवन में निवास कर रहे थे, एक रात को एक वनपुगी ने युधिष्ठिर को स्वप्न में दर्शन दिये। उसने पीछे उसका आवाज भी था। उस वनपुगी ने रोकर युधिष्ठिर से कहा कि आप लोगों के यहां निवास करने से यहां के सब मृग आपलोगों की मृगया के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार तो हम लोगों का वंश-नाश ही हो जायगा।

यथा —

‘हे देव, देखते वंश-नाश ये दुःख हैं,
आसिए आपके हुए हमारे मृग हैं।
जो बीज मात्र कुछ रहे, उन्हें रहने दें,
हम भी प्राणी में आप मुझे कभी दें।

५ २.

मैं आज देव के बरणा-बरण बाई हूँ,
पितृहीन दीन शिशु शेष भेंट लाई हूँ।
इसकी शक्ति से निज तृप्ति आप कर लीजें,
इसके से कुछ जो अन्य, उन्हें वर दीजें।’ १

स्वप्न में युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत हुआ मानते आचार्य मृग-शास्त्रक उनके बरणों पर ही गिर पड़ा ही। युधिष्ठिर तत्काल चौंक कर जाग गए। उन्होंने उठ कर बरों पाण्डवों से स्वप्न की बात बताई और कहा कि अब हम आवश्यक वन करें, जिससे यहां के मृग निर्भय होकर पल सकें। यदि हम पुर्गों की पत्नी और उड़ने नहीं देंगे तो इनका वंश ही समाप्त हो जायगा। तत्पश्चात् पाण्डव आवश्यक वन के लिए बस पड़े।

‘जयभारत’ की इस कल्पना के मूल प्रीति महाभारत के वनपर्व के अन्तर्गत मृगस्वप्नोद्भव पर्व में मिलते हैं। एक रात में जब युधिष्ठिर सो

रात्रि में स्वप्न में तैतन के सिंह-राज्य आदि विभिन्न पशुओं ने उन्हें दर्शन दिया। उन रात्रियों के कई बासुओं से रुने हुए थे। वे थर-थर कांपते हुए, गगन जोड़ कर ले रहे हुए थे। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों हैं ? और क्या कहना चाहते हैं ? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मरने से चले हुए विभिन्न पशुओं ने उनसे कहा कि हम तैतन के पशु हैं। आपकी रात्रि में मारने से हमारी इतनी ही संख्या बच रही है। हमारा जीवन संभार न ले जाय, इसलिए आप अपना निवास स्थान बदल दीजिए। आपकी सभी भाई शूरीर एवं अस्त्रविद्या के पंडित हैं। उन्होंने हम वनवासी विभिन्न पशुओं के दुर्गों को गौड़ी की संख्या में जीवित छोड़ा है। आपकी दूपा से हमारे वंश की वृद्धि हो, यही हम निवेदन करते हैं। पशुओं की यह बात देखकर युधिष्ठिर दुःख से व्याकुल हो गए। उन्होंने पशुओं से कहा कि तुम लोग ऐसा करो तो मैं ऐसा ही करूंगा।

रात्रि बीतने पर जब युधिष्ठिर उठे तो उन्होंने अपना स्वप्न अपने भाइयों को सुनाया। युधिष्ठिर ने कहा कि वे पशु ठीक करते हैं। हम लोगों को वनवासी हिंस्र जीवों पर भी दया करनी चाहिए। वहाँ रात्रि में २ वर्ष और बाठ महीने हो चुके हैं। हम वहीं काम्यक वन में ब्रतना चाहिए। और वनवास के शेष दिन वहीं व्यतीत करने चाहिए। तत्पश्चात् उन पाण्डवों ने वहाँ रहने वाले ब्राह्मणों के साथ शीघ्र ही उस वन से प्रस्थान कर दिया। पाण्डवों ने वहाँ से चल कर काम्यक वन में प्रवेश किया।^१

महाभारत के 'वनपर्व' के अन्तर्गत 'मृगस्वप्नोद्भव पर्व' के ३, जिसमें केवल एक ही अध्याय है। इसी अध्याय में जयभारत में वर्णित वनमृगी अन्तर्स्था के मूल स्रोत विद्यमान हैं।

जयभारतकार ने इस अन्तर्स्था में गौड़ा परिवर्तन किया है। 'महाभारत' के अनुसार युधिष्ठिर की रात्रि में वन के मृग तथा विभिन्न पशुओं ने स्वप्न में दर्शन दिया। यथा —

---

१. महाभारत, वनपर्व, मृगस्वप्नोद्भव पर्व, अ० २५८ (नीताप्रेत, गौरपुर)

तत ज्ञानं धैर्यं रात्रौ दैतव्यं मृगाः ।

स्वप्नान्ते दध्यामासुर्वीष्मकण्ठा युधिष्ठिरम् ॥२॥^१

अर्थात् रात्रि में वह युधिष्ठिर सो रहे थे, दैतव्य के मृग तथा सिंह पशुओं ने उन्हें दान दिया । उन सबके कण्ठ आसुओं से रुंधे हुए थे । 'जयभारत' में पशुओं के स्थान पर केवल एक मृगी अपने आवक को लेकर ही युधिष्ठिर को स्वप्न में दान देती है । 'जयभारत' में युधिष्ठिर वनमृगी को देखते हैं तो उसकी कातर दृष्टि में द्रौपदी की भाँस दिखाई पड़ जाती है । याग —

‘कृष्णा-सी कातर दृष्टि थी उनमें,

जति उपार्तम की भाव-सृष्टि थी उनमें ।’^२

यह मृगी स्वप्न में युधिष्ठिर को अपनी दुःसंस्था से अवगत कराती है । युधिष्ठिर ने माँसाहार का त्याग लिया, क्योंकि वे अपने को भोजन लक्ष्य नहीं मानना चाहते थे । इस प्रसंग में कवि आमिष भोजन के विषय में मानवीय कलहण को उपस्थित करता है । कवि ने इसे भारतीय ब्राह्मण द्वारा आहार-विहार में संयम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है ।

२५ जयद्रथ —

‘जयभारत’ में ‘जयद्रथ’ शीर्षक के अन्तर्गत जयद्रथ द्वारा द्रौपदी-पराज की कथा वर्णित है । काम्यक वन में निवास करते समय एक दिन द्रौपदी को आक्रम में ओली होड़ कर पाँचों पाण्डव कहीं गए हुए थे । द्रौपदी अदम्य लीला पकड़े खड़ी थी और पाण्डवों के लौटन की प्रतीक्षा कर रही थी । इस समय एकाएक जयद्रथ वहाँ आया । द्रौपदी को दैत कर वह पुकार उठा —
‘प्रेमसि कृष्ण !’ द्रौपदी बाँक उठी, परन्तु शीघ्र ही उसने पहचान लिया कि यह दुःसंता के पति जयद्रथ हैं । द्रौपदी ने जयद्रथ का स्वागत करते हुए

१. जयभारत, वनमृगी, पृ० २२० (द्वितीय सं० २०२१वि० साहित्य सं० २०, अं० १)

२. .. जयद्रथ पृ० २२४

..

..

कहा—

“ शौच ! तुम तो नन्देऊ हो, यहाँ अचानक कैसे ?
बाबू, किसी पता था, मेरी भाग्य आज हैं ऐसी ।”^१

ड्रीपदी ने जयद्रथ को आकर सखि बैठायी और अपनी नन्द दुःखता
ने सपाचकर पूछे । जयद्रथ ने ड्रीपदी की दीन दार को देखकर पसले तो शोक
और सपानुभूति प्रकट की । फिर पगाहवों की निंदा की और अपने भाग्य
ड्रीपदी के चलने का प्रस्ताव दिया । यथा —

“ सखि, समुच रोना जाता है यह गति है तुम्हारी !

पराय आकर जिन घूरों ने यह दिन तुम्हें दिखाया,
क्या उनकी करनी का तुमने लेखा उन्हें दिखाया ?
विस्मय, उन्हें आर्याओं को तुम का भी यों भजती हो,
कामुरुषों को लक्ष्मी-सी क्यों त्वरित नहीं तजती हो ?
यही कुटी क्या योग्य तुम्हारे, सुनो, न भृकुटी मानों,
सिंधुराज का गणित-सिंहासन का भी अपना जानो ।”^२

ड्रीपदी ने कहा कि तब दुःखता क्यों जायेगी ? वह कुछ नहीं करेगी ? जयद्रथ
ने कहा कि वह सदा तुम्हारी दासी बनी रहेगी । इस पर ड्रीपदी ने जयद्रथ
को फटकारते हुए कहा —

“ आर्या की दासी कही हो, जाति तुम्हारी जानी,
मेरी प्रभु रहती हैं अब भी मुझे बना कर रानी ।
अपने को- मुझको भी हारे, धर्म नहीं वे हारे,
पंचतत्वमय इस तनु के हैं प्राणों से भी प्यारे ।
सावधान , मैं सुन न सकूँगी बात और अब बाधी,
अपनी पिता करो, न हो तुम औरों के अपराधी ।”^३

१ : जयभारत, जयद्रथ, पृ० २२४ (द्वितीय सं० २०२२ वि० सा० २०२०, निर्गम, ५ र्षी।)

२ :   “   पृ० २२४   “   “
३ :   “   पृ० २२५   “   “

‘जयद्रथ’ वासना के बलीभूत हो चुका था उसने तत्पुर्वक द्रौपदी को उठाकर अपने रथ में हाथ लिया । द्रौपदी चीख उठी -

‘बाबो, बने ! बाबो कोई, घातक ने गौ घेरी ,
जो कोई भी पुरुष पास हो, उसे लाज है मेरी ।’^१

द्रौपदी की इस पुकार से पार्थिव पांडव त्रिवे से बौ गये । जयद्रथ ने जब देखा कि मृत्यु सर पर आ गई है तो उसने द्रौपदी को रथ से उतार दिया और स्वयं रथ में बैठ कर भागने लगा । परन्तु अर्जुन ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़ों को मार गिराया । तत्पश्चात् भीम के पदाघात से वह मुँह के बल गिर गया और दया की भिन्ना मार्गने लगा । यथा -

‘दया करी, मत मारो मुझको, मैं हूँ दास तुम्हारा,
अभी युवा हूँ, सुख न जावे यों ही जीवन-धारा ।’^२

युधिष्ठिर ने जयद्रथ को दुःशला के कारण क्षमा कर दिया और कहा कि जाओ हम किसी को दास नहीं बनाते हैं ।

अपनी दुर्गति से जयद्रथ को बहुत खलाने लगे । उसने जाकर भयंकर तप किया जिससे शंकर भावान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और जयद्रथ को यह वर दिया कि अर्जुन को छोड़कर तु शेष पाण्डवों पर एक बार विजय प्राप्त करेगा।

‘जयभारत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा के द्रौत ‘महाभारत’ के वनपर्व के अन्तर्गत ‘द्रौपदीहरण पर्व’ में प्राप्त होते हैं । ‘महाभारत’ के अनुसार द्रौपदीक-वन में रहते समय एक दिन पार्थिव पांडव पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृण-विन्दु की आज्ञा से द्रौपदी को जैली ही बाकम में छोड़कर राजाओं की रक्षा के लिए हस्तिक पशुओं को मारने के लिए बौ गये । उसी समय सिंधुदेज का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शास्वदेश की ओर जा रहा था । वह लोक राजाओं के साथ राजौचित ठाठ-बाट से सुसज्जित था । काव्य-वन में पहुँचने पर उसने पाण्डवों के बाकम के बरवाले पर द्रौपदी को लड़े देता । द्रौपदी को देख कर वह सोचने लगा कि यह कोई अप्सरा है, या देवकन्या है

१. जयभारत, जयद्रथ, पृ० २२५ (द्वितीय सं०, २०२१, सा०स०, भा०सी)

२. ... पृ० २२५

चले गये ।^१ इसी समय पाण्डव आक्रम पर लौटे वहाँ द्रौपदी की दासी धर्मियी ने सा सभाचार उल्लंघन किया । उससे जयद्रथ और द्रौपदी का सम्मान जल्द ही पार्वी पराजय जयद्रथ का पीछा करने तत्परता ने न पड़े ।^२ जयद्रथ की सेवा ने निरुद्ध पुरुषों पार्वी ने उसका सार करना आरंभ कर दिया । अपनी सेवा के वीरों ने मारे जाने पर जयद्रथ भय से चले उठा और द्रौपदी की दासी को धक्का देकर वह अपने रथ पर बैठ कर भागने लगी । द्रौपदी को धीम्य मुनि के साथ जाते देखकर युधिष्ठिर ने उसे स देव द्वारा रथ पर बढ़वा दिया । भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि सिन्धुराज आज नाने पाताल में भी घुस जाय कबला अन्ध भी उसके साराथि या सहायक लेकर आ जाय , तो भी आज वह मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता । परन्तु युधिष्ठिर ने कहा कि सिन्धुराज यद्यपि अत्यन्त दुरात्मा है परन्तु अस्त दुःखता और मान गान्धारी को स्मरणकर उसका वध नहीं करना चाहिए । द्रौपदी ने इस पर कहा कि मेरी इच्छा है कि उस आक्रम को अवश्य मार डालना चाहिए । तब अर्जुन और भीमसेन जयद्रथ को पकड़ने लगे । जयद्रथ यद्यपि एक हीस अपने नि गयेगा , परन्तु अपने दिव्यास्त्रों द्वारा अर्जुन ने वीरों से उसके रथ को, लपेटकर कर घोंड़ों को मार डाला । जयद्रथ अर्जुन के दिव्यास्त्रों द्वारा अपने रथ के घोंड़ों को मार देखकर भयभीत होकर वन की ओर भागा । अर्जुन ने उसे तलकारा । भीम उसे मार डालने लगे ।^३ अर्जुन ने भीम को रोका और कहा कि दुःखता के वैधव्य का ध्यान रख कर जयद्रथ को न मारो । तब क्रोधित भीम ने जयद्रथ के लम्बे लम्बे बालों को अर्धचन्द्राकार काटा से गूँड़ दिया और उसके सिर पर पाँच चीटियाँ बना दी । भीम ने जयद्रथ से कहा कि यदि तू सर्वत्र अपने को युधिष्ठिर का दास स्थापित करे, तो तुझे मैं प्राण-दान दे दूँ । जयद्रथ ने यह बात भी स्वीकार कर ली तब उसे रथ पर बढ़ा कर जाने-जाने भीम और भीहे भीहे अर्जुन लगे और उसे अपने आक्रम पर ले गए ।

१ : महाभारत, वनपर्व, द्रौपदीहरण पर्व, अ० २६८, श्लोक २३-२८ (गीताप्रेष)

२ : .. .. . अ० २६९ ..

३ : .. .. . अ० २७१ ..

है । 'महाभारत' के अनुसार जयद्रथ विवाह की इच्छा से शात्यदेव की और जा रहा था,^१ परन्तु 'जयभारत' में जयद्रथ के वार्ता से और जाने का कोई कारण नहीं दिया गया है । 'महाभारत' में चौटियास्य और द्रौपदी का वार्ता रूप वर्णित है,^२ परन्तु 'जयभारत' में यह प्रसंग नहीं दिया गया है । 'महाभारत' में जिस समय जयद्रथ का पूर्वक द्रौपदी का हरण करना चाहता है तब द्रौपदी सा और से निराश और धौम्य मुनि की पुकारती है और धौम्य मुनि जयद्रथ को फटकारते हुए उसकी सेना से साम-साथ नल पड़ते हैं ।^३ यह प्रसंग भी 'जयभारत' में नहीं आया है । 'महाभारत' के अनुसार द्रौपदी-हरण के पञ्चात् पार्श्व पाण्डव अपने बाज्रम पर लौटते हैं । वार्ता द्रौपदी की दासी धात्रेयिका द्वारा द्रौपदीहरण का वृत्तान्त जानकर वे जयद्रथ का पीछा करते हैं ।^४ इस प्रसंग को भी कवि ने छोड़ दिया है । 'महाभारत' में द्रौपदी-हरण के समय जयद्रथ जब अपने पीछे पार्श्व पाण्डवों को आते देखता है तो द्रौपदी से उनका परिचय पूछता है । द्रौपदी अपने पार्श्व पतियों का परिचय देते हुए उनके पराक्रम का वर्णन करती है ।^५ यह प्रसंग भी गुप्त जी ने छोड़ दिया है । 'महाभारत' के अनुसार अन्त में भीम जयद्रथ को पकड़ कर श्रृंखलित होकर उसके लम्बे-लम्बे बालों को अपने अर्धचन्द्राकार गण्ड से मूँढ़ देते हैं और उसके सिर पर पार्श्व चौटियाँ बना देते हैं ।^६ 'जयभारत' में जयद्रथ के सिर मूँढ़ देने और पार्श्व चौटियाँ बनाने का वर्णन नहीं है । युधिष्ठिर उसे दुःश्ला का पति सौचकर छोड़ देते हैं । यहाँ कवि युधिष्ठिर की करुणा को सक्रिय दिखाता है । कवि ने कौरवों के बढ़ते हुए अनाचार को दिखाने के पक्ष को और सुदृढ़ बनाया है । क्या संक्षेपण के लिए ही गुप्त जी ने आधार ग्रन्थ के अनेक प्रसंगों को इस अन्तर्ध्या में छोड़ दिया है ।

१ : महाभारत, वनपर्व, द्रौपदीहरण पर्व, अ० २६४ श्लोक ६-७ (गीताप्रेस)

२ :	..	..	अ० २६५, २६६	
३ :	..	..	अ० २६८ श्लोक २३-२८	..
४ :	..	..	अ० २६९	..
५ :	..	..	अ० २७०	..
६ :	..	..	अ० २७२ श्लोक ६	..

अतिथि और आतिथ्य

जयभारत के अनुसार दुर्योधन से संतुष्ट होकर दुर्वास्य भुनि अपने शिष्यों के साथ पाण्डवों के पास अतिथि के रूप में आए । द्रौपदी चिन्तित हो उठी कि अमय में इनका कैसे सत्कार किया जाए । द्रौपदी का जो पात्र भोजन देता था वह द्रौपदी के भोजन कर लेने पर रिक्त हो जाता था । इस समय सबको भोजन करा कर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी । अतः वह दुर्वास्य और उनके शिष्यों के आतिथ्य के लिए चिन्तित हो उठी । द्रौपदी सोच रही थी —

“ दूर मैं अपना आमिष राधं,
सरे कहीं उससे यह काज ,
कैसे रहे हमारी लाज ?
नहीं शप का उतना त्रास,
यह गार्हस्थ्य धर्म का त्रास ।

“ नहीं आज घर में कण शेष,
धिर आधा का यह विदेश ।
रिक्त हो चुका मेरा पात्र,
प्रस्तुत शेष मात्र यह मात्र ।
कब क्या होगा मेरे राम !
बरसा दो कुछ है घनश्याम ।”

दुर्वास्य के शिष्य अपने गुरु की भांति क्रूर नहीं थे, वे अमय पाण्डवों के पास आकर आतिथ्य कराने में लज्जित हो रहे थे । प्रमुख शिष्य ने सबसे कहा कि बली तक तक समलीन स्नान कर लें । दुर्वास्य सहित सब शिष्य

सरिता के किनारे गए ।

दुर्मती को चिंतित देख कर युधिष्ठिर ने चारों पाद्यों से कहा कि जाओ और जो कुछ प्राप्त, लो सब ले जाओ । दुर्वासा मुनि क्रोधी अवस्था में पर वे मुझे तो नहीं हैं, हमारी स्थिति से वे भली भांति परिचित हैं । हम उन्हें अपनी व्रता से ही तृप्त कर देंगे ।

इधर दुर्वासा के शिष्य आपस में बातचीत कर रहे थे कि युधिष्ठिर आदि पाण्डवों के आतिथ्य धर्म को भ्रष्ट करके हम बहुत बड़ा पाप करेंगे । भविष्य में लोग आतिथ्य सत्कार करना छोड़ देंगे । यथा -

‘ वैस हमारा दुर्व्यवहार,
अवश गृही पर अत्याचार,
कौन करेगा किसी प्रकार
आगत का स्वागत सत्कार^१

‘ धिक् दुर्योधन, धिक् हम लोग,
धिक् यह अज्ञेय यौग ।
हस लौंटी करनी से ऊब
मैं भले हम जल में डूब ।’^२

जल से जब स्नान करके दुर्वासा और उनके शिष्य बाहर निकले तो वे भोजन से भी तृप्त हो चुके थे । उन्होंने कहा - ‘ हुआ स्नान मैं ही चाहार ।’ दुर्वासा ने कहा कि पाण्डवों से कह जाओ हम सब तो स्वयं ही तृप्त हो गए हैं, श्रीकृष्ण ने ही हमें प्रसाद दे दिया है ।

‘जयभारत’ में वर्णित इस अन्तर्व्यास के मूल स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं । एक समय दुर्वासा दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन ने उन्हें आतिथ्य

१. जयभारत, अतिथि और आतिथ्य, पृ० २३०, २३१ (द्वितीय संस्करण)

सत्कार द्वारा प्रसन्न कर लिया। दुर्वासि ने दुर्योधन से वर माँगने के लिए कहा। दुर्योधन ने वर माँगने के लिए ऊपर और दुःशासन बाग़ि से पट्टे की सलाह कर ली थी। उसी निश्चय के अनुसार दुर्योधन ने दुर्वासि से कहा कि हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। इस समय वे अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। जिस प्रकार आप मेरे शिष्य हुए उसी प्रकार अपने शिष्यों सहित आप उन्हीं भी शिष्य होइए। आप उस समय उनके पास जाइए जब द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पाण्डवों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात् विश्राम कर रही हों। दुर्वासि ने दुर्योधन की यह बात मान ली।^१

तत्पश्चात् एक दिन मन्त्रिण दुर्वासि इस बात का पता लगाकर कि पाण्डव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो विश्राम कर रही है, उस क्षण शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित, उनका पूजन किया और आतिथ्य सत्कार के लिए निर्मात्रित किया। युधिष्ठिर ने कहा कि अपना नित्य नियम पूरा करके शीघ्र पधारिये। यह सुनकर दुर्वासि अपने शिष्यों सहित स्नान करने चले गए। इस समय द्रौपदी को अन्न के लिए बहुत चिन्ता हुई।^२ इस समय में कोई प्रबन्ध न देख कर वह श्रीकृष्ण का स्मरण करने लगी। द्रौपदी ने भर्तृ-भर्तृ से प्रार्थना करते हुए कहा कि कौरव-सभा में दुःशासन से जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी, वैसे ही इस संकट से भी मुझे बड़ावो।^३

द्रौपदी के स्मरण करने पर श्रीकृष्ण को यह मालूम हो गया कि द्रौपदी पर कोई संकट आ गया है, अतः वे तुरन्त द्रौपदी के पास उपस्थित हो गए। द्रौपदी ने अपना संकट उन्हें कह सुनाया। सब सुन कर कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि मुझे बड़ी भूल लगी है मेरे लिए तुरन्त भोजन वाञ्छित।

१. महाभारत, वनपर्व, द्रौपदीहरण पर्व, अ० २६२ गीताप्रेस गोरखपुर

२. .. .. अ० २६३ श्लोक १-६।। ..

३. .. .. अ० २६३ .. १६ ..

द्रौपदी ने लज्जित होकर कहा कि सूर्य भगवान की दी हुई चटसोई मुझे तभी तक भोजन देती है जब तक मैं भोजन न कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः उसमें अन्न नहीं रह गया है। श्रीकृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अच्छा तू मुझे वह पात्र (चटसोई) लाकर दिखा। द्रौपदी ने वह पात्र श्रीकृष्ण को लौकर दिया। पात्र में थोड़ा सा साग लगा हुआ था। उस साग को श्रीकृष्ण ने खा लिया और द्रौपदी से कहा इस साग से सम्पूर्ण विष्वक् के आत्मा यज्ञ भोक्त सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरि तृप्त और संतुष्ट हों।^१ इतना कह कर श्रीकृष्ण ने सहदेव से कहा कि तुम शीघ्र मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव मुनियों को बुलाने गए। उधर वे मुनि लोग उस समय जल में उतर कर अघमर्षण मन्त्र का जप कर रहे थे। सन्नाह उन्हें तृप्ति का अनुभव हुआ और बार-बार अन्नरस से युक्त डकारें आने लगीं। जल से बाहर निकल कर वे सब शिष्य दुर्वासा की ओर देख कर बोले कि हम सब राजा युधिष्ठिर की रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने आए थे, परन्तु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कण्ठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। अब हम कैसे भोजन करेंगे। हमने जो भोजन तैयार करवाया है, उसका क्या होगा ? दुर्वासा ने कहा कि हमने व्यर्थ रसोई बनवाकर राजर्षि युधिष्ठिर का बड़ा अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि पाण्डव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें मरम न कर दें। अतः शिष्यों ! पाण्डवों से बिना पूछे ही तुरन्त भाग बतौ। दुर्वासा मुनि की आज्ञा पाकर सभी शिष्य पाण्डवों से भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गए।^२ सहदेव जब श्रीकृष्ण की आज्ञा से दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को बुलाने गए तो वहाँ देवदत्ता की न तो दुर्वासा मुनि और न ही उनके शिष्य मिले। वहाँ रहने वाले तपस्वियों ने दुर्वासा और उनके शिष्यों के भाग जाने का समाचार बताया। सहदेव ने यह समाचार युधिष्ठिर को दिया। पाण्डव उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। वे भयभीत हुए कि कहीं दुर्वासा आधीरता को आकर लें न हों। तब श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को प्रत्यक्ष

१. महाभारत, वनपर्व, द्रौपदीहरण पर्व, अ० २६३, श्लोक १७-१६ (गोताप्रेस)

रतीय अलौकिक तत्त्व की बुद्धि समस्त रूप देने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने गुणियों के तृप्त होने के कारणों पर कोई प्रकाश भी नहीं डाला। वरन् इसके कारण को अवि ने युग-भावना से प्रेरित होकर पाठकों के अनुमान पर ही छोड़ दिया है। अति ने शिष्यों के क्षीम द्वारा अनुचित कार्यों का विरोध किया है।

२७ यज्ञ

पाण्डवों के वनवास-काल में एक दिन एक ब्राह्मण की अरुण और मथानी की एक छिन अपने सींगों में उलझा कर भागा। व्याकुल ब्राह्मण ने अपनी सहायता के लिए पाण्डवों की पुकार। पाँचों पाण्डव धनुर्बाण लेकर उसको लौजने लगे, परन्तु वह माया-मृग के समान कहीं गायब हो गया। पाण्डव गहन वन में भटकते रहे और हन्त में निराश होकर एक वट के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे पसीने से लथपथ, थके हुए और अत्यधिक प्यासे थे। नकुल ने वृक्ष पर चढ़ कर दूर-दूर तक देखा, और एक स्थान पर जल प्राप्त होने की संभावना जानकर वे वहाँ जल लेने गए। नकुल जब जल लेकर नहीं लौटे तो क्रम से सहदेव, अर्जुन और भीम भी गए। वारों के न लौटने पर चिंतित होकर वन्य में युधिष्ठिर उस तालाब के किनारे गए। वहाँ उन्होंने अपने वारों भाइयों को मृतःप्राय देखा। वे उनके ऊपर पानी के छीटे डालने के लिए जल लेने की तत्पर हुए, परन्तु उसी समय आवाज़ आई कि जल पीने सेना। पहले मुझको उठर दो, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी ही गति हो जायगी। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई, कह तू कौन कहाँ है।^१ उन्हें उठर मिला - 'समझो यज्ञ जलज यहाँ है।'^२ युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूँगा, आप सीधे ही प्रश्न पूछिए। यज्ञ ने युधिष्ठिर से जलक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने

१. कथभारत, यज्ञ, पृ० २३३ (द्वितीय सर्ग २०२१ वि० साहित्य सदन)

२. " " " पृ० २३३ " " " " "

अपनी बुद्धि के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर दिए । युधिष्ठिर के उत्तर से यज्ञ प्रसन्न हो गया और उसने कहा -

‘साधु, तुम्हारे शुभ विवेक की ।
चार्हों में तुम चुनो एक की ।
उस जन की मैं अभी जिला हूँ,
स्फुरित हृदय से हृदय मिला हूँ ।’^१

युधिष्ठिर यज्ञ की बात सुनकर पल भर लड़के और फिर कहा कि नकुल की आप जीवित कर दें । यज्ञ ने युधिष्ठिर से कहा कि भीम और अर्जुन से वीर भाइयों को छोड़ कर तुमने नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा ? तुम पुनः विचार कर लो । युधिष्ठिर ने यज्ञ से कहा -

‘तात, विचार लिया है मैंने,
अनुचित नहीं किया है मैंने ।

~ ~

मेरी दो माताएँ विधुत,
जीवित हूँ मैं कुंती का सुत ।
जिसे नकुल यह माद्री-नन्दन,
मेरे तपस्व चित्त का वन्दन ।’^२

यज्ञ युधिष्ठिर के इस उत्तर से प्रसन्न हो उठा । उसने कहा कि आपके चारों भाई भी जीवित हो उठेंगे । तत्पश्चात् यज्ञ ने अपना परिचय दिया, और कहा कि मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ और मैंने ही मृग का रूप धारण करके उस ब्राह्मण की अरुण और मयानी का हरण किया था ।

‘जयभारत’ की प्रस्तुत अन्तर्कथा के स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं । पाण्डव आदि काम्यक वन से पुनः दैतवन बले जाए और वहाँ युत्पूर्वक रहने लगे ।

१. जयभारत, यज्ञ, पृ० २३५-२३६ (द्वितीय सं० २०२१वि०साहित्य सं०, फा० ११)

एक दिन एक वपस्वी का अरणी सन्नि मन्थन काष्ठ एक वृक्ष में टंगा था, वहीं एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा । उस समय वे दोनों काष्ठ उस मृग के सींग में अटक गए । उन काष्ठों को लेकर वह मृग चौकड़ी भरता हुआ आश्रम से अन्धकार हो गया । यह देखकर वह आश्रम आग्निहोत्र की रक्षा के लिए पाण्डवों के पास आया और उनसे उस मृग को पकड़ने के लिए कहा । पाँचों पाण्डव अनुमति देकर तुरन्त ही उस मृग का पीछा करने लगे । परन्तु उस मृग को वे पकड़ न पाए । पाण्डव अत्यधिक थक गए थे और भूख-प्यास से व्याकुल होकर वे एक शीतल झरह वाले जंगल के वृक्ष के नीचे बैठ गए ।^१ युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि वृक्ष पर चढ़ कर सब ओर दृष्टिपात करो और देखो कहीं जल है ? नकुल ने वृक्ष पर चढ़ कर चारों ओर देखा और कहा कि जल के पास होने वाले वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं और सारसों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है, निस्सन्देह जलाशय होगा । युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम शीघ्र ही जाओ और तुरन्त में भर कर पानी ले आओ । नकुल तुरन्त जलाशय के पास गए और पानी पीने के लिए जैसी ही बले कि आकाश से एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि तुम इस सरो-वर का पानी पीने का साहस न करो इसपर पहले मेरा अधिकार हो चुका है । पहले मेरे प्रश्नों का तुम उत्तर दो फिर पानी पीओ और ले भी जाओ । नकुल ने उस आकाशवाणी की अवहेलना की और उस जल को पी लिया । जल पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े ।^२ नकुल को सोटने में जब निलम्ब हुआ तो युधिष्ठिर ने सहदेव को मैला । सहदेव की भी वहाँ वही गति हुई जो नकुल की हुई थी ।^३ तब देर होती देख युधिष्ठिर ने अर्जुन को सरोवर के पास जल और भाँड़ों को लाने मैला । अर्जुन सरोवर के तट पर गए और अन्त में वहाँ उनकी भी वही दशा हुई जो नकुल और सहदेव की हुई थी ।^४

---

१. महाभारत, वनपर्व, आरणीय पर्व, अ० ३११ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा । भीम भी वही दण्ड को प्राप्त हुए जो नकुल और सहदेवआदि की हुई थी ।^१ चारों भाइयों के न लौटने पर युधिष्ठिर स्वयं उस सरौवर पर आए ।^२ युधिष्ठिर ने वहाँ पहुँच कर देखा कि उनके चारों भाई सरौवर के तट पर मूर्च्छित पड़े हैं । चारों भाइयों की मृत-प्राय दैव कर युधिष्ठिर व्याकुल हो गए और भार्ति-भार्ति से विलाप करने लगे ।^३ कुछ समय पश्चात् उन्होंने अपने मन को तितार दिया और पानी में उतरी । पानी में प्रवेश करते ही उन्हें भी आकाशवाणी सुनाई दी । यज्ञ ने कहा कि मैंने ही तुम्हारे भाइयों को यमलोक भेजा है अतः मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे, तो तुम भी यमलोक के पाँचवें अतिथि हो जाओगे । मेरे प्रश्नों का उत्तर देने पर ही तुम जल पी सकते हो । युधिष्ठिर ने आकाशवाणी सुनकर कहा कि तुम कौन हो ? तुम्हारे विषय में मुझे कीतुल्य हो रहा है । तुम अपना परिचय मुझे दो ।^४ यज्ञ ने कहा कि मैं यज्ञ हूँ और मेरे ही द्वारा तुम्हारे ये भाई मारे गए हैं । तभी युधिष्ठिर ने देखा कि एक विषट नेत्रों वाला विशालकाय यज्ञ वृक्ष के ऊपर बैठा है । उस यज्ञ ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तब इस सरौवर के जल को पीना, अन्यथा तुम्हारी भी यही गति होगी । युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार दूँगा, तुम प्रश्न करो ।^५ तत्पश्चात् यज्ञ ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर उन प्रश्नों के उत्तर देते चले गए ।^६ यज्ञ प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि अब तुम अपने भाइयों में से, जिस एक को चाहो, वह जीवित होसकता है । युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल जीवित हो जाय । तब यज्ञ ने कहा कि वीर भीम और कर्जुन

१. महाभारत, वनपर्व, चारण्य पर्व, अ० ३१२, श्लोक ३३-४० (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२.	..	..	अ० ३१२	.. ४१-४५	..
३.	..	..	अ० ३१३	.. १-२१	..
४.	..	..	..	.. २८-४४	..
५.	..	..	..	.. ४५-१२१	..

को िड़कर अपने सौतेले भाई नकुल को तुम क्यों जिहना चाहते हो ?

प्रियरते भीमसेनोऽयमर्जुनो नः परायणम् ।

स कस्मान्नकुलं राजन् आपत्तं जीवनिच्छासि ॥ १२७ ॥^१

युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करवाने की इच्छा का कारण बताया और कहा कि मेरे पिता को कुंती और माद्री नाम की दो पत्नियाँ थीं । वे दोनों ही पुत्रवती थीं रहीं ऐसी मेरी इच्छा है । यज्ञ युधिष्ठिर के इस विचार से प्रसन्न हो गए और कहा कि तुमने अर्थ और धर्म से भी अधिक दया और समता का आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जायें ।^२ यज्ञ के यह कहे ही चारों पाण्डव जीवित हो गए और उठ लड़े होकर यज्ञ से पूछा कि आप कौन हैं, मुझे सच-सच बताएँ । तब यज्ञ ने कहा कि मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता धर्मराज हूँ । तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ । मैं तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से यहाँ आया हूँ । अब तुम कोई वर माँग लो । युधिष्ठिर ने कहा कि पक्षी वर तो यही माँगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरुणी सन्निहित मन्थन काष्ठ को लेकर मृग भाग गया है, उसके अग्निहोत्र का लोभ न लो । यज्ञ ने कहा कि मैं ही मृग बन कर तुम्हारी परित्राता के लिए आया था । अब तुम दूसरा वर माँगो । युधिष्ठिर ने दूसरा वर यह माँगा कि वनवास के अब तीरह्वे वर्ष में उन्हें कोई पक्षवान न सके । धर्म ने उन्हें यह वर भी दे दिया, और कहा कि वनवास के तीरह्वे वर्ष में तुम विराट नगर में गुप्त रूप से रहोगे । फिर धर्मराज के कहने पर युधिष्ठिर ने तीसरा वर माँगा कि मैं लोभ, मोह और क्रोध की जीत स्रू तथा दान, तप और सत्य में सदा मेरा मन लगा रहे ।^३ यह वर भी देकर धर्मराज अन्तर्धान हो गए । पाण्डव अपने आश्रम में लौट आए ।

‘जयभारत’ मैथिली शीर्षक से जो अन्तर्कथा दी गई है उसके श्रोत ‘महाभारत के आदिपर्व’ के अन्तर्गत् वारुणीय पर्व में प्राप्त होती हैं । ‘महाभारत

१ : महाभारत, वनपर्व, वारुणीयपर्व, अ० ३१३, श्लोक २४-४४ गीताप्रेस गोरखपुर

२ : .. अ० ३१३ .. श्लोक १३०-१३३

युधिष्ठिर की बातें सुनकर सबने उन्हें सम्भाला —

‘सपने की भी पीड़ित पुकार —

क्या टांग सके हो तुम उदार !

तुम दया वीर, तुम दान वीर,

तुम धर्मवीर, निर्दण्ड धीर ।

बहुतों को है इतिवृत्त - बीध,

ऐसे भी हैं जो करें शोध ।

तुम हो परन्तु वे पुरुष भव्य,

रचते हैं जो इतिहास नव्य ।

~ ~

होगे तुम भी विजयी विनीत,

अवशेष एक तप, एक शीत ।

तुमसे, जिनके प्रिय पद्मनाभ,

पाया हमने भी सुकृत-लाभ ।”^१

तत्पश्चात् मित्र यदि युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर चले गए ।

अब युधिष्ठिर ने विचार किया हम दूर न जाकर राजा विराट के यहाँ ही रहें । युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपना नाम कैं रक्कर राजा का पण्डित बन जाऊँगा । भीम ने कहा कि मैं अपना नाम सुम्भकर रक्कर सुपकार बन जाऊँगा । अर्जुन ने कहा कि मैं बृहन्नला नामक नौक बनकर उर्वशी का शाय भी पूरा कर लूँगा । नकुल और सहदेव ने कहा कि हम लोग अश्वपाल और गोपाल बनकर राजा विराट के यहाँ रहेंगे । द्रौपदी ने कहा कि मैं रानी की दासी बनकर एक वर्ष काट लूँगी । युधिष्ठिर इस योजना से प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा —

‘कृपणी, सह तो यह शेष साध,

ससम हो तुम, बसम न जाय ।

१. जयभारत, अज्ञातवाक्य, पृ० २५०, (द्वितीय संस्करण, साहित्यसं०, १९६० ई०)

निर्दय ही चाहे सदाय देव,
रखें स्वधर्म हम सब सदैव ।^१

ऐसा निश्चय करके वे सब वहाँ से चल दिए ।

'जयभारत' में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्काण्ड के स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं । महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा कि आज गार्हपत्य व्रत लीत गए, अब यह तैरहवाँ व्रत आरम्भ हुआ है । अब इसमें ऋषि कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यन्त गुप्त रूप से रहना होगा । उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम कोई ऐसा स्थान चुनो जहाँ हम गुप्त रूप से रह सकें । अर्जुन ने पांचाल तथा अन्य बहुत से राज्यों के नाम बताए । युधिष्ठिर ने कहा कि मत्स्यदेश के राजा विराट के यहाँ रहना अधिक उचित होगा तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पासा खेलने की विधा जानता हूँ और यह खेल मुझे प्रिय भी है । अतः मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा विराट की राजसभा का एक सदस्य हो जाऊँगा । इस रूप में मैं मत्स्यराज को प्रसन्न रखूँगा और कोई मुझे पहचान भी न सकेगा । यदि राजा मुझसे मेरा परिचय पूछे तो मैं कहूँगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर का प्रिय सखा था ।^२ भीम ने कहा कि मैं अश्वत्थ नाम से विराट के यहाँ उपस्थित होऊँगा । मैं पाकविज्ञान में कुशल हूँ अतः राजा के रसोइयों से भी अच्छा भोजन पका कर राजा को प्रसन्न कर दूँगा । इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों से भी राजा विराट को प्रसन्न रखूँगा । राजा के पूछने पर मैं बताऊँगा कि मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ चारालिक (गज शिक्षक) गौविकर्ण (बृषभों को पलाढ़ने वाला), सुपर्का (भारति-भारति के व्यंजन बनाने वाला) तथा नियोधक (दंगली परलवान) रहा हूँ ।^३ युधिष्ठिर के पूछने पर अर्जुन ने कहा कि मैं राजा विराट की सभा में यह दृढ़तापूर्वक कहूँगा कि मैं चण्डक (नर्पुसक) हूँ । यद्यपि मेरी भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से चिह्न बन गए हैं, परन्तु मैं कौन जादि आभूषणों से उन्हें छिपा दूँगा । मैं नृत्य के अनुरूप शृंगार करके बुहन्नता

१. जयभारत, अज्ञातवाच, पृ० २४२ (द्वितीय संस्करण, २०२१ वि०, मित्तलसार्वभौमिक ग्रन्थालय गा०)

२. महाभारत, विराट पर्व, पाण्डव प्रवेश पर्व, अ० १, गीताप्रेस गोरखपुर

३. ... अ० २ श्लोक १-१०

नाम से अपने को घोषित करूँगा । मैं विराट नगर को स्त्रियों को गान और नृत्य की शिक्षा दूँगा । और यदि राजा ने मेरा परिचय पूछा तो मैं अपने को महारानी द्रौपदी की परिचारिका कहूँगा ।^१ युधिष्ठिर के पूछने पर अनुल ने कहा कि मैं राजा विराट के यहाँ अश्व बंध (घोड़ों को बंध में करनेवाला) होकर रहूँगा । मैं राजाभा में ग्रंथिक नाम से अपना परिचय दूँगा । विराट नगर के लोग यदि मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि राजा युधिष्ठिर के मुँह अपने घोड़ों का रजक बनाकर रखा था ।^२ तत्पश्चात् युधिष्ठिर के पूछने पर सदैव ने कहा कि मैं राजा विराट के यहाँ गौशाला-बध्यक्षा होकर रहूँगा । मैं वहाँ तन्त्रिपाल नाम से प्रसिद्ध होऊँगा ।^३ द्रौपदी ने कहा कि मैं विराट की राज-पत्नी सुदेव्या के पास जाऊँगी । मैं सैरन्धी कह कर अपना परिचय दूँगी । मैं केश आदि का शृंगार करने में निपुण हूँ, मुझे महारानी सुदेव्या अपने पास रख लेंगी । यदि राजा मुझसे पूछें तो मैं कह दूँगी कि मैं महाराजा युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की परिचारिका थी ।^४

तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने बलाह दी कि भौम मुनि रसायनों आदि को लेकर राजा द्रुपद के घर जाकर रहें और हस्तिना आदि सेवकाएँ रातों को लेकर शीघ्र ही पारना चले जायँ । वहाँ से लोग यही कहें कि हम पाण्डवों का कुछ भी पता नहीं है । पाण्डव तो दैतव्य में ही हमें छोड़ कर कहीं चले गए हैं ।^५ तत्पश्चात् धौम्य मुनि ने पाण्डवों को राजा विराट के यहाँ रहने का हुक्म देताया । तदनन्तर सब अपने अपने कभीष्ट स्थानों को चले पड़े ।^६

१. महाभारत, विराट पर्व, पाण्डवप्रवेश पर्व, अध्याय १२, श्लोक १३-३१ गीताप्रेस

२.	..	..	अ० ३	.. ३-६	..
३.	..	..	..	.. ७-६	..
४.	..	..	..	.. १८-२१	..
५.	..	..	.. ४	.. २-५	
६.	..	..	अ० ४	.. ७-५८	..

‘जयभारत’ के अन्तर्गत जो अन्तर्गत वर्गित है उसे सौत महाभारत के अनन्तर के अध्याय ३१५ तथा विराटपर्व के प्रथम चार अध्यायों में प्राप्त होते हैं। गुप्त जी ने इस महाभारतीय तथा दो अपेक्षा-कृत संक्षिप्त रूप दिया है और उसमें कुछ परिवर्तन भी किए हैं। ‘जयभारत’ में युधिष्ठिर जिस प्रकार धर्म्य मुनियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं वह उनकी मौलिकता है।^१ ‘महाभारत’ में इस प्रकार का वर्णन नहीं है। ‘महाभारत’ में धर्म्य मुनि युधिष्ठिर को सम्मानित हुए, अज्ञातवास के प्रसंग में हन्ड, विष्णु आदि विभिन्न देवताओं के अज्ञातवास के उपाकरण देते हैं।^२ ‘जयभारत’ में यह प्रसंग नहीं आया है कि गुप्त जी ने पाण्डवों के भावी कर्तव्यों का वर्णन बहुत संक्षेप में रखा है। ‘महाभारत’ में इस वर्णन को बहुत विस्तार प्राप्त हुआ है।^३ ‘महाभारत’ में धर्म्य मुनि पाण्डवों को राजा विराट के यहाँ रहने के लिए बहुत से उपदेश देते हैं,^४ यह प्रसंग भी ‘जयभारत’ में वर्णित नहीं है। ‘महाभारत’ में युधिष्ठिर धर्म्य मुनि को पञ्चाक्षरी नमस्कार के यहाँ और हन्डसेन आदि को नमस्कार करने की सलाह देते हैं।^५ परन्तु गुप्त जी ने यह प्रसंग भी छोड़ दिया है। धर्म्य ने इसी आह्वान में युधिष्ठिर के चरित्र की प्रशंसा करते हुए टिप्पणों की —

ध्रुव जाने जिनकी बात श्रु,
तुमसे तुम आप अज्ञातश्रु ।
तुम धर्म भीरु ही बुढ़ प्रतिज्ञ ,
जिज्ञासु - रूप में तत्त्व विज्ञ

१ : जयभारत, अज्ञातवास, पृ० २३८-२३९ (द्वितीय संस्करण, विरगाँव, भारत)

२ : महाभारत, अनन्तर, भारतीय पर्व, अ० ३१५, श्लोक १२-२१ (गीताप्रेस, गौरगढ़)

३ : .. विराटपर्व, पाण्डवप्रवेश पर्व, अ० २, ३

४ : .. .. अ० ४ श्लोक ७-५१ ..

५ : .. .. अ० ४ .. २-५ ..

तुम ही परन्तु वे पुरुष भव्य
रचते हैं जो इतिहास नव्य ।^१

सैरन्ध्री

'जयभारत' के अन्तर्गत 'सैरन्ध्री' शीर्षक से जो कथा दी गई है वह 'महाभारत' में 'कीचक-वध' के नाम से दी गई है । 'जयभारत' के अनुसार जिस समय पाण्डव लोग राजा विराट के यहां रहते थे, एक दिन द्रौपदी को देव राजा विराट का साला कीचक उन पर मौखिक हमला किया । कीचक राजा विराट का सैन्यपति भी था । यद्यपि द्रौपदी दासी के रूप में रहती थी, परन्तु उसका सौन्दर्य जिस न सका और कीचक उस पर आसक्त हो गया । कीचक मूढ़ मदान्ध और अति अन्यायी था । उसी स्वयं राजा विराट भी शक्ति रहते थे । उसका आर्तक भी सब पर लाया रखा था । कीचक ने उस दिन द्रौपदी पर आसक्त होकर उससे कहा —

“ सैरन्ध्री, किस भाग्यमौल की भार्या है तू ?

हैं तो दासी, किन्तु गुणों से भार्या है तू ।

पारंगत स्मर ने न मुझे, और इस भू-चाप से ,

कब कब तक तड़पूना भला विरहवन्ध सताप से ? ”^२

सैरन्ध्री ने कीचक के ऐसे वचन सुनकर उसकी भर्त्सना की और उसे समझाते हुए कहा —

“ सावधान है वीर, न ऐसे वचन कहो तुम,

मन को रौकी और संयमी बन रहो तुम ।

मेरा भी है धर्म उसे क्या हो सकती हूँ ?

जबला भी जबला कहाँ हूँ हो सकती हूँ ?

मैं जीना जीना हूँ सही, किन्तु लीन-लीना नहीं,

करके दुर्लभ संगार मैं मुझको है जीना नहीं । ”^३

१ : जयभारत, प्रकाशना, पृ० २४० (द्वितीय संस्करण)

२ : ... सैरन्ध्री, पृ० २४४ ..

सैरन्ध्री के समझाने से कीचक न माना और उसने जाते जाते सैरन्ध्री से कहा—

“ मैं तेरा जो बुद्धा, तू न छोड़ी क्या मेरी ?

पश-प्रतीक्षा दिया फरंग का तक तेरी ?

आज रात मैं दीपशिखा-सी तू जा जाना,

दृष्टि दान कर प्राण-दान का पुण्य कमाना ।^{*१}

कीचक के प्रस्ताव से सैरन्ध्री रुदन पर उठी । उभर कीचक ने
रानी सुदेष्णा से जाकर कहा —

“ सैरन्ध्री-सी सली कारा से तुमने पाई ?

बहन , कही यह कौन कहाँ से कैसे आई ?

देवी-सी दासी रूप में दीख रही यह भामिनी ,

वन गई तुम्हारी सेविका मेरे मन की स्वामिनी ।^{*२}

भाई की कुतुहिल भावना को जानकर सुदेष्णा ने उसे समझाया और कहा
कि तुम्हें सैरन्ध्री का अपमान विनीत में भी न करना चाहिए । सुदेष्णा ने
कीचक को सैरन्ध्री के विषय में बतलाया कि वह दुष्ट-नरिञ्ज नारी है,
उसे देख कर मन में भोति सी होती है । तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है कि
तुम उसे ढेढ़ो । इस कार्य में पाप ही नहीं भय भी है । सैरन्ध्री पारिवर्ती की
दासी है और उसके साथ दुर्व्यवहार करने पर कभी न कभी पाण्डव प्रकट होकर
प्रतिजोध लेने लगे और हमारे राज्य को एक जलसा का अभिलाष भी सज्जा
पड़ जायगा । सैरन्ध्री की शिक्षा का कीचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।
अन्त में वह सुदेष्णा से यही कह कर बला गया —

“ बहन किसी यह सीख सिखाती हो तुम, मुझको ?

किसी धर्म का मार्ग सिखाती हो तुम, मुझको ?

ज्येष्ठ, सर्वथा ज्येष्ठ, सुनू-देनू क्या कह मैं,

सारी सुध-बुध उभर गंगा धेठा हूँ कह मैं ।

उस पुन नयनी की प्राप्ति हो, है सुकीर्ति मेरी, बुनो ।

बाही मेरा कल्याण हो, कोई जाल तुम्ही बुनो ।^{*३}

१. जयभारत, सैरन्ध्री, पृ० २४६ (द्वितीय सं० साहित्य सभा, विरगंच, फरवरी)

२. ... पृ० २४० .. ..

३. ... पृ० २५१ .. ..

सुदेष्णा स्तब्ध सी होकर गड़ी रह गई। कीचक से वह असह्यता भी परन्तु उसे यह भी भय था कि कीचक कोई भयानक कार्य न कर दे। तब वह सैन्धवी के हृदय की भाँपने के लिए उसके पास गई। सैन्धवी चित्र खींचा कर रही थी। वह चित्र भीम और गज के युद्ध का था। सुदेष्णा ने कहा कि इस चित्र में राज्य अपने को चित्रित क्यों नहीं किया, तैरा जो प्रेम भाव वत्सव (भीम) पर है वह मैं जानती हूँ। सैन्धवी ने रानी से कहा कि राज्य मुझ पर प्रकाश कर सकती है, परन्तु मैं मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती हूँ। फिर वत्सव सदाशिव और वल्लभ से किसे सहानुभूति न होगी ?

तत्पश्चात् सुदेष्णा ने बात बदलकर सैन्धवी द्वारा बनाया चित्र उसी के द्वारा कीचक के पास ले जाने की आज्ञा दी। यह आज्ञा सुनते ही सैन्धवी की तयारी बढ़ गई। उसने कहा कि राज्य मुझसे इसी लिए यह भूमिका बना रही थी। सैन्धवी ने रानी से प्रार्थना की कि वे उसे कीचक के पास न भेजें। रानी ने सैन्धवी से कहा —

“ भाई पर तो दाँव लगाती है तू ऐसी,
पर मेरा आदेश भंग करती है वैसी ?

~ ~ ~

करता है वह प्यार तुझे तो यह तो तैरा
गौरव ही है, यही षट्स निश्चय मेरा

~ ~ ~

पर तू लाख गालियाँ दीखी मुझकी,
मैं भाभी ही कहा करूँगी जब से तुझकी।

जो, वे जा जब यह चित्र तू जाकर अपनी बात से।
हो गई मुझकी प्रीति, इस विचित्र वाग्व्यास से।^१

---

१. जयभारत, सैन्धवी, पृ० २६० (द्वितीय सं० साहित्य सदन, विरगांव, भारत)

अन्त में सैरन्ध्री को सुदेष्णा का आदेश मानता पड़ा और वह विवश होकर भगवान पर भारीसा रख कर कीचक को चित्र देने गई। सैरन्ध्री को बना-यास अपने यहाँ आया देखकर कीचक प्रसन्न हो उठा। उसने सैरन्ध्री का स्वागत करना चाहा और चित्र की प्रशंसा करते उसने सैरन्ध्री को पुरस्कार भी देना चाहा। कीचक सैरन्ध्री की प्रशंसा करने लगा और प्रणय की याचना भी करने लगा। सैरन्ध्री ने उसे रोकता और समझाते हुए कहा —

‘ अपने इस अनुचित धर्म के लिए करो अनुताप तुम,

मत लौ मस्तक पर कज्र-राम सती-धर्म का शपथ तुम ।’^४

सैरन्ध्री के समझाने का कीचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सत्सा उसने सैरन्ध्री का हाथ पकड़ लिया। सैरन्ध्री ने उसे फटकारते हुए, हाथ बूझाने के लिए एक फटका दिया, जिससे वह मुँह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। सैरन्ध्री विलाप करती हुई विराट की न्याय सभा में कीचक को उचित ढण्ड दिलवाने चली। पीछे-पीछे सैरन्ध्री को मारने तथा अपने जमान का बदला लेने के उद्देश्य से कीचक भी चला। भरी सभा में कीचक ने सैरन्ध्री को लागत मर्ति और क्षिन्नलता के समान सैरन्ध्री पृथ्वी पर गिर पड़ी और कीचक भी न सम्भल पाने से पुनः दुगुने वेग से गिर पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर विराट की उस सभा में कंक के रूप में बैठे थे। यह दृश्य देखकर पानी उन पर कज्र सा गिर पड़ा, परन्तु वे संभल रहे। उनके मुँह से केवल ‘हरे, हरे, ’ ही निकला। कीचक वहाँ से उठ कर चला गया और सैरन्ध्री ने मत्स्यराज को सम्बोधित करके सारे उपस्थित समाज की भर्त्सना की। सैरन्ध्री ने व्याज से पाण्डवों को भी उद्बिजित करने का प्रयत्न किया। सैरन्ध्री के निर्भय वचनों को सुनकर सारी सभा स्तब्ध रह गई। कंक (युधिष्ठिर) ने सैरन्ध्री की ओर देखकर उसे सार्त्तकता देते हुए कहा—

‘ हे सैरन्ध्री, व्यग्र न हो तुम, धीरज धारो,

नरपति के प्रति वचन न यों निष्ठुर उच्चारो ।

न्याय मिलना तुम्हें तीव्र अन्तःपुर जागी,

नृप के अनुतप, दोष उनकी न लगाओ ।

१. महाभारत, सैरन्ध्री, पृ० २६४ (द्वितीय सर्ग, साहित्य सं०, चरित्रांश, भाग १)

शर-सहित पाण्डवों की किसी बात नहीं संसार में,
पर चलना है किसका कलौ, उस विधि के व्यापार हैं ।* १

सैरन्ध्री धर्मराज का मर्म समझ गई और तत्क्षण अन्तःपुर को
चली गई ।

रात्रि होने पर सैरन्ध्री भीम के कक्ष में गई । भीम वहाँ नंद किस
दुःख जाग रहे थे । वे कीचक की नीचता सुन चुके थे । सैरन्ध्री ने भीम से अपना
कष्ट कहा । भीम ने सैरन्ध्री को सार्वभौम की और कीचक के वध का प्रण
किया । दोनों ने कीचक के वध का उपाय निश्चित किया और सैरन्ध्री फिर
वहाँ से लौट गई ।

जब सैरन्ध्री कीचक से इस प्रकार व्यवहार करने लगी मानो कोई घटना
ही न घटी हो । कीचक के प्रेम प्रदर्शन पर सैरन्ध्री ने रौब न प्रकट किया
वरन् कहा —

‘ बौली वह — है वीर, मनुज का मन बचल है,
किन्तु सत्य है स्वल्प, अधिक कौशल वा इत है ।
प्रत्यय रक्षती नहीं इसी से मेरी शक्ति भी,
भूल गए हैं मुझे अज्ञानक मेरे पति भी ।

जब तुम्ही कहो, विश्वास मैं रखू किसी बात पर ?
अन्धरे में एकाकीनी रोती हूँ कब रात भर ।* २

कीचक ने सैरन्ध्री की हसना को नहीं समझा और उसकी बातों में जाकर कहा
कि मैं आज रात में तुम्हारे पास जा जाऊंगा । सैरन्ध्री ने उसकी बात स्वीकार
कर ली । रात्रि में कीचक यथास्थान पहुँचा । वहाँ सैरन्ध्री के नवले भीम लड़े
थे । जब वह भीम के बगैरे में जा गया था । भीम ने उसे अपने जालिमन में
जकड़ कर पीस सा डाला । कीचक के बात कान जाचि से रुधिर प्रवाहित होने

१. अम्भारत, सैरन्ध्री, पृ० २७१ (द्वितीय सर्ग, साहित्य सदन, पिरगाँव)

२. .. .. पृ २७५ .. ..

..... लगा और मारा गया ।

महाभारत की इस कृतकी का है ग्रौत महाभारत के विराट पर्व के अन्तर्गत कीचक वध पर्व में प्राप्त होते हैं । राजा विराट के यहाँ पाण्डवों और द्रुपदी को रहते हुए जो एक वर्ष में कुछ ही समय शेष रह गया तो एक दिन विराट के सौम्यपति कीचक ने द्रुपददुहारी को देखा और उस पर आसक्त हो गया । कीचक अपना लज्जन रानी सुदेष्णा के पास गया और सैरन्ध्री के प्रति अपने मन की स्थिति को बताया, तथा फिर आज्ञा लेकर वह सैरन्ध्री के पास गया और सैरन्ध्री से प्रणय निवेदन के पूर्व उसकी सुन्दरता की प्रशंसा की ।^१ कीचक को सैरन्ध्री ने बहुत फटकारा और भाँति भाँति-से समझाया^२। परन्तु सैरन्ध्री के समझाने पर भी कीचक न समझा और बारम्बार प्रणय याचना करता रहा ।^३ सैरन्ध्री ने उससे कहा कि तू इस प्रकार के मोह के फँदे में न पड़ । पाँच भयंकर गंधर्व नित्य मेरी रक्षा करते हैं । वे पाँचों गंधर्व ही मेरे पति हैं । मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे । मैं यहाँ अपने स्वयं को छिपाकर रहती हूँ । यदि तू मुझपर अत्याचार करेगा तो मेरे गन्धर्व पतियों से तेरी रक्षा देखा जावेगा चाँद भी न कर पाएँगे । तुझे कोई शरण देने वाला न मिलेगा ।^४

सैरन्ध्री द्वारा इस प्रकार ठुकराए जाने पर कीचक अपनी लज्जन रानी सुदेष्णा के पास गया और कहा कि जिस भी उपाय से सैरन्ध्री मेरे पास आए और मुझे स्वीकार कर ले, वह उपाय करूँ, जिससे कि मुझे पाण्डवों का त्याग न करना पड़े ।^५ कीचक की बात सुनकर सुदेष्णा के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई । उसने कहा सैरन्ध्री को मैंने शरण दी है और वह बहुत

१. महाभारत, विराट पर्व, कीचक वध पर्व अ० १४, २ श्लोक ६ से ३३ तक

२. .. .. श्लोक ३४ से ३७

३. .. .. ३८-४६

४. .. .. ४७-५२

५. .. .. १५ श्लोक १-२

समर्पणार्थी भी है अतः मैं तुम्हारी मनोमत बात उससे नहीं कह सकती । सुनती हूँ कि पांच गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं । या बात सैरंध्री ने मुझे पत्नी की बता दी थी । मत्तराज विराट भी इस पर मनोहित हो गए थे, तब मैंने इसके गंधर्व पत्नियों की बात बता कर उन्हें दान्त किया था । तुम सैरन्ध्री में मन न लगाओ अन्यथा उसके गन्धर्व पति तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का नाश कर देंगे । सुदेष्णा है समझाने पर भी कीचक न मानता ।^१ तब सुदेष्णा ने कीचक से कहा कि तुम किसी पर्व के दिन अपने घर मन्दिर आदि तैयार कराओ । फिर मैं सैरन्ध्री को वहाँ से सुरा लाने के लाने भेजूंगी । तब तुम बस देकर उसे समझाना ।^२ तत्पश्चात् प्रसन्न होकर कीचक ने अपने घर मन्दिर और भोजन आदि तैयार करवाया और हूँ । सुदेष्णा को भोजन के लिए आमंत्रित किया । उसने सुदेष्णा से कहा कि तुम अब किसी काम के लाने सैरंध्री को जल्द ही मेरे घर भेजो । सुदेष्णा ने सैरंध्री से कहा कि मुझे लड़ी प्यास लगी है तुम कीचक के घर से पीने योग्य पानी रग ले आओ ।^३ सैरंध्री ने कीचक के घर जाना स्वीकार लिया और कहा कि वह मुझपर भूदृष्टि रखता है अतः मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है, मैं किसी अन्य दार्द्र्य को वहाँ भेज दीजिए ।^४ परन्तु सुदेष्णा ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह तुम्हें दृष्ट नहीं देगा । तत्पश्चात् सुदेष्णा ने सैरन्ध्री को एक सुवर्णमय पात्र दिया और सैरन्ध्री विवश होकर शक्ति हृदय से सूर्य भगवान का स्मरण करती हुई कीचक के घर गई । सूर्य भगवान ने दुष्यकुमारी की परिस्थिति समझकर उसकी रक्षा के लिए ऋश्य ह्य से एक राक्षस नियुक्त कर दिया ।^५

१. महाभारत, विराट पर्व, कीचक वध पर्व, अ० १५, श्लोक संख्या नहीं दी है

२. .. .. अ० १५ श्लोक ४-६

३. .. .. अ० १५, .. ७-१०

४. .. .. .. १५-२०

५. .. .. १६ .. १-१०

जब सैरन्ध्री कीचक के धर पहुँची तो जैव प्रसन्न हो उठा और उसे भाँति-भाँति के प्रतीभन देकर अपने जाल में फँसाने की चेष्टा करने लगा । सैरन्ध्री ने उसे अपने वश करने का प्रयत्न किया । परन्तु कीचक ने उसे भाँतिना काय पकड़ लिया । द्रौपदी क्रोधित हो उठी और अपना हाथ डुहाते हुए उसे गद्दे और का भक्का दिया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । द्रौपदी भागती हुई राजा विराट की उस सभा में पहुँची जहाँ कंक के अप में युधिष्ठिर भी बैठे थे । कीचक भी बदले की भावना से पीछे पीछे भागता हुआ आया और सैरन्ध्री के पैर पकड़ लिए और उसे राजा के देखते हुए उसे एक लाल मारी^१ । इतने में ही भगवान् सूर्य ने जिस राजास को द्रौपदी की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, उसने कीचक को पकड़ कर बाँधी के समान वेग से दूर फेंक दिया ।^२ इधर सैरन्ध्री के मुँह से रक्त प्रवाहित होने लगा । उस समय राज सभा में भीम और युधिष्ठिर भी बैठे थे । वे दोनों द्रौपदी के अपमान को देखकर विचलित हो उठे । भीम उठ कर बदला लेने की इच्छा करने लगे, परन्तु युधिष्ठिर ने रहस्य प्रकट हो जाने के भय से भीमसेन का झुंठा दबा कर उन्हें रोकता और युधिष्ठिर ने साकेतिक भाषण में भीम को समझाया ।^३ सैरन्ध्री ने देखा कि उसके पति उसकी दुर्दशा देखकर भा चुप बैठे हैं तो वह मत्स्यराज को सम्बोधित करके विचार करने लगी कि मेरे और पति पतन नहीं कहां हैं, मेरे अपमान को देखकर भी मेरी रक्षा नहीं करती । सैरन्ध्री ने न्याय न करने के कारण मत्स्यराज को भी बहुत फटकारा ।^४ मत्स्यराज ने कीचक और सैरन्ध्री के भगदों का कारण पूछा । सारा रहस्य जान कर सभासदों ने कीचक की निन्दा की और सैरन्ध्री की प्रशंसा की ।^५ युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को समझाते हुए

१. महाभारत, विराटपर्व, कीचकवध पर्व, अ० ६६, श्लोक १-१०

२. " " " " ११

३. " " " " १३ से १६

४. " " " " २२-२३

५. " " " " ३५-३८

मिली और उसे नृत्यशाला में आने के लिए कह दी । तुम उससे उस प्रकार
 कहना कि वह स्वयं ही मेरे पास पहुँच जाय ।^१ इस प्रकार यह मंत्रणा
 करके द्रौपदी वहाँ से चली गई । दूसरे दिन प्रातः कीचक द्रौपदी के स्वस्र
 पास आया और भाँति भाँति के प्रलोभन देकर वह द्रौपदी को फुसाने लगा
 द्रौपदी ने उचित अवसर देकर कीचक से कहा कि मैं एक रत्न पर तुम्हारा
 झकैले में मिलने का प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ । तुम आज गुप्त रूप से मत्स्यराज
 की नृत्यशाला में आना । वहाँ रात्रि में सकांत रहता है और मेरे गंधर्व पति
 भी उस स्थान को नहीं जानते हैं । कीचक ने प्रसन्न होकर शपथ खाई और
 सैरन्ध्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ।^२ तब द्रौपदी ने भीम से जाकर
 कहा कि कीचक रम्य के समय उस सूनी नृत्यशाला में आयेगा । तुम उसे वहीं
 मार डालना । भीमसेन ने प्रसन्न होकर कीचक के वध की प्रतिज्ञा की ।^३
 श्वर कीचक भी प्रसन्न होकर रात्रि के समय सूनी नृत्यशाला में आया । भीमसेन
 वहाँ पहले से ही आकर लटे हुए है । कीचक जैसे ही भीमसेन के पास पहुँचा,
 भीमसेन ने उछलकर कीचक को पकड़ लिया । दोनों में युद्ध हुआ और अन्त में
 कीचक का लथ हो गया द्रौपदी ने सभाभवन के राजकों के पास जाकर कहा कि मेरे
 गंधर्व पतियों ने कीचक को मार डाला है और वह नृत्यशाला में पड़ा है ।^४
 कीचक के भाइयों को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने कीचक के वध का कारण
 सैरन्ध्री को ही समझा । अतः उन्होंने सैरन्ध्री को भी कीचक के शव के साथ
 लाने दिया और श्मशान भूमि में ले गए । परन्तु भीमसेन ने सबको मार कर
 सैरन्ध्री को छोड़ा दिया ।^५

‘अयभारत’ के सैरन्ध्री शीर्षक के अन्तर्गत जो कथा वर्णित है उसके
 स्रोत महाभारत के ‘विराट’ पर्व के कीचक वध पर्व में प्राप्त होती है, यह

१. महाभारत, विराट पर्व कीचकवध, अ० २२, श्लोक १, २, ५

२. .... .. अ० २२ .. ७-२१

३. .... .. अ० २२ .. २४-२३

४. .... .. अ० २२ .. ३६-३७

५. .... .. अ० २३

एक पृथक् साहसकाव्य है, जिसे समग्र रूप में 'जयभारत' में उद्धृत किया गया है।

गुप्त जी ने यद्यपि इस कथा को 'महाभारत' के अनुसार ही रखा है परन्तु स्थान-स्थान पर कुछ परिवर्तन अवश्य किए हैं। 'महाभारत' के अनुसार कीचक द्रौपदी को देखकर मोहित हुआ और पहले सुदेष्णा के पास गया और उससे आज्ञा लेकर सैरन्ध्री से बात करने गया।^१ यह वर्णन 'जयभारत' में नहीं है। महाभारत के अनुसार सैरन्ध्री कहती है कि वह पांच गंधर्वों की पत्नी है।^२ यह वर्णन भी 'जयभारत' में नहीं है। महाभारत के अनुसार सुदेष्णा ने कीचक से कहा कि तुम किसी पर्व के दिन अपने धर मंदिर आदि तैयार कराओ मैं सैरन्ध्री को वहाँ से सुरा लाने के लिए भेजूंगी।^३ 'जयभारत' में यह वर्णन नहीं है। 'महाभारत' के अनुसार सैरन्ध्री को सुदेष्णा कीचक के घर सुरा लाने के लिए भेजती है।^४ सैरन्ध्री जब सुदेष्णा की आज्ञा से मंदिर लाने के लिए कीचक के चली, तो सूर्य भगवान का स्मरण किया। सूर्य भगवान ने उसकी रक्षा के लिए ऋष्य रूप से एक राजस नियुक्त कर दिया।^५ सूर्यदेव द्वारा नियुक्त राजस ने कीचक को पकड़ कर आधी के वेग से दूर फेंक दिया।^६ 'जयभारत' में इस प्रकार का वर्णन नहीं है। 'जयभारत' के अनुसार सुदेष्णा सैरन्ध्री से एक चित्र बनवाती हैं और उस चित्र को सैरन्ध्री के ही द्वारा कीचक के पास भेजती है। 'महाभारत' के अनुसार राजसभा में कीचक द्वारा सैरन्ध्री के अपमान को जानकर सुदेष्णा सैरन्ध्री के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है और कीचक का वध करवाने का प्रस्ताव भी रखती है।^७ परन्तु ऐसा वर्णन 'जयभारत' में नहीं है। 'महाभारत' के अनुसार भीमसेन कीचक का वध करने के लिए

१. महाभारत विराटपर्व, कीचकवधपर्व, अ० १४, श्लोक ६-११ गीताप्रेस, गोरखपुर

२.	..	..	अ० १४	..	४७-४८	..
३.	..	..	अ० १५	..	५, ६	..
४.	..	..	अ० १५	..	१०	..
५.	..	..	अ० १५	..	१६, २०	..
६.	..	..	अ० १६	..	११	..
७.	..	..	अ० १६	..	५०	..

सैरन्ध्री द्वारा कीचक को नृत्यशाला में बुलाते हैं।^१ परन्तु जयभारत में कीचक को सैरन्ध्री अपने गहनस्थान में ही बुलाती है। इस प्रकार कुछ परिवर्तनों के साथ गुप्त जी ने जयभारत की इस कथा को उपरिष्ठित किया है। इस कथा में द्रौपदी के चरित्र का संस्करण आख्यात हुआ है। कीचक ने अपनी बहन सुदेष्ठा की सहायता से द्रौपदी को अपनी प्रेयसी बनाने की चेष्टा की, परन्तु वह अवृत्तकार्य हुआ और भीम ने द्वारा मारा गया। द्रौपदी पुनः अनाचारों का लक्ष्य बनी परन्तु अन्त में उसका सर्लात्व ही विजयी हुआ। कवि ने इस खण्ड में दुराचार का पराम्भव दिखाया है। साथ ही द्रौपदी की आहत तैयारी तथा को उदात्त किया है। भीम द्वारा कीचक का वध दिखा कर कवि यही संदेश देता है कि जो अनैतिक करता है उसका अन्त इसी प्रकार होता है —

“ही चहे जैसा ही प्रबल, यह अति निश्चित नीति है।

मारा जाता है शीघ्र ही, करता जो अनैतिक है।”^२

वृहन्नला

जयभारत में वृहन्नला की चर्चा से वर्णित कथा के मूल स्रोत महाभारत के विराट पर्व के अन्तर्गत गण्डरा पर्व में प्राप्त होते हैं। जयभारत के अनुसार जब अज्ञातवास का समय पूरा होने को आया तो पाण्डवों को युद्ध का अनुभव होने लगा। इसी समय दुर्योधन के गुप्तचरों ने दुर्योधन को पाण्डवों के लुप्त हो जाने तथा कीचक के मारे जाने का संदेश दिया। कीचक के मारे जाने का समाचार सुनकर दुर्योधन आदि बहुत प्रसन्न हुए। उपयुक्त अवसर जानकर सुशर्मा ने राजा विराट की बहुत सी गायों का अपहरण किया। मत्स्यराज पर विपत्ति आई देखकर युधिष्ठिर भीम, सहदेव और नकुल भी उनकी सहायता के लिए युद्ध करने गए। परन्तु नतीक होने के कारण अर्जुन नहीं गए। अर्जुन भी युद्ध में जाना चाहते थे और सोच रहे थे कि जब तो अज्ञातवास की अवधि भी पूर्ण

१. महाभारत, विराट पर्व, कीचकवधपर्व, अ० २२, श्लोक २-५

की गई है। अतः पहचानने में भी कोई डर नहीं है। अर्जुन इसी सौचविवरण में थे कि धिराट की पुत्री तथा अर्जुन की प्रिय शिष्या उत्तरा अर्जुन से आकर बोली कि आज हमारे राज्य पर संकट आया हुआ है, पिता युद्ध करने गए हैं परन्तु मेरे भाई उत्तर युद्ध में नहीं जा पाए क्योंकि उनके पास कोई सारथी नहीं है। सैरन्ध्री कहती है कि बृहन्नला भी इस गुण में निपुण है और तुमने अर्जुन का शौर्य भी बढ़ाया था। अतः तुम अब मेरे भाई की सहायता करो। उत्तरा के द्वारा यह याचना सुनकर अर्जुन मन ही मन प्रसन्न हो उठे। परन्तु अपने कर्ष को प्रकट न करके वे बोले -

* भला नाचने गाने वाले क्या जानें ऐसी बातें ?

विषम ताल पर यहाँ धिरकती प्राणों के पाठ की घातें !

पर जन्म और उपाय नहीं है यह सम भी पालूंगा मैं,

बैठी, यह अनुरोध तुम्हारा डरकर क्या टालूंगी मैं ?*^१

बृहन्नला के आश्वासन से प्रसन्न होकर उत्तर दौड़ती हुई उत्तर के पास गई और सब समाचार कह सुनाया। तब राजकुमार उत्तर युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। बृहन्नला ने सैरन्ध्री की ओर कृतज्ञता से देखा, क्योंकि उसी के सुभाषण के कारण अर्जुन को युद्ध में जाने का आसर मिल रहा था। अर्जुन को विपरीत ढंग से कवच आदि धारण करते देख कर उत्तरा उसकी भूल पर हँस पड़ी। उत्तरा ने बृहन्नला से कहा -

* बृहन्नले, संगर में जाकर तू मुझको न भूल जाना,

दुष्ट दस्युओं को परास्तकर उनके वसन हीन लाना।

उनसे वहाँ वहाँ की गुड़ियाँ मैं सार्नद बनाऊंगी,

और लेखती हुई उन्हीं से मैं तेरा गुण गाऊंगी।*^२

तत्पश्चात् उत्तर और बृहन्नला रथ पर बैठकर समर भूमि की ओर चले। राजधानी से निकल कर वे उसी शमी वृक्ष के समीप पहुँचे जिस पर पाण्डवों ने अपनी शस्त्र क्षिप्ता रखे थे। इसी समय सामने कौरवों की बड़ी सेना दिखती पड़ी।

१. कथ भारत, बृहन्नला, पृ० २८०, पृ० २८० (द्वितीय सर्ग सा०स०, वि०गर्व, भा०)

भीरवी की लड़ी सेना की दैतार उर का मुँह उतर गया । जगभर में ही उसका चारों साक्ष लुप्त हो गया । उसने यत्नेतिपत्तन की व्यापार वृहन्नला से कहा —

“ दैतार, दैतार वृहन्नले, यह सेना है वैसी भारी !

इसे दैतार धीरे छूटता, शीघ्र कांपते हैं, अस्ते,

में क्या, इसे स्वयं सुगता भी रण में नहीं रण सन्त,

में किस भाँति लड़ूँगा इससे, मोहों रण के बाध अभी,

हैं लोग तो हैं, व्यर्थ क्या प्राणा गंवाना योग्य कभी ?

चिन्दु और वागर की सगता ही सकती है भला कहीं ?

“ मुक्तम गिरि से गज-जावक को टाकर लेना योग्य नहीं ।”^१

राजकुमार उर का कायरतापूर्ण विचार सुनकर अर्जुन ने उसे उक्त प्रकार से समझाया और धीरे बंधाया —

“ जैसा निश्चय कर बाध हो, तुम वैसा ही काम करो,

धीरे धरो, मत डरो, कीर्ति हो भारी, लड़ी, निज नाम करो ।”^२

परन्तु उर वृहन्नला के समझाने से भी न माना और रण से उतर कर भागा ।

तब अर्जुन कुछ क्रोधित होकर उसे पकड़ने दौड़े । यह दृश्य देखकर विपक्षी भी

हँसने लगे । अर्जुन ने उर को पकड़ लिया और पुनः समझाकर कहा कि तुम

डरो मत, मैं युद्ध करूँगा और तुम केवल मेरे सारथी बने रहना । तत्पश्चात् अर्जुन

ने उसे अपना सच्चा परिक्रम देकर बलिष्ठ कर दिया । फिर अर्जुन सभी वृद्ध के

नीचे बाध और उर द्वारा सभी वृद्ध पर से उन्होंने अपने शायुध उतरवाए ।

अर्जुन शीघ्रतापूर्वक अपना वेश बदलने लगे । शत्रुपक्ष के लोग अर्जुन को पहचान कर

इस युद्ध में निराश हो होने लगे ।

“ जयभारत ” में वर्णित इस कथा के मूल स्रोत “महाभारत ” के विराट-पर्व^३ के अन्तर्गत अध्याय ३६, ३८, और ४० में उपलब्ध होते हैं । “ विराट पर्व ”

१. जयभारत, वृहन्नला, पृ० २८१-२८२ (द्वितीय संस्करण ०८०८ विराट, भा. १०)

२. “ “ “ “ पृ० २८२

“

के अन्तर्गत गौहरापर्व में दुर्योधन के पास उगड़े गुप्तचरों का आना और उनका पाण्डवों के विषय में कुछ पता न लगने तथा कीचक बध का वृत्तान्त बताने तथा कौरवों का आपस में परामर्श करने एवं अन्त में सुशर्मा के प्रस्ताव के अनुसार त्रिगतों और कौरवों का मत्स्यदेश पर धावा चलाने का वर्णन पर्याप्त विस्तार से वर्णित है।^१ 'जयभारत' में यह वर्णन अपेक्षाकृत अत्यधिक संक्षेप में हुआ है। सुशर्मा ने राजा विराट की बायों का अपहरण करने के लिए पूर्व-निश्चित योजना के अनुसार विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। दूसरे दिन दूसरी और से सब कौरवों ने मिल कर धावा किया और गायों के सहस्रों फँहों पर अधिकार जमा लिया।^२ राजा विराट के गौरवकों ने विराट को बाकर यज्ञ समाचार दिया। विराट तुरन्त अपनी सैन्य तैयार की और युद्ध के लिए चल पड़े। इसी समय कंक (युधिष्ठिर) ने राजा विराट से कहा कि मैंने भी एक वैष्ट मर्दवि से बार मागीं वाले धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, अतः मैं भी कवच धारण करके युद्ध में चलाऊँ। और यह वत्सभ नामक रौह्या भी बलवान एवं शूवीर दिखाई देता है इसे भी साथ ले लीजिए। इसके अतिरिक्त गायों की गणना करने वाले गोशालाध्यक्ष तन्तिपाल तथा गवों की शिक्षा का प्रबंध करने वाले ग्रन्थिक को भी रथों पर बिठा लीजिए। कंक (युधिष्ठिर) के परामर्श के अनुसार मत्स्यराज ने इन चारों को भी साथ ले लिया।^३ तत्पश्चात् मत्स्य तथा त्रिगतदेशीय सैन्यों का परस्पर युद्ध आरंभ हुआ।^४ युद्ध में सुशर्मा ने विराट को पकड़ लिया। सुशर्मा को राजा विराटको पकड़े पैस कर पाण्डवों ने उन्हें छोड़ाया। तत् पश्चात् भीम ने क्रोधित होकर सुशर्मा को पकड़ लिया। सुशर्मा को परास्त करके सब गायों को लौटा कर वापस चले। भीम ने सुशर्मा

१. महाभारत, विराट पर्व, गौहरापर्व, अ० २५-३०

२. महाभारत, विराट पर्व, गौहरापर्व, अ० ३०, श्लोक २६।२७

३. .. .. . अ० ३१

४. .. .. . अ० ३३

उसकी सवियों ने कहा — वृहन्नला, तुम युद्ध में आए हुए भीष्म द्रौण आदि प्रमुख कौरवों को जीत कर हमारी गुड़िया के लिए उनके महीन, कोमल और भाँति-भाँति के सुन्दर वस्त्र ले आना ।^१ यथा —

अथोत्तरा च कन्याश्च सत्यस्तामन्यवस्तदा ।

वृहन्नले आनयेथा वासांसि रुचिराणि च ॥ २८ ॥

पांचालिकार्थं चित्राणि सूक्ष्माणि च मृदूनि च ।

विजित्य संग्रामगतान् भीष्मद्रौणमुत्तान् कुतश्च ॥ २९ ॥^२

तत्पश्चात् अर्जुन अपने साथ राजकुमार उत्तर को लेकर उसी ओर चले जिधर कौरव गायों को लेकर गए थे । थोड़ी दूर जाने पर शमीवृक्ष मिला, और वहीं से कौरवों की बड़ी सेना भी दिखाई पड़ी । कौरवों की बृहद् सेना को देखकर उत्तर का साहस हूट गया और उसने वृहन्नला से कहा कि मैं कौरवों से युद्ध नहीं कर सकता, मुझे वापस ले चलो ।^३ उत्तर को तत्पश्चात् देख कर अर्जुन ने उसे उत्साहित करने की चेष्टा की ।^४ परन्तु उत्तर न माना और रथ से उतर कर भागा । वृहन्नला ने भी दौड़कर उसकी पकड़ लिया । वृहन्नला की चौंटी और लाल रंग की साड़ी देख कर कौरव सेना के सैनिक तहाका लगा कर हँसने लगे । कौरव सेना के लोग दूर से ही वृहन्नला को देखकर भाँति-भाँति की शंकाएँ करने लगे । वे कहने लगे कि इसका स्वरूप तो अर्जुन से मिलता जुलता है परन्तु বেশ विचित्र है । चाबूतल से भी यह अर्जुन ही लगता है । कौरव लोग इस प्रकार की शंकाएँ कर रहे थे और अर्जुन उत्तर को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे । जब उत्तर किसी भी भाँति युद्ध के लिए तैयार न हुआ तब अर्जुन ने कहा कि मैं तुम मेरे सारथी बन जाओ और मैं युद्ध करूँगा । तब उत्तर को रथ पर बैठा कर वे अपना गाण्डीव धनुष लें शमी वृक्ष के पास चले ।^५ वहाँ पहुँचकर अर्जुन ने उत्तर को आदेश दिया कि वह जल्द ही शमी वृक्ष पर से उनके अस्त्र उतार दे ।^६

१. महाभारत विराट पर्व, गौहरण पर्व, अ० ३७ श्लोक २८, २९

२. " " " " अ० ३८ श्लोक १-२८

३. " " " " अ० ३८, श्लोक १९-२५

४. " " " " अ० ३८, श्लोक २६-५१

५. " " " " अ० ४०

‘जयभारत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा के स्रोत ‘महाभारत’ के ‘विराटपर्व’ के अन्तर्गत ‘गौहरपर्व’ में अध्याय २५ से अध्याय ४० तक प्राप्त होते हैं। महाभारत में यह कथा अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णित है।

गुप्त जी ने इस महाभारतीय कथा को अत्यन्त संक्षेप में चित्रित किया है। ‘महाभारत’ में त्रिगर्तों के भयंकर युद्ध का चित्रण है।^१ विराट के पकड़े जाने और भीम द्वारा उनको छुड़ाने का वर्णन है।^२ परन्तु जयभारत में इन प्रसंगों को छोड़ दिया गया है। विराट राजधानी में आकर पाण्डवों का सत्कार करते हैं,^३ यह प्रसंग भी गुप्त जी ने छोड़ दिया है। ‘महाभारत’ में द्रौपदी अर्जुन की सम्पत्ति से वृहन्नला की सारथी बनाने की बात कहती है, परन्तु ‘जयभारत’ में उन्हीं सीधे वृहन्नला से बात करता है। गुप्त जी ने इस प्रसंग में क्रमशः उत्तरा और वृहन्नला तथा वृहन्नला और उत्तरा के संवादों को प्रमुक्तता दी है। ‘महाभारत’ में युद्ध के उपरान्त कौरव, अर्जुन को पहचान पाते हैं।^४ परन्तु जयभारत में वस्त्र परिवर्तन से ही उन्हें अर्जुन का परिचय मिल जाता है। इस अन्तर्कथा में एक आध रश्यों पर गुप्त जी ने ठीक ‘महाभारत’ के समान ही चित्रण किया है। उदाहरण के लिए, अर्जुन जब उत्तरा के सारथी बन कर युद्ध के लिए जाने लगते हैं तो उत्तरा वृहन्नला से कहती है कि तुम युद्ध में आरंभ ही नहीं, द्रोण आदि प्रमुख कौरवों को जीतकर हमारी गुड़िया के लिए उनके महीन कौमल और भाँति-भाँति के सुंदर वस्त्र ले जाना।

* वृहन्नलः कथीचरा च कन्याश्च सत्यस्ताभवुर्वस्तदा ।

वृहन्नले जानयेथा वाचांसि ह विराणि च ॥ २८ ॥

पांचालिकार्षं चित्राणि सूक्ष्माणि च मृदूनि च ।

विजित्य संग्रामगतान् भीष्मद्रोणमुत्तान् कुन् ॥ २९ ॥ ६

पु

१. महाभारत, विराट पर्व, गौहरपर्व, अ० ३२

२. .. .. . अ० ३३ श्लोक ४२-४४

३. .. .. . अ० ३४ .. ६

४. .. .. . अ० ३६ .. १३, १७, १९

५. .. .. . अ० ३९ .. ६

६. .. .. . अ० ३७ .. २८, २९

* मैं भुला-बूक अपनी पत्नी बनाऊँ ,
वा दूँ तुम्हें सुकृति, निष्कृति की बधाई ?
छूटे नहीं तुम स्वयं भय से झोले ,
औदार्य पूर्वक बुझे तुमने बुझाया ।*^१

युधिष्ठिर ने भी राजा विराट के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । अन्तर
राजा विराट ने अपनी पुत्री उषरा को पाण्डवों की पुत्र-पुत्री बनाने का प्रस्ताव
रखा । युधिष्ठिर ने इस प्रस्ताव को सब से स्वीकार कर लिया -

* है उषरा प्रथम की दुष्टिता हमारी,
हो आपका सुत नया अभिमन्यु प्यारा ।*^२

तत्पश्चात् उषरा और अभिमन्यु के विवाह का आयोजन हुआ जिसमें कृष्ण सहित
पाँचालराज आए , सुभद्रा तथा अभिमन्यु आए । सबका प्रेणपूर्ण गिजन हुआ ।
विवाह कार्य समाप्त होते ही युधिष्ठिर ने आगे के कार्यक्रम के लिए एक सभा की ।
युधिष्ठिर ने कहा कि हमारी अभी तक जो दुर्गति हो चुकी है, अब उसके आगे
का आपलोग कार्यक्रम निर्धारित करें । वराम ने कहा कि पाण्डवों ने इतना
घोर कष्ट उठा है परन्तु वह दुर्भाग्य भय दिताने से नहीं सँगा , हाँ विजय से
आयद बल जाय । वराम की बात सुन कर सात्यकी उद्विग्न हो उठे और उन्होंने
कहा -

* तो उषमर्ण अधमर्ण मैं स्वयं क्या ?*^३

सात्यकी ने कहा कि पाण्डव तो, सदैव से ही विनयी रहे हैं, अब भी
यदि वे विनयी न रहें तो कौरव इन्हें कायर समझेंगे । वनवास वाला प्रण
भी इन्होंने पूरा कर लिया है, यदि अब भी वे इनका राज्य इन्हें न दें तो हम
हम भी युद्ध करेंगे । सात्यकी की बात सुनकर श्रीकृष्ण ने कहा कि और गार्ते
समझती जायगी, अब पाँचालराज जिसको उपयुक्त समझे उसे अबिलम्ब हस्तिनापुर

१. जयभारत, उद्योग , पृ० २८४ (द्वितीय संस्करण साहित्य सं०, निरगांव, फा.सी.)

२. ... पृ० २८५ ..

३. ... पृ० २८६ ..

भेज दें। दुपद ने अपने पुरोहित को दूत के रूप में जस्तिनापुर भेज दिया।

धृतराष्ट्र ने दूत से पाण्डवों का कुल पूछा। दूत ने कहा कि वे आपसे सन्धि करना चाहते हैं और युधिष्ठिर शान्ति के ही समर्थक हैं। उन्होंने इस प्रश्न के साथ ही मुझे भेजा है -

‘आ तात, गोद बंध क्या अब भी बंधी है?’

‘क्या स्थान वैसा अब भी उसमें हमारा?’^१

यह कहते-कहते दूत का भी गला भर आया।

धृतराष्ट्र ने दूत से कहा कि मैं युधिष्ठिर को अपना प्रत्यवाय्य अपने आप भेज दूंगा। पुरोहित निराश सा लौट आया। उसके बाद भी धृतराष्ट्र ने संजय को पाण्डवों के पास भेजा। पाण्डवों ने उत्सुकता पूर्वक उसे बैठाय़ा और युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अब भी धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया संदेश मुझे सुनाओ। संजय ने कहा कि वे तुम सब से बड़े हैं अतः विनय भी कैसे करें? यद्यपि वे सामर्थ्यवान् हैं, परन्तु निरुपाय भी हैं। वे पुत्रप्रेम से विवश हैं, परन्तु शान्ति के ही प्रार्थी हैं। उनका यही संदेश है -

‘हो वा न हो कठिन संधि’, कहा उन्होंने -

‘सद्वंश-विग्रह न हो, वह ध्वंसकारी।’^२

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया -

‘तो वंश-विग्रह हमीं कब चाहते हैं?’^३

युधिष्ठिर ने कहा कि यदि हमें अपना प्राप्य शान्तिपूर्वक मिल जायगा तो हम संघर्ष में क्यों पड़ेंगे?

संजय ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप ही ऐसे हैं जो इतना कठिन धर्म निभा सकें हैं। परन्तु युद्ध करके क्या आप डीठा और भीष्म का वध कर सकेंगे? युधिष्ठिर ने कहा कि क्या वे लोग नीति को सह लेते? क्या हम दीन होकर भिक्षुक ही बन जायें? संजय ने कहा कि युद्ध

---

१ : जयभारत, उद्योग, पृ० २८७ (द्वितीय सर्ग, साहित्य सं०, निर्गम, फारसी)

२ : “ पृ० २८८

३ : “ पृ० २८९

तो तो यह अच्छा ही होगा। संजय की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण की ओर देखा। श्रीकृष्ण ने संजय से कहा पाण्डव क्षत्रिय होकर, कुल-धर्म का भिर्वाण न करके गिलारी कैसे हो सकते हैं? संजय ने श्रीराम का उदाहरण दिया। इस पर श्रीकृष्ण ने कहा कि यदि रामचन्द्र ने क्षत्रिय होकर भी वनवास स्वीकार किया था, तो भारत जैसे भाई के लिए। यहाँ कौरवों में कौन भारत के समान है? अतः यदि कौरव का भी न माने तो युद्ध होगा और उसका अन्त भयानक होगा -

‘यहाँ भी न कौरव पाण्डव ही रहेंगे,

या २० हिंस्र ऋत का हठ ही रहेगा?’^१

संजय ने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। युधिष्ठिर ने संजय से कहा कि तुम हमारा यही संदेश सबसे कह देना -

‘सर्वधर्म की विजय ही जय है हमारी’।^२

संजयकेवले जाने पर श्रीकृष्ण ने कहा कि हम तो अभिमन्यु के विवाह में गए थे, वह पूर्ण हो गया अतः अब हम सब भी अपने अपने घरों को चले।

‘जयभारत’ में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्कथा के स्रोत ‘महाभारत’ के विराट-पर्व के अंतिम अध्याय तथा ‘उद्योगपर्व’ के प्रथम ६ अध्यायों तथा अध्याय २० से अध्याय २६ तक प्राप्त होते हैं। ‘महाभारत’ के अनुसार त्रिगर्तों और कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् अर्जुन ने राजा विराट के पुत्र पर भीमसेन, नकुल, सहदेव और अपना परिचय दिया। राजकुमार उधर ने अर्जुन के पराक्रम का वर्णन किया, जिसके कारण कौरवों पर विजय प्राप्त हुई थी। उधर ने द्रौपदी का भी परिचय दिया। पाण्डवों का परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात् विराट ने अपने पुत्र उधर से कहा कि अब पाण्डवों को प्रसन्न करना चाहिए। मैं अपनी पुत्री उधरा का विवाह अर्जुन से करना चाहता हूँ। उधर इस प्रस्ताव से सहमत हो गया। तत्पश्चात् विराट ने पाण्डवों से कहा कि जाने-अनजाने हमसे आपके प्रति जो कोई अपराध हुआ हो तो आप हमें क्षमा करें।

१. जयभारत, उद्योग, पृ० २६९ (द्वितीय सं० सार्वजनिक सं०, विरगंज)

२. ... पृ० २६९

फिर उन्होंने कहा कि सव्यसाची, धनंजय मेरी कन्या उजरा की पत्नी रूप में स्वीकार करें।^१ परन्तु अर्जुन ने उजरा को अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु है, वही उजरा का सुयोग्य पति हो सकता है।^२ तत्पश्चात् युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने विवाह के लिए अपने अपने सभी सम्पन्धियों की निर्मित्रता भेजा। राजा द्रुपद भी अपनी अज्ञातिपुत्री सेना के साथ आए। उत्तराम वीकृष्ण जगदि सुभद्रा और अभिमन्यु के साथ वहाँ आए। तत्पश्चात् अभिमन्यु और उजरा का विवाह सम्पन्न हो गया।^३

विवाह के पश्चात् उस रात्रि सवेने विश्राम किया और दूसरे दिन प्रातः सभा विराट की सभा में उपस्थित हुए। अपने पिता वसुदेव के साथ उत्तराम और वीकृष्ण ने भी आसन ग्रहण किए। तत्पश्चात् वीकृष्ण ने भाषण देना आरम्भ किया। उन्होंने पहले कौरवों द्वारा पाण्डवों के साथ किए गए धोखे और कपटपूर्ण व्यवहार को बताया। उन्होंने कहा कि पाण्डवों ने सदा सत्य का पालन करते हुए बारह वर्षों के वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास को पूरा दिया है। अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने सब प्रकार के कष्ट सहते हुए अपने पण को पूरा किया है। यदि अब न्याय पूर्वक कौरव इनका आधाराज्य नहीं लौटायेगे तो पाण्डव अवश्य उन सबको मार डालेंगे। परन्तु युद्ध के बारे में अभी कौन निश्चित किया जाय, क्योंकि दुर्योधन के मत का हमें ठीक-ठीक पता भी नहीं है, कि वह क्या करना चाहता है। अतः मेरा विचार है कि यहाँ से कोई योग्य दूत दुर्योधन के पास भेजा जाय जो उनके बौश तथा रौष को शान्त करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर की आधाराज्य देने के लिए विवश कर दे।^४ वीकृष्ण के पश्चात् उत्तराम जी ने अपना भाषण देते हुए अपना मत-प्रकट किया। उन्होंने युद्ध

१. महाभारत, विराटपर्व, वैवाहिक पर्व, अ० ७१, श्लोक १-३४

२. .. .. अ० ७२ , १-६

३. .. .. अ० ७२ , १०-४०

४. .. .. उद्योगपर्व, सैन्ययोगपर्व, अ० १

के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दुर्योधन से मेल-मिलाप द्वारा सन्धि करने का उपाय बताया। परन्तु कलराम जी के विचार से सात्यकि दुपित हो उठे^१। सात्यकि ने कहा कि कौरवों ने सदैव पाण्डवों से झल किया। झल के बल पर उन्होंने पाण्डवों का राज्य हड़प लिया। परन्तु अब जनवास के बंधन से मुक्त होकर ये पाण्डव अपने राज्य के अधिकारी हो गए हैं। यदि कौरव सीधे से इनका राज्य वापस न करेंगे तो पाण्डव अवश्य ही बल पूर्वक उसे प्राप्त कर लेंगे। और मैं स्वयं कौरवों को युद्ध में मार कर युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूंगा।^२ सात्यकि की बात सुनकर द्रुपदनेउनका समर्थन किया। राजा द्रुपद ने कहा कि दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। अब हम अपने मित्रों के पास यह सदेश भेजना चाहिए कि वे हमारे लिए सैन्य-संग्रह का प्रयत्न करें। दुर्योधन भी युद्ध की तैयारी के लिए सबके यहां सदेश भेजेगा। पहले जिसका सदेश और निमंत्रण पहुंचेगा उसी की सहायता राजा लोग करेंगे। अतः इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। तत्पश्चात् राजा द्रुपद ने विराट से कहा कि मेरे पुरोहित विद्वान् ब्राह्मण हैं, उन्हें धृतराष्ट्र के पास भेजिए और इनके द्वारा उचित सदेश भेजिए।^३

श्रीकृष्ण ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि मेरे लिए और पाण्डव एक समान हैं। हम तो यहां विवाह में आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। फिर पाण्डवों का सदेश जाने पर हम उससे अनुकूल कार्य करेंगे। तत्पश्चात् राजा विराट ने श्रीकृष्ण का सत्कार करके उन्हें विदा किया और अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा।^४ पुरोहित ने कौरव-सभा में जाकर कहा कि कौरवों द्वारा किए गए अत्याचारों को विस्मृत करके पाण्डव अब भी कौरवों से प्रेम-व्यवहार रक्ता चाहते हैं। वे बिना युद्ध के अपना राज्य पाना चाहते हैं। यदि दुर्योधन को अपनी शक्ति का घमंड है तो उन्हें यह जानना चाहिए कि पाण्डव संख्या में कम होते हुए भी उनसे अधिक शक्तिशाली हैं।

१. महाभारत, उद्योगपर्व, अ० २ (सैन्योद्योगपर्व)

२. ,, (सैन्योद्योगपर्व) अ० ३

३. ,, ,, अ० ४

४. ,, ,, अ० ५

अतः आप लोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार पाण्डवों का आधा राज्य दे दें ।^१

भीष्म ने द्रुपद के परोक्ष की बात का समर्थन किया और अर्जुन की वीरता की प्रशंसा की । कर्ण ने भीष्म की बातों का खण्डन किया । तत्पश्चात् धृतराष्ट्र ने भीष्म की बातों का समर्थन किया तथा दूत को सम्मानित करके विदा किया । उन्होंने कहा कि मैं संजय को पाण्डवों के पास भेजूंगा । आप शीघ्र ही पाण्डवों के पास जायें ।^२

तत्पश्चात् धृतराष्ट्र ने संजय को पाण्डवों के प्रभाव और प्रताप के विषय में बताया और उसे पाण्डवों के पास भेजा ।^३ संजय युधिष्ठिर से मिले । युधिष्ठिर ने संजय से दुर्योधन का मत जानना चाहे ।^४ संजय ने युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का सदेश सुनाया । संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र शान्ति का आदर करते हैं । मैं भी युद्ध में किसी का कल्याण नहीं समझता ।^५ संजय की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं स्वयं युद्ध करना नहीं चाहता । यदि कौरव हमारा राज्य हन्द्रप्रस्थ लौटा दें तो अवश्य शान्ति रह सकती है , अन्यथा पाण्डवों की क्रोधाग्नि में उन्हें भस्म होना पड़ेगा ।^६ संजय ने युधिष्ठिर को युद्ध में दौष की सम्भावना बतला कर उन्हें युद्ध से विमुख करने का प्रयत्न किया ।^७ संजय ने युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ, वह धर्म के अनुकूल है ।

जयभारत में उद्योग शीर्षक से वर्णित अन्तर्जया के सूत्र 'महाभारत' में प्राप्त होते हैं । 'महाभारत' में विराटपर्व के प्रथम अः वैवाहिक पर्व, तथा उद्योगपर्व में सेनोद्योगपर्व के प्रथम अः अध्यायों तथा संजययान पर्व के अध्याय २० से २६ तक इस कथन के सूत्र प्राप्त होते हैं । कवि ने महाभारतीय

१. महाभारत, उद्योग पर्व, संजययान पर्व, अध्याय २०

२. " " " " २१

३. " " " " २२

४. " " " " २३

५. " " " " २४

६. " " " " २५

७. " " " " २६

कथा का संक्षेप भी किया है और कुछ प्रसंगों का स्थानान्तर भी किया है।

‘जयभारत’ में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्कथा यद्यपि पूर्णतया ‘महाभारत’ पर ही आधारित है, परन्तु कथा संगठन की स्वाभाविकता के लिए कवि ने कथा प्रसंगों में स्थानान्तरण किया है। ‘महाभारत’ में उत्तरा अभिमन्यु का विवाह विस्तृत रूप से वैवाहिक पर्व के अन्तर्गत वर्णित है और राजा द्रुपद द्वारा पुरोहित को भेजने का प्रसंग ‘उद्योगपर्व’ के अन्तर्गत आता है। परन्तु ‘जयभारत’ में इन दोनों प्रसंगों का उल्लेख एक ही अन्तर्कथा के रूप में आया है। महाभारत में संजय का पाण्डवों के पास आगमन बाद में वर्णित है जबकि ‘जयभारत’ में इस प्रसंग को प्रारंभ में ही रखा गया है। संजय के दूतत्व के स्थानान्तरण का कारण है विग्रह के पूर्व सामान्यजनों के शान्ति प्रयासों का संक्षेपित साक्षैतिक वर्णन।

‘महाभारत’ में राजा विराटपहले उत्तरा को अर्जुन की पत्नी बनाना चाहते हैं।^१ परन्तु अर्जुन द्वारा इस प्रस्ताव के अस्वीकार होने पर विराट उत्तरा को उनकी पुत्रवधू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं।^२ ‘जयभारत’ में राजा विराट उत्तरा को सीधे अर्जुन की पुत्रवधू बनाने की कामना व्यक्त करते हैं।

उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह-सम्बन्ध के स्थिर हो जाने पर ‘जय-भारत’ में द्रौपदी और सुदेष्णा के स्नेह मिलन में पारिवारिक वातावरण भलक उठा है।^३ यह कवि की अपनी विशेषता है।

‘महाभारत’ के अनुसार उत्तरा-अभिमन्यु के विवाह के उपरान्त युधिष्ठिर एक सभा करते हैं जिसमें श्रीकृष्ण सबसे पहले भाषण करते हैं।^४ ‘जयभारत’ में इस अवसर पर पहले युधिष्ठिर ही बोलते हैं।^५ युधिष्ठिर के चारित्रिक महत्त्व को स्पष्ट करने के लिए यह परिवर्तन कवि ने किया है। ‘जयभारत’ में संजय पाण्डवों के पास आकर शान्ति का संदेश देते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि

१. महाभारत, विराट पर्व, वैवाहिक पर्व, अ० ७१ श्लोक ३४

२. “ ” ” ” ” ” ७२

३. जयभारत, उद्योग, पृ० २८५ (साहित्य संनिर्गाव, भा० १)

४. महाभारत, उद्योगपर्व, सेनोद्योगपर्व, अ० १, श्लोक १०-२४।।

५. जयभारत, उद्योग, पृ० २८६ (द्वितीय संस्करण, सा० संनिर्गाव)

युद्ध करने की अपेक्षा वनवास तथा भित्तारी ही जाना उचित है। इसके लिए संजय श्रीराम का उदाहरण देते हैं जिन्होंने भारत के लिए राज्य हाँड़ दिया और वनवास की गृहणा किया। संजय की यह बात सुनकर श्रीकृष्ण कहते हैं कि कौरवों में कौन भारत के समान है? वहाँ तो द्रौपदी को अपमानित करने वाले ही हैं। यथा -

“ श्रीराम ने पितर-शुल्क स्वयं चुकाया,
ये श्रेष्ठ के वचन भी अपने न भूले ।
तो भी कहा, भारत कौन वहाँ सूर्य में ?
हाँ, कैश-कर्षक अवश्य प्रजावती के ।”^१

इस प्रकार का वर्णन ‘महाभारत’ में नहीं है, यह भी कवि की अपनी मौलिक कल्पना है।

‘महाभारत’ में संजय और धृतराष्ट्र की वार्ता विस्तृत रूप में दी गई है।^२ ‘जयभारत’ में इसे संक्षिप्त रूप दिया गया है।

कवि ने यह लंबा संवाद - शैली में रचा है और इसके द्वारा पाण्डवों के पक्ष का अधिकृत्य प्रकट किया है साथ ही कौरवों की नीति का विवरण भी प्रस्तुत किया है। युधिष्ठिर अन्य का प्रतिकार करने के लिए तैयार होते हैं और कौरवों के पास यह संदेश भेजा है -

“ सधर्म की विजय ही जय है हमारी ।”

३२. विदुर-वार्ता

—————

‘महाभारत’ में ‘उद्योग पर्व’ के ‘प्रजागर पर्व’ की कथा ‘जयभारत’ के ‘विदुर वार्ता’ शीर्षक के अन्तर्गत दी गई है। ‘जयभारत’ में महाभारत की इस वार्ता की अत्यन्त संक्षिप्त रूप दिया गया है। ‘जयभारत’ के अनुसार

१. जयभारत, उद्योग, पृ० २६९ (द्वितीय सं० साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी)

२. महाभारत, उद्योग पर्व, संजयवाचन पर्व, अ० २२ (गीताप्रेस, गोरखापुरा)

धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और कहा कि इस समय रात्रि बीत गई है पर मुझे निद्रा नहीं आ रही है। विदुर जी ने कहा कि चिंतित मनुष्य को निद्रा नहीं आती। परन्तु तुम्हें क्या चिंता है? धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे कुल के कलह की चिंता ने घेर लिया है। विदुर जी ने कहा कि अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो महानिद्रा (मृत्यु) ही आने वाली है। धृतराष्ट्र दुःखी होकर बोले कि मुझे तो चारों ओर प्रलय का जल सा ही दिखाई दे रहा है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझा कर कहा कि तुम्हें तो पुत्र-प्रेम का धुन लग गया है। वह धुन अब सभी को सारंगी। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विदुर ने धृतराष्ट्र को समझा कर कहा कि तुम्हें तो पुत्र-प्रेम का धुन लग गया है। वह धुन अब सभी को सारंगी। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विदुर ने धृतराष्ट्र को एक ही उपाय बताया —

“ बुला के दे दो जी विषय जिसका प्राप्य जितना ।
भले ही दुष्टों की सहमति न हो शिष्ट-विधि से ।
बनौ सच्चे राजा ऋत-सुकृत से, न्याय-निधि से ।
करोगे क्या सौची, शठ शकुनि कण्ठादिक वहाँ ,
सहे हैं धर्मात्मा नर सहित नारायण जहाँ ।
हुवाने बार हैं अहित तुमको मित्र उनके ,
न बैठौ है स्वामी, घुम तुम यहाँ चित्र वनके ।”^१

विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि पुत्र का मोह मुझको नहीं छोड़ा जाता है —

“ कई मैं क्या भाई विदुर, तुम ही ठीक हो ,
यहाँ मेरे ऐसे ह्ताविधि वृथा दुःख सही ।
नहीं छोड़ा जाता समझकर भी मोह मुझसे,
किन्तु बैठा मेरा अवश मन ही डीह मुझसे ।

---

१. अयोध्या, विदुर-वाक्य, पृ० २६५ (द्वितीय सं० साहित्य संदन, चिरगांव, भारत)

फिस्सिणी भी क्या कुछ कह बना दूँ तनय को ?
बड़ा दूँ क्या मैं ही उस अविनयी के अनय को ?
रहे राजा होना, निज सुत-पिता ही रह सकूँ,
मनाओं है भाई, सिर पर पड़े सो सह सकूँ ।^१

विदुर जी ने पुत्र स्नेह से वशीभूत धृतराष्ट्र को पुनः समझाते हुए कहा कि दूसरे का धन उसे लौटा देने से ही तुम्हें शान्ति मिल सकती है और सुख की नींद आ सकती है । जो दूसरों का धन हर लेता है वह मानों अपने ही दुर्दिनों को बुलाता है ।

‘जयभारत’ में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्ध्या ‘महाभारत’ में ‘उद्योगपर्व’ के ‘प्रजागर पर्व’ में मिलती है । ‘महाभारत’ में यह विदुर-वार्ता पर्याप्त विस्तार पूर्वक वर्णित है । ‘महाभारत’ के अनुसार संजय पाण्डवों के पास से लौट कर आए तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बुरा-भला कहा और दूसरे दिन सब बातें मताने के लिए कहकर चले गए । धृतराष्ट्र संजय के इस व्यवहार से अत्यधिक चिंतित हो गए । उन्होंने अर्ध-रात्रि में ही विदुर जी को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी चिन्ता का कारण बताया । धृतराष्ट्र ने कहा कि इसी चिन्ता के कारण मुझे निद्रा भी नहीं आ रही है । मुझे पाण्डवों के संदेश को जानने की इच्छा है, परन्तु संजय कब सब बातें बताएगा । इसी से मुझे चिन्ता हो रही है । अब आप ही मेरे चित्त को शान्त करने के लिए क्या उचित समर्थ उप-देश दें ।^२ विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि जो युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते थे, उन्हें आपने वन भेज दिया । आप धर्मत्याग हैं तो भी उन्हें उनका आधा राज्य देने की आपकी सम्मति नहीं हुई । आप दुर्योधन, शकुनि, कर्ण तथा दुःशासन जैसे अधीन्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे बत्यागा चाहते हैं ?^३ इसी प्रकार विदुर जी ने उन्हें विस्तार-

१ : जयभारत, विदुर-वार्ता, पृ० २६५-२६६ (द्वितीय सं० साहित्य सदन, बिरगाना)

२ : महाभारत, उद्योगपर्व, प्रजागर पर्व, अ० ३३, श्लोक १-१२

३ : .. .. . अ० ३३ श्लोक १३-१६

पूर्वक धृतराष्ट्र को उपदेश दिया ।^१ तत्पश्चात् विदुर जी ने धृतराष्ट्र के प्रति नीतियुक्त बातें कहीं ।^२ विदुर जी ने बड़े विस्तार पूर्वक कैशिकी के लिए सुधन्वा के साथ विरौचन के विवाद का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र को धर्म-पदेश दिया ।^३ तत्पश्चात् दशार्ज्य और साध्य देवताओं के संवाद का उल्लेख करके महाकुलीन लोगों के लक्षण बताते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया^४। विदुर जी ने कहा कि इस समय आप ही कौरवों के आचारस्तम्भ हैं अतः आप पाण्डवों से सन्धि कर लें । समस्त पाण्डव सत्य पर दृढ़ हैं । अतः आप दुर्योधन को रोकिये ।^५ इसके पश्चात् विदुर जी ने धृतराष्ट्र के प्रति द्वितीय-पदेश दिया ।^६ और कहा कि पाण्डव आत्मवृत्त के समान हैं तथा आपके सहित पुत्रसत्ता के समान समस्त आपके पुत्र हैं । लता कभी बिना वृक्ष के सहारे के नहीं बढ़ सकती ।^७ विदुर जी ने धृतराष्ट्र को नीतियुक्त उपदेश भी दिया,^८ और कहा कि आपने उन महान धनुर्धर और अत्यन्त तेजस्वी पाण्डवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है । अतः शीघ्र ही आप दुर्योधन को इस राज्य से भ्रष्ट होते देखियेगा ।^९ तत्पश्चात् विदुर ने धर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया तथा द्राक्षणा आदि चारों वृत्तों के धर्म का संक्षिप्त वर्णन किया ।^{१०} विदुर जी ने कहा कि मैंने आपको चारों वृत्तों का धर्म इसलिए बताया कि आपके कारण युधिष्ठिर चात्रियधर्म से गिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए । विदुर जी के

१. महाभारत, उद्योग पर्व, प्रजागर पर्व, अ० ३३, श्लोक १७-१२३

२.	..	..	..	अ० ३४
३.	..	..	..	अ० ३५
४.	..	..	..	अ० ३६
५.	..	..	..	अ० ३६ श्लोक ७३, ७४
६.	..	..	..	अ० ३७
७.	..	..	..	अ० ३७ श्लोक ६३
८.	..	..	..	अ० ३८, ३९
९.	..	..	..	अ० ३८ श्लोक ४६, ४७

उपदेश को सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि तुमने जो कुछ कहा है, वैसा ही मेरा भी किवार है। यद्यपि मैं भी पाण्डवों के लिए ऐसा ही सौचता हूँ, परन्तु दुर्योधन से मिलते ही मेरी बुद्धि पलट जाती है। अतः मैं सौचता हूँ कि प्रारब्ध का उत्तर्धन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अन्त मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है।^१

‘जयभारत’ में विदुरवाता शीर्षक से दी गई अन्तर्द्वारा के सूत्र महाभारत में उद्योग पर्व के अन्तर्गत प्रजागर पर्व में प्राप्त होते हैं। सम्पूर्ण प्रजागर पर्व में आठ अध्याय हैं, ये ही ‘विदुर नीति’ कहलाते हैं। ‘महाभारत’ में विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को विस्तार पूर्वक दिए गए उपदेशों को अत्यन्त संक्षिप्त रूप में गुप्त जी ने ‘जयभारत’ में विदुर-वाता शीर्षक से उपस्थित किया है। कवि ने ‘महाभारत’ के कुछ प्रसंगों को छोड़ दिया है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कैशनी के लिए सुधन्वा के साथ विराचन के विवाद का वर्णन करते हैं।^२ इसका उल्लेख ‘जयभारत’ में नहीं है। विदुर जी वचाक्रिय और साध्य देवताओं के संवाद का उल्लेख उनके महाकुलीन लोगों का लक्षणा बताते हुए धृतराष्ट्र को समझाते हैं।^३ यह वर्णन भी ‘जयभारत’ में नहीं है। इसी प्रकार ‘महाभारत’ में विदुर जी धृतराष्ट्र को विस्तार पूर्वक हितोपदेश,^४ नीति विषयक उपदेश,^५ तथा धर्म की महत्ता का प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि चारों वर्गों के धर्म का संक्षिप्त वर्णन^६ करते हैं। ये वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त और सांकेतिक रूप में ‘जयभारत’ में वर्णित हैं।

विदुर द्वारा धृतराष्ट्र के मनस्ताप को निवारित करने का प्रयास इस तरह में संवाद शैली द्वारा प्रकट किया गया है। धृतराष्ट्र कुत-कुतह से

१. महाभारत, उद्योगपर्व, प्रजागरपर्व, अ० ४० श्लोक २६-३२

२. .. .. . अ० ३५ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

३. .. .. . अ० ३६ ..

४. .. .. . अ० ३७ ..

५. .. .. . अ० ३८ ..

६. .. .. . अ० ४० ..

और युद्ध की आशंका से घबरा उठे हैं। विदुर उन्हें सत्याचरण के लिए प्रेरित करते हैं - 'बुला के दो जो विषय जिसका प्राप्य जितना'।^१ धृतराष्ट्र की विवशता के माध्यम से दुर्योधन का औद्धत्य भी प्रकट हुआ है। यथा -

* पितृ-देवी भी क्या कुछ कहना दूँ तनय को ?
बड़ा दूँ क्या मैं ही उस अविनयी के अनय को ?*^२

३३. रण-निमन्त्रण

'जयभारत' के अनुसार पाण्डवों के अज्ञातवास पूरा कर लेने पर भी कौरवों ने पाण्डवों को उनका राज्य बिना युद्ध के न देना चाहा। अतः दोनों पक्षों से समस्त राजाओं के पास युद्ध में सहायता करने के लिए निमन्त्रण भेजे जाने लगे। श्रीकृष्ण को निर्मात्रित करने के लिए संयोग वश दुर्योधन और अर्जुन साथ साथ दारका पहुँचे। मध्याह्न का समय था और श्रीकृष्ण भोजनोपरान्त स्थान कर रहे थे। दुर्योधन शीघ्रता पूर्वक उनके पास जाकर उनके तिरहाने रखे एक अच्छे उच्च आसन पर बैठ गए। कुछ ही क्षणों पश्चात् अर्जुन पहुँचे और श्रीकृष्ण के चरणों की ओर नुपचाप बैठ गए। दोनों अतिथियों के मन में अनेक प्रकार के भाव उठने लगे परन्तु वे कुछ भी बोले नहीं। कुछ देर में कृष्ण जो और सामने अर्जुन को बैस कर बोले -

* भारत, कुल तो है ? कहीं यों आज भूल पड़े कहाँ ?
जो कार्य मेरे योग्य हो, प्रस्तुत सदा मैं हूँ यहाँ।*

अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा -

* यह जन जनार्दन, स्वार्थ वश ही आज आया है यहाँ,
निब पक्ष मैं रण का निर्मात्र मात्र लाया है यहाँ।*^४

१. जयभारत, विदुर वार्ता, पृ० २६५, (द्वितीय सं०), साहित्य सदन, चिरगांव

२. .. .. पृ० २६६ ..

३. .. रणनिमन्त्रण, पृ० २६६ ..

.. .. पृ० ३००

इसी समय दुर्योधन कह उठे —

‘आया प्रथम गोविन्द, मैं हूँ आपके शुभ-धाम में
पहले मुझे ही प्राप्य है साहाय्य इस संग्राम में।’^१

श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि यद्यपि तुम यहाँ पहले आए, परन्तु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा था। परन्तु मैं युद्ध में दोनों औरों से सहायोग दूंगा। एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी और में बिना शस्त्रों के रहूंगा। इन दोनों में से पार्थ पहले चुन लें। श्रीकृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण को ही स्वीकार किया। दुर्योधन ने विशाल नारायणी सेना को इसे स्वीकार किया। दुर्योधन ने इससे संतोष ही प्रकट किया। श्रीकृष्ण ने हँस कर अर्जुन से पूछा कि तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया? इस पर अर्जुन ने कहा —

‘सेना रहे, मुझको जगत भी तुम बिना स्वीकृत नहीं,
श्रीकृष्ण रहते हैं जहाँ सब सिद्धियाँ रहती वही?’^२

‘जयभारत’ की प्रस्तुत अन्तर्कथा के स्तोत्र महाभारतके ‘उद्योग पर्व’ के सातवें अध्याय में प्राप्त होते हैं। पुराणिक कृत के रूप में हस्तिनापुर में कर पाण्डव लोग यत्र-तत्र राजाओं के यहाँ अपने दूतों को भेजने लगे। सब स्थानों पर दूत भेजने के पश्चात् अर्जुन स्वयं द्वारकापुरी गए। इसी समय दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों द्वारा पाण्डवों की सारी बैठकों का पता लगा लिया था। जब उसने सुना कि श्रीकृष्ण द्वारकापुरी से द्वारका जा रहे हैं, तब वह शीघ्रता पूर्वक द्वारकापुरी की ओर चल पड़ा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने एक साथ द्वारका पहुँच कर देखा कि श्रीकृष्ण शयन कर रहे हैं। दुर्योधन ने श्रीकृष्ण की शयन-शाला में पहले प्रवेश किया और उनके सिरहाने रहे हुए एक त्रैलोक्य सिंहासन पर बैठ गया। तत्पश्चात् अर्जुन वहाँ गए और हाथ जोड़ कर श्रीकृष्ण के चरणों की ओर लड़के रहे। बागमै पर श्रीकृष्ण ने पहले अर्जुन को ही देखा।

१. जयभारत, रण-निर्माण, पृ० ३०१ (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, उद्योगपर्व, सैनोद्योगपर्व, अ० ७ श्लोक १-२०

उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन दोनों का सत्कार करके उनसे जाने का कारण पूछा ।^१ दुर्योधन ने कहा कि मैं ही आपके पास पकले आया हूँ, आप मुझे युद्ध में सहायता दें । श्रीकृष्ण ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि आप यहाँ पकले आए हैं, परन्तु मैंने पकले अर्जुन को ही देखा है । श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं दोनों की सहायता करूँगा । अवस्था में कौटि होने के कारण पकले अर्जुन अपनी अभीष्ट वस्तु माँगने के अधिकारी हैं । एक और मेरी समस्त नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अकेला निरस्त्र रहूँगा और युद्ध भी नहीं करूँगा । अब अर्जुन इनमें से जो चाहें माँग लें ।^२ अर्जुन ने श्रीकृष्ण को ही अपना सहायक चुना । तब दुर्योधन ने कृष्ण की समस्त सेना माँग ली । दुर्योधन ने समझा कि कृष्ण को उसने ठग लिया है अतः वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ । तत्पश्चात् दुर्योधन बलराम के पास गया और अपने जाने का कारण बताया ।^३ बलराम ने कहा कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूँगा और न दुर्योधन की ही । दुर्योधन ने बलराम से विदा ली और चले गए । इधर दुर्योधन के चले जाने पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ ! मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच-समझ कर मुझे चुना है ? अर्जुन ने कहा कि मैंने यश की इच्छा से आपको चुना है । मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊँ - अपने जीवन रथ की बागडोर आप के हाथों में सौंप दूँ । अब आप मेरी इस इच्छा को पूरी करें । श्रीकृष्ण ने अर्जुन के मनोरथ को पूर्ण करने का आश्वासन दिया ।^४

जयभारत में वर्णित ऐरा-निमन्त्रण की कथा महाभारत के उद्योगपर्व के अन्तर्गत सेनोद्योग पर्व के सातवें अध्याय में प्राप्त होती है । गुप्त जी ने इस अन्तर्कथा में आधारग्रन्थ से बहुत कम परिवर्तन किया है ।

-
१. महाभारत, उद्योग पर्व, सेनोद्योग पर्व, अ० ७, श्लोक १-१०
 २. " " " " अ० ७ " १२-२०
 ३. महाभारत, उद्योग पर्व, सेनोद्योग पर्व, अ० ७ " २३-२५
 ४. " " " " " २६, ३४-३८

पक्षी की कीरवों का पक्ष लेना चाहिए था । और श्रीकृष्ण जो तो मैं जानता हूँ, ये मेरी - उन की भी भगा ले गए थे । मैंने सोचा यदि मैं कीरवों से मिल कर इनसे अपना पुराना पैर की निपट लेता । श्रीकृष्ण रुझा की बातें सुनकर केव - ही दिख । युधिष्ठिर ने रुझा से कहा कि अर्जुन ने जो कुछ भी कहा वह दुर्भाग्य से नहीं - था है । यदि श्रीकृष्ण की तुम्हारे लिए पराए हैं तो भला तुम्हारे लिए अपना लेना होगा ? रुझा पक्षी की पुकार यदि ये न सुनते तो वह आज अनाथ होती । श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से ही तुम हमारे अभिन्न साथी हो । रुझा को इस भाँति मनाया गया किन्तु फिर भी वह रुका नहीं और तुरन्त लौटकर दुर्योधन के पास गया । पर दुर्योधन ने भी उसकी सहायता स्वीकार नहीं की । दुर्योधन ने रुझा से कहा -

‘ जो हैं तुम्हारे अपने, उन्होंने
त्यागा तुम्हें, मैं किस भाँति रखूँ ?’

रुझा कीरवों से भी दुत्कारा जाकर चला कि ठीक है, मैं क्यों किसी भ्रमे में पड़ूँ ? मेरे लिए यही भला है कि मैं घर बैठ जाऊँ और तटस्थ होकर सब देखूँ ।

प्रस्तुत अन्तर्कथा के श्रुति महाभारत के उद्योगपर्व में प्राप्त होते हैं । रुझा जो कि रुक्मिणी के हरण को देखकर श्रीकृष्ण पर क्रोधित हो गया था और जिसने श्रीकृष्ण को मारने की प्रतिज्ञा की थी, और अन्त में श्रीकृष्ण से परित्त होकर लज्जा के कारण पुनः कुण्डिनपुर को नहीं लौटा था वह गुरु के साथ पाण्डवों के पास आया । युधिष्ठिर ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत किया । तत्पश्चात् रुझा ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में वह तुम्हारी सहायता करने आ गया हूँ । इस संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई अन्य नहीं है । तुम मुझे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म आदि को मारने का कार्य सौंप दो । मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूँगा । मैं अकेला ही तुम्हारे समस्त शत्रुओं का मार कर तुम्हें इस पृथ्वी का राज्य अर्पित कर दूँगा । रुझा के मिथ्या गर्व की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि मैं कीरव कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, महाराज पाण्डु का पुत्र हूँ । आचार्य द्रोण का शिष्य हूँ । इनके अतिरिक्त साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण हमारे सहायक हैं । मैं स्वयं पाण्डव

धनुष धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने को हरा हुआ कैसे कह सकता हूँ। अर्जुन ने अपने गौरवापूर्व कार्यों का भी वर्णन किया और कहा कि मैं हरा हुआ नहीं हूँ तथा मुझे सहायक की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार जैसा उचित समझें अन्यत्र चले जाएँ या यहीं रहिए।^१ अर्जुन का उत्तर सुनकर रुक्मी अपनी विशाल सेना को हटाकर दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन के पास पहुँचकर भी रुक्मी ने उसी प्रकार की बातें कीं।^२ दुर्योधन ने भी उसकी सहायता लेने से मना कर दिया।^३ तत्पश्चात् रुक्मी उस युद्ध से तटस्थ हो गए।^४

‘महाभारत’ में ‘उद्योगपर्व’ में ‘सैन्यनिर्माण पर्व’ के १५८ वें अध्याय में इस अन्तर्कथा के स्रोत प्राप्त होते हैं।

गुप्त जी ने इस अन्तर्कथा को भी स्थानान्तरित किया है। महाभारत में पाण्डवों की सेवा के तैयार हो जाने के बाद यह कथा वर्णित है।^५ परन्तु ‘जयभारत’ में बहुत पहले अत्य (मद्राज) की कथा से भी पहले इस कथा को रखा गया है।

‘महाभारत’ में इस कथा के प्रारम्भ में रुक्मी का पर्याप्त विस्तार से परिचय दिया गया है।^६ परन्तु ‘जयभारत’ में यह परिचय नहीं दिया गया है।

‘महाभारत’ के अनुसार रुक्मी ने दुर्योधन से भी उसी प्रकार की बातें कीं जैसी अर्जुन से कीं थीं। तब स्वयं अपने को शूरीर मानने वाले दुर्योधन ने उसकी सहायता लेने से इंकार कर दिया।^७ ‘जयभारत’ में दुर्योधन रुक्मी से सहायता नहीं लेता और कहता है कि जो तुम्हारे अपने हैं, उन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं और तुम्हें त्याग दिया, तो मैं तुम्हें किस भाँति रखूँ? इस कथा के द्वारा पाण्डवों के आत्म-विश्वास और अर्जुन की निर्भीकता को प्रकट किया गया है।

१. महाभारत, उद्योगपर्व, सैन्यनिर्माण पर्व, अ० १५८, श्लोक २०-२२

२. “ ” “ ” अ० १५८ , , ३६, ३८

३. “ ” “ ” अ० १५८

४. “ ” “ ” अ० १५८ श्लोक १-६

५. “ ” “ ” अ० १५८, श्लोक ३७

६. “ ” “ ”

‘जयभारत’ में मद्राज की महाभारतीय कथा लगभग उसी रूप में वर्णित की गई है। जयभारत में यह कथा दुर्योधन और कर्ण के वार्तालाप से आरम्भ होती है। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि हमलोग पाण्डवों के समान ही शक्तिशाली हैं और युद्ध की तैयारी उनसे अच्छी हमारी है, फिर भी गुरु-जन यह समझते हैं कि हमारी ही हार होगी। कर्ण ने कहा कि मैं विग्रह का भार लेने के लिए तैयार हूँ। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम्हें तो केवल अर्जुन को जीतना है। मैं स्वयं भीमसेन से युद्ध करूँगा। और उनके पक्ष में युद्ध करने वाला कोई विशेष है नहीं। श्रीकृष्ण तो निहत्थे रहेंगे। अर्जुन उन्हीं से सन्तुष्ट रहें, हमारी और तो श्रीकृष्ण की समस्त नारायणी सेना है। दुर्योधन ने पुनः कहा कि मैंने कृष्ण से पूछा कि आप युद्ध में निहत्थे रहकर क्या करेंगे तो वे बोले — “गौचार्क के लिए अल्प क्या रथ-तुरगों की रास।” कर्ण ने कहा कि निश्चय ही सारथी अर्जुन के पास अच्छे हैं। मद्राज शत्रु, नकुल का मामा है अतः वह भी पाण्डवों का ही पक्ष लेगा।

दुर्योधन ने कपट द्वारा मद्राज को अपने पक्ष में करने का निश्चय किया। मद्राज जब पाण्डवों के पास अपनी सेना सहित जा रहे थे तो मार्ग में दुर्योधन ने पहाड़ों आदि का प्रबन्ध कर दिया। मद्राज उस प्रबन्ध को देख कर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा कि यह प्रबन्ध पाण्डवों ने किया है। अतः वे कह उठे —

‘किया जिन्होंने मेरा यों स्वागत-सत्कार,
मैं अपना सर्वस्व समर में दूँगा उनपर वार।
धन्य युधिष्ठिर, तुमने मेरा रक्ता इतना ध्यान।’^१

इसी समय एक परिवारिका ने आकर कहा —

‘यहाँ युधिष्ठिर कहाँ?’ दुर्योधन कहिए कुमानिधान।’^२

मद्राज यह सुनकर चकित उठे। इसी समय दुर्योधन उनके सम्मुख आया और कहे

१. जयभारत, मद्राज, पृ० ३०७ (द्वितीय संस्करण)

२. “ ” “ ” पृ० ३०७ “ ”

लगा कि मैंने जो यह धौड़ा सा प्रबन्ध किया था, उससे प्रसन्न होकर आपने मुझे जो आश्वासन दिया है उससे मैं अनुगृहीत हूँ। मद्राज दुर्गधन के आदर का भेद जान कर सन्न रह गए, परन्तु जो आश्वासन वे मनजाने में दे चुके थे उसे लौटा भी नहीं सकते थे। मद्राज शल्य ने दुर्गधन से कहा कि तुमने पहले मुझ पर क्लिय पा ली है। परन्तु अपनी इस हार की बात मुझे पाण्डवों से कह जाने दो। युधिष्ठिर मुझे वचन बदलने के लिए भी नहीं कहेंगे।

मद्राज शल्य पाण्डवों के पास पहुँचे और दुर्गधन ने हल और आप हार का वृत्तान्त बताया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्गधन तो सदैव से ही ऐसे हल कपट करता आया है। आपकी मनोव्यथा हम सब पर स्पष्ट है। अब आप जो धौड़े से वचन हार गए हैं उसका पालन कीजिए। मद्राज ने कहा कि नकुल और सहदेव आज भले ही मान जावें, परन्तु मेरा मन मुझी को धिक्कार रहा है। यदि आज मेरी बहन और नकुल, सहदेव की माता माद्री जीवित होती तो मुझसे क्या कहती? इस प्रकार मद्राज बार बार अपने हार जाने पर पश्चात्ताप करने लगे। नकुल और सहदेव ने अपने मामा शल्य को समझाया और धैर्य प्रोत्साहित किया। मद्राज उनसे बोले -

“वत्स वत्स ! तुम दोनों मुझसे कहते भी क्या और ?

उस कपटी के सिर न बंधेगा कभी विजय का मौर।

५

५

किया गया हूँ मुख्य कर्ण के कारण मैं अभिभूत

पर अभिशप्त सफल होगा क्या मुझे बनाकर सुत ?”

युधिष्ठिर ने कहा कि यही आश्वासन मुझे बाह्य कि कर्ण के सारथी बनने पर आप उतकी युद्ध में सफल न करें। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि क्या आप कर्ण से भय खाते हैं ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि यह बात नहीं है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कर्ण और हम वास्तव में अविभिन्न थे। किसी कारणवश कठ कर वह हमसे अलग हो गया है।

१. कथभारत, मद्राज, पृ० २०६ (द्वितीय संस्करण)

'जयभारत' के आधार ग्रन्थ 'महाभारत' में भी यह कथा लाभग इसी रूप में प्राप्त होती है। 'महाभारत' के अनुसार पाण्डवों का निर्मित्रता पाकर महाराज शल्य अपनी विराट सेना के साथ पाण्डवों के पास चले। जब यह समाचार दुर्योधन को मिला तो स्वयं आगे बढ़ कर उसने मार्ग में ही राजा शल्य का सेवा-सत्कार आरंभ कर दिया। मार्ग में उन्हें बड़े बड़े सभा-भवन, विहार-स्थल तथा आराम के अन्य बहुत से प्रार्थ कर दिए। शल्य मार्ग में इस सेना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा कि यह युधिष्ठिर द्वारा किया गया प्रबंध है। उन्होंने सेवकों से पूछा कि युधिष्ठिर के किन आदमियों ने ये सभाभवन बनाए हैं। मैं उन सबको पुरस्कार देना चाहता हूँ। युधिष्ठिर को भी मेरे इस व्यवहार का अनुमोदन करना चाहिये। शल्य की यह बात सुनकर सेवकों ने दुर्योधन से सारी बातें बताईं। जब हर्ष में भरे हुए राजा शल्य इस स्वागत के कारण अपने प्राण तक देने को तैयार हो गए तो गुप्त रूप से वहीं छिपा हुआ दुर्योधन शल्य के सम्मुख आया। दुर्योधन ने ही यह सारा प्रबंध किया है, यह जानकर महाराज ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुम अपनी अभीष्ट वस्तु मुझसे मांग लो। दुर्योधन ने महाराज से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सम्पूर्ण सेना के अधिनायक हो जायें। महाराज ने दुर्योधन की बात मान ली।^१ तब महाराज ने कहा कि तुम अपने नगर को जाओ, मैं अब युधिष्ठिर से मिलने जाऊँगा। दुर्योधन ने कहा कि आपने जो हर्ष वरदान दिया है उसे अवश्य याद रखिएगा। महाराज ने दुर्योधन को आश्वासन दिया और दुर्योधन के इस कपट की बात सुनते युधिष्ठिर के पास चले। पाण्डवों के पास जाकर उन्होंने उनका कुशल ज्ञान पूछा।^२ तत्पश्चात् महाराज ने दुर्योधन से मिलने, उसके द्वारा सेवा सुश्रूषा, तथा उसे वरदान देने की बात बताई। सब बातें सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि आपने जो दुर्योधन को सहायता का वचन दे दिया, वह अच्छा किया। परन्तु मैं भी आपके द्वारा एक कार्य कराना चाहता हूँ। जिस समय कर्ण और अर्जुन के दैरघ्युद्ध का अवसर आएगा, उस समय आपको कर्ण

१. महाभारत, उद्योगपर्व, सैनोद्योगपर्व, अ० ८, श्लोक ६-१६

२. * * * * * अ० ८, श्लोक २०-३८

के सारथी का कार्य करना पड़ेगा। उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी पड़ेगी। आपका कार्य केवल यह होगा कि आप कर्ण का उत्साह भी करते रहें। मद्राज ने युधिष्ठिर का प्रस्ताव प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया।^१

जयभारत की प्रस्तुत कथा के मूल स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं।^२ गुप्त जी ने बहुत कम परिवर्तन के साथ इसे जयभारत में उपस्थित किया है।

‘मद्राज’ की कथा का भी गुप्त जी ने स्थानान्तरण किया है। महाभारत में यह कथा श्रीकृष्ण के रण-निमंत्रण के बाद आती है।^३ परन्तु ‘जयभारत’ में यह रुक्मी की कथा ‘अनाहूत’ के बाद वर्णित है।

‘जयभारत’ में ‘मद्राज’ की कथा के आरंभ में दुर्योधन और कर्ण का वातलाप रखा गया है। महाभारत में यह वर्णन नहीं है।

‘महाभारत’ की अपेक्षा ‘जयभारत’ में मद्राज के पञ्चाशप को अधिक स्पष्टता और प्रमुक्तता प्राप्त हुई है।

‘महाभारत’ में युधिष्ठिर स्पष्ट रूप से मद्राज से कहते हैं कि वे युद्ध में कर्ण के सारथी के रूप में जा रहें तो कर्ण की अनुत्साहित करते रहें, जिससे अर्जुन विजयी हो जाय। परन्तु ‘जयभारत’ में इसका संकेत मात्र दिया गया है। प्रस्तुत अन्तर्कथा में युधिष्ठिर का चरित्रोत्कर्ष व्यंजित हुआ है। युधिष्ठिर के लिए युद्ध-सत संकल्प के समान है। वे धर्म की विजय के लिए ही सन्नद्ध हैं। कर्ण के प्रति युधिष्ठिर के हृदय में असीम ममत्व है। इस कथा में कवि ने नाटकीय व्यंग्य (Dramatic irony) की योजना करके युधिष्ठिर के मानवतादर्श को उत्कषिप्त करने का प्रयत्न किया है।

तत्-----

१: महाभारत, उद्योगपर्व, सेनोद्योग पर्व, अ० ८, श्लोक ३६-४८

२: “ “ “ “ “ “ अध्याय ८

३: “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

केशों की कथा

'जयभारत' के अनुसार जब कौरवों और पाण्डवों दोनों और युद्ध की तैयारी हो गई तो युधिष्ठिर ने एक सभा की और उसमें श्रीकृष्ण से युद्ध के अनिष्टकारी प्रभावों का वर्णन किया। युधिष्ठिर ने कहा कि वे बिना कुछ दिये ही संधि करना चाहते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है। परन्तु युद्ध में जो दोनों पक्षों का ध्वंस होगा उसकी कल्पना भी बहुत कष्टदायक है। विधवाओं के शरणा कर्दन और ज्यों पर चील गिद्ध और सियर आदि का फटपटना, अभी से दिखाई पड़ने लगा है। अतः यदि वे केवल पाँच ही गाँव हमें दे देते हैं तो हम उसी से संतुष्ट हो लेंगे। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के प्रस्ताव को सुनकर कहा कि मैं पुनः इसी उद्देश्य से उन्हें समझाने जा रहा हूँ। यदि अब भी वे नहीं मानेंगे तो भी सब लोग हमारी निन्दितता तो जान ही लेंगे।

उसी समय बिजली की चमक के समान वहाँ द्रौपदी आ गई। उसे युधिष्ठिर आदि के त्याग और पाँच ही गाँव लेकर संधि करने के प्रस्ताव पर क्रोध आ रहा था। वह श्रीकृष्ण को लक्ष्य करके बोली -

यह भाइयों पर भाइयों का त्याग आहा ! धन्य है,
इसपर भला वह क्या कहेगा, जो आया न्यून है।
फिर भी अभी दानव-दत्तन, कुछ धृष्टता में कर रही,
मुझ पर तुम्हारी जो कृपा कारण यहाँ केवल वहीं

तब तो भीरु बनाय-सी निरुपाय में हूँ रही,
आशा किए की वन्त में जी, आज वह भी खो रही।
सुनकर न सुनने योग्य ही इस सन्धि के प्रस्तावको,
वह बिना मेरा ही रहा है प्राप्त जैसे भाव को,
कैसे उसे वर्णन करूँ मैं दग्ध हृदया वरवशा ?

हरि, जान सकते हो तुम्हीं जन के मथित मन की दशा ।^१

१. जयभारत, केशों की कथा, पृ० २१४, २१५ (द्वितीय संस्करण)

राज्य बिना दिए ही सन्धि का मार्ग लोज रहे हैं। अपने सत्य के पथ पर दृढ़ रह कर तेरह वर्षों का वनवासपूर्ण किया, परन्तु अब भी वे हमें हमारा पैतृक राज्य नहीं देना चाहते। मैंने केवल पांच ही गांव मागे परन्तु दुर्धिन ने पांच गांवों को भी देने की बात स्वीकार नहीं की।^१ युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा कि अब भी हमारा पहला प्रयत्न यही है कि हम और कौरव आपस में संधि करके शान्तभाव से रहकर उस सम्पत्ति का समान रूप से उपभोग करें। दूसरा पक्ष यह है कि हम कौरवों को मार डालें और सारा राज्य प्राप्त कर लें। परन्तु यह उपाय अच्छा नहीं है। जो अत्यन्त नीच और अपने शत्रु हों उनका भी वध करना मैं अच्छा नहीं समझता। फिर भाइयों, गुरुजनों आदि का वध करना तो बहुत बड़ा पाप है। युद्ध करना अत्यन्त बुरा कार्य है।^२ शत्रुओं को डालने पर भी उनके लिए मन में पाश्चात्ताप बना रहता है। परन्तु राज्य को त्याग देने से भी अशान्ति मिलती है। अतः हमलोगन राज्य त्यागना चाहते हैं और न कुल विनाश की इच्छा करते हैं। यदि नम्रता से शान्ति हो जाय तो वह सबसे अच्छा है।^३ युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा और बिना युद्ध के, आपकी विनाश जानि हुए यदि संधि करवा सका, तो करवाऊंगा।^४

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहन भी दिया।^५ तत्पश्चात् भीमसेन ने भी श्रीकृष्ण के समक्ष शान्ति का प्रस्ताव रखा।^६ परन्तु श्रीकृष्ण ने भीमसेन को युद्ध के लिए उत्तेजित किया।^७ भीमसेन के आवृत्त होकर

१. महाभारत, उद्योग पर्व, भगवद्ग्योत पर्व, अ० ७२, श्लोक १-१७

२. " " " " अ० ७२, श्लोक ४२-४५

३. " " " " अ० ७२, श्लोक ५७, ६७, ६८

४. " " " " अ० ७२, ७६, ८०

५. " " " " अ० ७३

६. " " " " अ० ७४

७. " " " " अ० ७५

८. " " " " अ० ७६

श्रीकृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार किया।^१ अर्जुन ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए श्रीकृष्ण से कहा कि आपकी जो इच्छा हो, वही हमारे लिए गौरव तथा समादर की वस्तु है।^२ नकुल ने भी श्रीकृष्ण के ऊपर सौ विनम्र होह दिया।^३ सञ्जय और सात्यकी ने युद्ध के लिए सम्मति दी। समस्त योद्धाओं ने भी उनका समर्थन किया।^४ इसी समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर तथा भीम के आन्ति के प्रस्ताव से किन्तु और कृष्ण से कहा कि युधिष्ठिर ने संजय के द्वारा पांच गाँवों की ही मांग करवाई थी, परन्तु युधिष्ठिर का यह नम्रतापूर्ण वचन भी कौरवों ने नहीं स्वीकार किया। जब आपकी वार्ता जाने पर यदि दुर्योधन तिनका राज्य फिर ही सन्धि करना चाहे तो आप हर्ष से किसी भी प्रकार स्वीकार न कीजिएगा।^५ द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि मैं संसार में इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी पाण्डवों के देखते देखते और आपके जीते जो कैसा पकड़ कर सभा में लायी गई और मेरा भार-भार अपमान किया गया। उस समय मैंने आपका ही चिन्तन किया। आपने ही मेरी रक्षा की जब मेरी पत्नियों ने अपना वगवास पूरा कर लिया है तो भी यदि वे अर्ध दुर्योधन को नहीं मारते तो अर्जुन के अनुष-धारण और भीमसेन के बल की धिक्कार है। यदि मैं आपकी अनुग्रह-भाजन हूँ, यदि मुझपर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए।^६ तत्पश्चात् द्रौपदी अपने लुते कैजों को बाहर हाथ में पकड़ कर कृष्ण के पास गई और बोली कि शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जी-जी कार्य या प्रयत्न करें, उन सब में दुःशासन द्वारा सीधे गए इन कैजों को याद रहें। यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना

१. महाभारत, उद्योग पर्व, भावद्वयाल पर्व, अ० ७६

२. " " " " अ० ७८

३. " " " " अ० ८०

४. " " " " अ० ८१

५. " " " " अ० ८२ श्लोक १-१०

६. " " " " अ० ८२, श्लोक २०-३२

है। कवि युधिष्ठिर के चरित्रोत्कर्ष को व्यंजित करता है। युधिष्ठिर स्वर्ग के सुमन, अज्ञातशत्रु और महामानव हैं जो पृथ्वी पर समय से पूर्व ही पैदा हो गए हैं। युधिष्ठिर धर्म-धृति हैं। भौतिक सुखों में उनकी आसक्ति नहीं है। द्रौपदी भावनामयी नारी है। वह मानवती है। कर्म प्रेरक शक्ति के रूप में द्रौपदी पाण्डवों को कर्म की ओर प्रवृत्त करती है। वह व्यावहारिक बुद्धि के प्रतीक के रूप में भी दिखाई देती है।

३७. शान्ति-संदेश—

जयभारत के अनुसार श्रीकृष्ण शान्ति का संदेश लेकर पाण्डवों के दूत के रूप में सात्यकी के साथ इक्षितानापुरी पहुँचे। कौरव-सभा में चारों ओर गंभीर वातावरण था, कृष्ण वहाँ वक्ता थे और सब लोग श्रोता। श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र को लक्ष्य करके कहा कि अपने स्वर्णत के लिए मैं आभारी हूँ। अब यदि दोनों पक्षों में समझौता हो सके तो मेरा श्रम सफल हो जाय। भीष्म ने कहा कि यहाँ कलारी गति तो कुण्डल सी हो रही है। दुर्योधन को सीधा पाठ पढ़ाया जाता है पर वह उसे उलट कर ही सीखता है। श्रीकृष्ण ने कहा कि अब भी सब ठीक हो सकता है यदि आप लोग चाहें तो अब भी शान्ति हो सकती है। श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा —

“ हो सकती है शान्ति, आप चाहें तो अब भी,
रुक सकती है क्रान्ति, आप चाहें तो अब भी।
भ्रान्त सुतों को शान्त कीजिए आप यहाँ पर,
शान्त कर्तृविक्रान्त पाण्डवों को मैं जाकर ।”^१

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने कौरवों द्वारा पाण्डवों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन तथा पाण्डवों की सहनशीलता का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने शान्ति-स्थापना के लिए कहा —

---

१. जयभारत, शान्ति संदेश, पृ० ३२२ (द्वितीय संस्करण)

आया हूँ मैं दीष न फिर कौन दे पावे ,
 रुकना ही तो यह अनर्थ अब भी रुक जावे ।
 न हो व्यर्थ विध्वंस, गुणा-सा सका बूटे ,
 संधि शान्ति हो जाय, सज्ज सम्बन्ध न टूटे ।
 भाई भाई मित्रर यज्ञ प्रेमाभूत से पुष्ट हों,
 अपने अपने अधिकार में आकर सब सन्तुष्ट हों ।^{*६}

श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से पुनः कहा—

“ पुत्र-तुल्य फिर उन्हें आप यदि अपना लेंगे ,
 तो नर क्या, सम्मान आपको सुर भी देंगे ।
 तब उनके बल से आपको दुर्लभ कौन पदार्थ है ?
 कष्ट तो उस परमार्थ के लागि क्या यह स्वार्थ है ?^२

श्रीकृष्ण की बात समाप्त भी न होने पाई थी कि दुर्योधन क्रोध
 के आवेश में कह उठा —

“ यदि वे ऐसे कृती, भयातुर होते हैं क्यों
 होकर भी दिव्यमन्य धरा पर रोते हैं क्यों ?
 पाता इस सन्निभहत्व में लघु-बल का प्राधान्य मैं,
 बहु जन हैं मेरे पक्ष में, बहुमत से भी मान्य मैं ।^{*३}

श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को उत्तर दिया —

“ बहुजन के बल की बात ज्ञात है मुझे तुम्हारी,
 सबमुच ऐसी लड़ी सफलता की बलिहारी ।
 मेरी ही सब चमू हथर, मैं उधर बैला,
 उनके मातुल सत्य तुम्हारे हैं इस बैला ।

बहुमत का तुमको गर्व है तो उसकी भी जांच हो,
 मैं हूँ पार्श्वों की बीर से , कहां सब की आंच हो ।^{*४}

१ : कथामास, शान्ति संवत्, पृ० ३२४ (द्वितीय संस्करण)

२ :	पृ० ३२५	..
३ :	पृ० ३२५	..
४ :	पृ० ३२६	..

दुर्गधन ने सीमा के प्रस्ताव को नहीं माना और राग को ही कहल का निर्णायक माना ।

श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि युद्ध में सब जूझें और मरें, इससे अच्छा है कि आप अर्जुन का एक प्रतिद्वन्दी चुन कर स्वयं निर्णय कर लीजिए । कृष्ण की यह बात सुनकर मैं प्रस्तुत हूँ ।^१ कह कर कर्ण तमक कर सड़ा हो गया । धृतराष्ट्र ने कर्ण को रौका और कहा कि चुनना मुझको है, तुमको नहीं । दुर्गधन ने कृष्ण के इस प्रस्ताव को भी नहीं माना ।

श्रीकृष्ण ने पाण्डवों द्वारा भेजे हुए सदेश को धृतराष्ट्र को सुनाया । उन्होंने कहा कि पाण्डवों ने कहाया है —

“ तात, आपके सुकृत सहायक हुए हमारे,
पूरा फिर आदेश आपके हमने सारे ।
फैले बारह वर्ष दुःख दारुणात्म वन में,
एक वर्ष फिर छिपे छिपे हम रहे भुवन में ।
उसीपार्श्व को पद तो मिले यदि न पुरस्कृत कीजिए,
अपने विराल वात्सल्य में भाग हमारा दीजिए ।”^१

किया गया बतवि निरंतर हमसे वैसा,
देखा अथवा सुना किसी ने है क्या वैसा ।

अब भीरा, कायुरुष और जो हक्का हो, कहलीजिए,
पूर कृमया लड़ने के लिए हमको विवश न कीजिए ।”^२

धृतराष्ट्र और द्रौपदी आदि कह उठे कि यही मार्ग उचित है । श्रीकृष्ण ने कहा पाण्डवों को यदि आप प्यार से बुलाकर पांच गांव भी दे देंगे तो वे आभार

१ : जयभारत, हान्ति-संविद, पृ० ३२६ (द्वितीय संस्करण)

२ : जयभारत, पृ० ३२६-३३० (द्वितीय संस्करण)

मानेंगे । कृष्ण के यह कथन पर सभा में सन्नाटा छा गया । दुर्योधन ने व्यंग्य पूर्वक कहा —

“ सात स्वरों के तीन ग्राम तो सभी कहीं हैं,
एक स्वर में पाँच ग्राम ये सुने यहीं हैं ।
वे मेरे तनु के तत्त्व हैं, प्राण-संग ही जायेंगे,
रण-जिना सुई की नोक भर भूमि न पाण्डव पाएँगे ।”

~ ~

“ लोग मुझे कुछ कहें, भीरु जयर न कहेंगे,
हम सौ ज्यवा वी पाँच अ यहाँ रहेंगे ।”^१

इतना कह कर शठता के साथ वह सभा छोड़ कर चला गया ।

दुर्योधन के दुर्व्यवहार से दुःखी होकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि तुम गांधारी को बुलाओ, वही आकर दुर्योधन को समझाए । गांधारी सभा में आई और —

गौली इसी प्रकार वहाँ आकर गांधारी,
“ मैं भी है गौविन्द अन्ततः अल्ला नारी ।
पाण्डुसुतों की देख मुझे भी डाह हुई थी,
एक एक पर बीस बीस की चाह हुई थी ।
दुर्योधन में विकसित हुई कनीभूत वह डाह ही,
ज्या कर सकती हूँ मैं भला, भर सकती हूँ आह ही ।”^२

इसी समय धृतराष्ट्र और गान्धारी ने कृष्ण से कहा कि आप हमारे घर आए और हम नेत्रहीन आपके दर्शन भी नहीं कर सकी । श्रीकृष्ण ने एक चाटा के लिए दोनों के नेत्रों में ज्योति डाल दी और दोनों ने श्रीकृष्ण के दर्शन कर लिए । इसी समय दुर्योधन पुनः सभा में आया । उसे गुरुजनों ने समझाया परन्तु सब व्यर्थ गया । वह श्रीकृष्ण से बोला —

१ : जम्भारत, शान्ति सूक्त, पृ० ३३२ (द्वितीय संस्करण)

२ : .. पृ० ३३३ ..

..... अब शेष क्या रहा दूत का काम कुछ ?
हरि, आओ मेरे साथ तुम, लौ भोजन-विश्राम कुछ ।*^१

दुर्योधन के इस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा -

* न मैं विषय में हूँ न प्रेम का भाव तुम्हारा,
फिर कैसे स्वीकार करूँ प्रस्ताव तुम्हारा ?
साधु विदुर के यज्ञ रह रहा हूँ मैं सुग से,
सबसे बढ़कर वहाँ मैं ही मन से मुख से ।*^२

दुर्योधन कृष्ण से बोला कि मैं यदि तुम्हें यही पकड़ कर बांध लूँ तो
तुम क्या कर लौगे ? दुर्योधन यह बात सुनकर सात्यकी ने सह्य खींच लिया
परन्तु कृष्ण ने उन्हें रोककर और दुर्योधन की ओर न जाने कैसे देखा कि वह
कंपित हो गया -

* परिकर-समेत वह कांप कर वहीं लहसड़ाता रहा*^३ उसे
उसी दशा में छोड़कर कृष्ण विदुर के घर चले गए ।

दूसरे दिन कृष्ण कुन्ती के समीप गए । कुन्ती ने पाण्डवों के पास
संदेश भेजा कि मानी को अपना सिर नहीं भुंकाना चाहिए वरन युद्ध करना
चाहिए -

* जीती हूँ मैं तात, यही तुम उनसे कहना ।
आया वह अवसर आय यह, प्रस्तुत हो इसके लिए,
ज्ञात्राणी पीढ़ा प्रसव की सहती है जिसके लिए ।*

<

<

जीवन का यह प्रश्न मरण से भी न रुकेगा,
मानी का सिर कटे, कभी भय से न भुकेगा ।

१ : जयभारत, शांति संदेश, पृ० ३३४ (द्वितीय संस्करण)

२ : .. पृ० ३३४ ..

३ : .. पृ० ३३४ ..

तुमने इतने दुःख धर्म के पीछे फेंके ,

उसका जो जो शेष, उसे भी वह चूँ ले ले ।^१

श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि वह जिसके जैसे कर्म होंगे, वह वैसी ही गति पाएगा । तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने कर्ण से एकान्त में बात की । श्रीकृष्ण ने कर्ण को बताया कि वह कुन्ती की कुमार्चर्या का पुत्र है, अतः पांचों पाण्डवों का बड़ा भाई है । कर्ण यह बात सुनकर सन्न रह गया । उसने हाथों से अपना मुख ढक लिया । कर्ण ने कुछ संभल कर कहा -

* जिससे नियति से रही स्वयं जानी ने त्यागा,
उससे बढ़कर और कौन है कहीं सभागा ?
ऐसे जो भी संसार में अपनाने वाले मिले,
धरती ने फेंक लिया उन्हें जो न नरक से भी फिले ।*

५

५

* हर-हर ! क्या आज आपने मुझे सुनाया ?
सब पाकर भी तब कहां कुछ मेरे आया ?
गौरव देकर मुझे देव ने छीन लिया है,
तुमने आज कुलीन बनाकर दीन किया है ।
निश्चय मेरी गति तो वही है सब भाँति जहाँ पला ,
पर सहीदरों से झुझना, यह आग्य कैसा भला ?^२

कर्ण द्रौपदी के अपमान करने पर पश्चात्ताप करने लगा -

* मैंने अपना एक कर्म ही अनुचित माना,
कृष्णा का अपमान, किन्तु तब क्या यह जाना,
वह है मेरी अनुज-बधू, अब कहां ठिकाना,
इसका प्रायश्चित्त मृत्यु के हाथ बिकाना ।
हे देव, देव को भी यहाँ में हो गया असाध्य-सा ,
अपनी ही राज्य-विराट अब सहने को हूँ बाध्य-सा ।^३

१ : जयभारत शांति सदैव, पृ० ३३५ (द्वितीय संस्करण)

२ : , पृ० ३३७-३३८ ,

३ : , पृ० ३३८ ,

कापी ने कृष्ण से याचना की कि यह भेद की बात युधिष्ठिर न जानने पावे। यदि युधिष्ठिर यह भेद जान लेगा तो वह मेरे पैरों पर गिर कर यज्ञी कहेंगा -

“ मैं अनुज, तुम्हारा राज्य है, ली वा दी चाहूँ जिसे ।”
परन्तु मैं यह कैसे कर पाऊँगा । अब मैं हतना आगे बढ़ चुका हूँ कि पीछे हटने की कोई गति नहीं है ।

श्रीकृष्ण ने कहा कि तुमने युधिष्ठिर को ठीक पहचाना है । मैंने युधिष्ठिर को कबले सुना है :-...

“ ..... बुद्धि कुछ तकराती है,

देख कापी-पद मातृपदस्मृति ही आती है ।

हम पाँचों उसके सामने छोटे लगते हैं मुझे ,

पर तू नहीं उसके वचन छोटे लगते हैं मुझे ।”^१

कापी कृष्ण के समक्ष अपने को विवश बताते हैं ।

“ जयभारत की प्रस्तुत अन्तर्दशा के मूल स्रोत महाभारत के उद्गमपर्व में प्राप्त होते हैं । ‘महाभारत’ के अनुसार श्रीकृष्ण पाण्डवों के दूत बनकर गए और विदुर जी के पास ठहरे । दूसरे दिन दुर्योधन एवं शकुनि द्वारा बुलाए जाने पर श्रीकृष्ण रथ में बैठकर चले और कौरव-सभा में प्रवेश किया । वहाँ सबने श्रीकृष्ण का स्वागत किया तत्पश्चात् कृष्ण ने आसन ग्रहण किया ।^२ जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए तब श्रीकृष्ण ने बोलना आरम्भ किया । कृष्ण ने गम्भीर वाणी द्वारा, धृतराष्ट्र की ओर देख कर कहा कि मैं आपसे यह प्रार्थना करने आया हूँ कि क्षत्रियवीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पाण्डवों में शान्ति स्थापित हो जाय । यदि कौरव कोई अनुचित आचरण करते हैं तो आप ही उन्हें रोक कर उचित मार्ग पर चला सकते हैं । दुर्योधन

१. जयभारत, शान्ति-उद्देश, पृ० ३३६ (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, उद्गम पर्व, भगवद्गीता पर्व, अ० ६४

आदि आपके पुत्र धर्म और श्री को पीरे परसे दूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। यदि आप चाहें तो इस भयानक विपत्ति का अब भी निवारण हो सकता है। दोनों पक्षों में संधि करना आपके और मेरे आधीन है। आप अपने पुत्रों को मयादि में रखिये और मैं पाण्डवों को नियंत्रण में रखूंगा।^१ इस प्रकार शान्ति और संधि का प्रस्ताव रखते हैं पश्चात् श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि पाण्डवों ने आपके पास सदैव भिक्षायात्रा है कि आपकी आज्ञा से हमने गारह वर्षों का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। पाण्डवों ने कहा कि आप ही हमारे ज्येष्ठ पिता हैं। अतः आप हमारे विषय में जो हुई अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहें। अर्थात् वनवास से लौटने पर हमारा राज्य हमें लौटा देंगे। हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहें और हमने वनवास पूरा कर लिया। अब आप भी हमारे साथ की हुई प्रतिज्ञा पर दृष्ट रहें। अब हमें हमारा राज्य प्राप्त होना चाहिए।^२

श्रीकृष्ण के भाषण के पश्चात् परशुराम, कण्व मुनि तथा नारद मुनि ने भी दुर्योधन को समझाने के लिए प्राचीन कथाएँ बताईं।^३ परन्तु दुर्योधन ने संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। तब धृतराष्ट्र ने श्रीकृष्ण से दुःखित होकर कहा कि दुर्योधन जो कुछ कर रहा है वह मुझे प्रिय नहीं है। शास्त्र का उत्सर्जन करने वाले मेरे इस मूर्ख पुत्र को आप ही समझा बुझा कर राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए।^४ तब श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को समझाना आरम्भ किया। श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को भर्त्सित भर्त्सित से उसकी त्रुटियाँ बताते हुए संधि करने के लिए समझाया।^५ तत्पश्चात् भीष्म, द्रौपदी, विदुर और धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को समझाया।^६ परन्तु दुर्योधन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

१. महाभारत, उपाधिपर्व, भगवद्गीता पर्व, अ० ६५, श्लोक १-१३

२. " " " " अ० ६५, श्लोक ४०-४३

३. " " " " अ० ६६-१२३

४. " " " " अ० १२४ श्लोक १-६।

५. " " " " अ० १२४ श्लोक ८।।

६. " " " " अ० १२५, १२६

दुर्योधन ने श्रीकृष्ण से कहा कि आप तो मुझे की दोषी बता कर मेरी निन्दा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आप, विदुर जी, पिता जी, आचार्य भीष्म सभी मुझे पर दोषारोपण कर रहे हैं। परन्तु मुझे अपना एक भी दोष अथवा अपराध नहीं दिखाई देता। मैं तो युद्ध की क्षत्रियों का धर्म मानता हूँ। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण की तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते फिर पाण्डवों की तो बात ही क्या है? आपका तो धर्म है की कि संग्राम में हर्ष बाण-व्याघ्र पर सौते का बरस प्राप्त हो। अच्छे बुलवाला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो इस प्रकार भय के कारण शत्रु के समक्ष परास्त भुकाएगा? मेरे पिता जी ने पूर्वकाल में जो राज्य भाग मेरे अधीन दिया है, उसे कोई मेरे जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता। पहले जब पाण्डवों को राज्य का अंश दिया गया था, वह उन्हें देना उचित नहीं था, परन्तु उन दिनों बालक एवं पराधीन था, अतः अज्ञानवश उन्हें कुछ दे दिया गया था। उसे अब पाण्डव पुनः नहीं पा सकते। इस समय, मेरे जीवित रहते पाण्डवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक बारीक सूई की नोक से छिद्र सकता है।^२

दुर्योधन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण ने उसे फटकारा। दुर्योधन कुपित होकर सभा से बाहर चला गया। उसके पीछे उसके सभी माई आदि भी चले गए।^३ यह देखकर श्रीकृष्ण ने सभा में उपस्थित धृतराष्ट्र तथा अन्य कुरुकुल के बड़े बूढ़ों से कहा कि आप सबका यह बड़ा अन्याय है कि आपका लोगोंने ने इस मूर्ख दुर्योधन को राजा के पद पर बैठा दिया और अब इसका बलपूर्वक नियंत्रण भी नहीं कर रहे हैं। श्रीकृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप दुर्योधन को कैद करके पाण्डवों से संधि कर लें। ऐसा न हो कि आपके कारण

१. महाभारत, उद्योग पर्व, भावव्यान पर्व, अ० १२७, श्लोक १-६

२. " " " " अ० १२७, श्लोक १४-२५

३. " " " " अ० १२८, श्लोक १-२८

समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाय ।^१ श्रीकृष्ण का यह कथन सुन कर धृतराष्ट्र ने विदुरजी से श्रीधृतापूर्वक गांधारी को बुलाने के लिए कहा । गांधारी सभा में आई और उन्होंने दुर्योधन को सभा में बुलाया । दुर्योधन के आने पर गांधारी ने उसे भर्त्ति-भर्त्ति से समझाया और पाण्डवों से सन्धि करने के लिए कहा ।^२ परन्तु दुर्योधन माता के उपदेशों का अन्यास करके पुनः क्रोधित होकर सभा से चला गया । बाहर जाकर उसने, शर्मा, शकुनि तथा दुःशासन के साथ कुमंत्रणा की और यह निश्चय लिया कि श्री श्रीकृष्ण को बंदी बना लिया जाय ।^३ सात्यकी ने किसी भर्त्ति इन लोगों की मंत्रणा को समझ लिया । उन्होंने सभा में जाकर कौरवों का अभिप्राय धृतराष्ट्र और विदुर को बताया । विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों की कुमंत्रणा के लिए धिक्कारा । तब श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं चाहूँ तो अभी कौरवों तथा उनके अनुगामियों को अभी कैद करके पाण्डवों को पीप दूँ । परन्तु मैं क्रोध से कोई कार्य नहीं करना चाहता । यह दुर्योधन जैसा चाहता है, वैसा ही हो । मैं आपके सभी पुत्रों को हल्ले के लिए आज्ञा देता हूँ ।^४ यह सुन कर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाने के लिए पुनः विदुर द्वारा बुलवाया । दुर्योधन के पुनः सभा में आने पर धृतराष्ट्र ने उसे समझाया ।^५ विदुर जी ने भी दुर्योधन को समझाया । तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तू मोहवश^६ मुझे अकेला मान रहा है और मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता हो तो यह तेरा अज्ञान है । यह कह कर श्रीकृष्ण ने सभा में अपना विश्वरूप प्रकट कर दिया ।^७ श्रीकृष्ण

१. महाभारत, उद्योगपर्व, भगवद्गीता पर्व, अ० १२८, श्लोक ३४, ५०

२. " " " " अ० १२९ श्लोक १९-५४

३. " " " " अ० १३०, श्लोक १-८

४. " " " " अ० १३०, श्लोक १०-२६।।

५. " " " " अ० १३०, श्लोक ३५-३६

६. " " " " अ० १३१, श्लोक ४१-५३

७. " " " " अ० १३१, श्लोक १-४२

के उस भयंकर रूप को देख कर समस्त राजा भयभीत हो गए । उस समय धृतराष्ट्र ने कृष्णा से कहा कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आपसे नेत्र मांगता हूँ । आप के अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देखना चाहता । श्रीकृष्णा ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपकी दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जायें । श्रीकृष्णा के ऐसा कहते ही धृतराष्ट्र की दो नेत्र प्राप्त हो गए । यह देख कर सभा में उपस्थित सभी राजा आश्चर्य चकित हो गए । तत्पश्चात् श्रीकृष्णा ने अपना सब दिव्य, अद्भुत और विचित्र श्रेष्ठ्य बटोर लिया और सत्यकी तथा धृतराष्ट्र के साथ सभा भवन से चल दिए ।^१

वहाँ से चलकर श्रीकृष्णा कुंती के पास आए और कौरव सभा में जाँ कुछ हुआ था, वह सब कह सुनाया ।^२ फिर श्रीकृष्णा के पूछने पर कुंती ने पाण्डवों से कहने के लिए सदेश दिया । कुंती ने पाण्डवों के लिए कहा कि पाण्डवों का पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़ कर लुप्त हो गया है । पाण्डवों की साम, दान, भेद अथवा दण्ड-नीति से पुनः उसका उद्धार करना चाहिए । अतः पाण्डवों को राजधर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए । कायर बन कर अपने पूर्वजों का नाम नहीं हथौना चाहिए और पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को नहीं प्राप्त होना चाहिए ।^३ तत्पश्चात् कुंती ने विदुली-पाश्यान सुनाया।^४ अन्त में कुंती ने श्रीकृष्णा से कहा कि अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि मेरा यह पुत्र श्रीकृष्णा के साथ रहकर इस भू-मण्डल को जीत लेगा । मैं सोचती हूँ मेरे पुत्र अवश्य विजयी होंगे । तुम अर्जुन और भीम से जाकर कहना कि क्षत्राणी जिसके लिए पुत्र को जन्म देती है, उसका यह उपयुक्त अवसर आ गया है । श्रेष्ठ मनुष्य किसी से दूर ठन जाने पर उत्साहहीन नहीं होते ।^५ इस प्रकार कुंती द्वारा पाण्डवों के लिए सदेश लेकर श्रीकृष्णा नगर से निकले और कर्ण के साथ कुछ दूर जातबीत की । श्रीकृष्णा ने

१ : महाभारत, उपांगपर्व, भगवद्ग्यान पर्व, अ० १३१, श्लोक १३-२४

२ :   "   "   अ० १३२, श्लोक १

३ :   "   "   अ० १३२, श्लोक ३२, ३४

४ :   "   "   अ० १३३-१३६

५ :   "   "   अ० १३७, श्लोक १-४, १०

कर्ण को बताया कि वह कुंती का पुत्र है और पाण्डवों से ज्येष्ठ है। श्रीकृष्ण ने कर्ण को पाण्डवों के पक्ष में आ जाने के लिए भी समझाया।^१ कर्ण ने कृष्ण की बात सुनकर कहा कि अवश्य ही मैं पाण्डु का ही पुत्र हूँ परन्तु कुंतीदेवी ने मुझे इस प्रकार त्याग दिया था कि मैं जीवित नहीं रह सकता था। अधिरथ नामक सूत ने मेरा लालन-पालन किया। मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ। अधिरथ ने मेरे विवाह सूत जाति की कन्याओं से कराए हैं और मैंने दुर्योधन का सहारा पाकर धृतराष्ट्र कुल रहते हुए तेरह वर्षों तक अकाट्य राज्य का उपभोग किया है। अब दुर्योधन ने मेरे ही भारसे हथियार उठाने तथा पाण्डवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है। मुझे ही उसने अर्जुन का सामना करने के लिए चुना है। अतः इस समय मैं वध, बन्धन, भय अथवा लोभ से ही दुर्योधन के साथ शिथिल व्यवहार नहीं करना चाहता। इसमें सदेह नहीं कि आप ने मेरे हित के लिए ही सब बातें कही हैं, परन्तु मैं अब विवश हूँ। कर्ण ने श्रीकृष्ण से कहा कि मेरे कुंती-पुत्र होने की बात आप युधिष्ठिर से न कहिएगा। अन्यथा वे राज्य गृहण नहीं करेंगे। मैं यह चाहता हूँ कि धर्मात्मा युधिष्ठिर ही राजा बनें।^२ श्रीकृष्ण ने कर्ण से कहा कि पाण्डवों की विजय निश्चय ही होगी।^३

‘जयभारत’ में कौरव सभामें दुर्योधन श्रीकृष्ण से अपने घर चलने और आतिथ्य करवाने के लिए कहता है। परन्तु श्रीकृष्ण उसके इस प्रस्ताव की अस्वीकार कर देते हैं और इसका कारण यह बताते हैं —

“न मैं विपद में हूँ न प्रेम का भाव तुम्हारा,
फिर कैसे स्वीकार करूँ प्रस्ताव तुम्हारा ?
साधु किरुर के यहाँ रह रहा हूँ मैं सुख से।
सबसे बढ़ कर वहाँ मैल है मन से मुल से।”^४

१. महाभारत, उद्योग पर्व, भावव्यान पर्व, अध्याय, १४०

२. “, अध्याय १४१, श्लोक २२

३. “, अध्याय १४२

४. जयभारत, शक्ति, सदेश, पृ० २३४ (द्वितीय संस्करण)

‘महाभारत’ में भी श्रीकृष्ण सभा में कौरव के सत्कार और आतिथ्य के विषय में ऐसा ही उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं —

सम्प्रीतिभोज्यान्वन्नाति आपद्भोज्यानि वा पुनः ।
न च सम्प्रीयसे राजन् न वैवापद्मतावयम् ॥ २५ ॥^१

अर्थात् किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं।

‘जयभारत’ में शान्ति-सन्देश शीर्षक के अन्तर्गत जो अन्तर्कथा वर्णित है उसके मूल स्रोत महाभारत के उद्योगपर्व के अध्याय ६४ से अध्याय १४२ तक प्राप्त होते हैं। महाभारत की इस कथा को अत्यन्त संक्षिप्त रूप में गुप्त जी ने ‘जयभारत’ में वर्णित किया है।

‘महाभारत’ में कौरव-सभा के अन्तर्गत श्रीकृष्ण के भाषण के पश्चात् परशुराम ने भाषण दिया और दम्भोद्भवन की कथा द्वारा नर-नारायण स्वरूप अर्जुन और श्रीकृष्ण का महत्त्व बताया।^२ यह वर्णन ‘जय-भारत’ में नहीं है। ‘महाभारत’ में परशुराम के पश्चात् कण्व मुनि ने भी दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हुए मातलि का उपास्थान बताया। कण्व मुनि के उपदेश की अवहेलना भी दुर्योधन करता है।^३ यह प्रसंग भी ‘जयभारत’ में नहीं वर्णित है। ‘महाभारत’ में कौरव सभा के अन्तर्गत नारद जी ने भी दुर्योधन को समझाया और उदाहरण के लिए धर्मराज द्वारा विश्वामित्र जी की परीक्षा तथा गालव के विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए हठ का वर्णन किया।^४ ‘जयभारत’ में यह प्रसंग भी नहीं लिया गया है।

१ : महाभारत, उद्योग पर्व, भावद्वयान पर्व, अ० ६१, श्लोक २५

२ : “ ” “ ” अ० ६६

३ : “ ” “ ” अ० ६७-१०४

४ : “ ” “ ” अ० १०६-१२३

‘महाभारत’ में धृतराष्ट्र के कहने पर श्रीकृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं ।^१ परन्तु ‘जयभारत’ में जब श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र से बात करते रहते हैं तब बीच में दुर्योधन बोल उठता है । ‘महाभारत’ में भीष्म, द्रौपदी, विदुर और धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को समझाते हैं ।^२ परन्तु ‘जयभारत’ में ऐसा वर्णन नहीं है । जयभारत में एक ही वाक्य में लिखा है कि ‘गया व्यर्थ ही उसे गुरुजनों का समझाना ।’^३

‘महाभारत’ में दुर्योधन श्रीकृष्ण कृष्ण को क्षिप कर बांधने का षड्यंत्र करता है ।^४ परन्तु ‘जयभारत’ में वह साफ-साफ कृष्ण से कहता है —

‘क्या कर लो तुम यदि पकड़ कर तुम्हें बांध लूँ मैं यहीं ।’^५

दुर्योधन की ऐसी इच्छा देखकर ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण सभा के भीतर अपना विराट रूप दिखाते हैं जिसे देख कर सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति धा दुर्योधन भयभीत हो जाते हैं ।^६ परन्तु ‘जयभारत’ में श्रीकृष्ण अपना विराट रूप नहीं दिखाते वरन दुर्योधन की ओर इस प्रकार से देखते हैं जिससे वह भयभीत और कंपित हो जाता है ।^७

‘महाभारत’ और ‘जयभारत’ दोनों में ही कुंती श्रीकृष्ण के द्वारा पाण्डवों के पास सदैव भेजती है । परन्तु ‘महाभारत’ में इस अवसर पर वह विदुलीपाख्यान सुनाती है ।^८ ‘जयभारत’ में ऐसा नहीं है ।

१ : महाभारत, उद्योग पर्व, भगवद्गीता पर्व, अ० १२४

२ : “ “ “ “ अ० १२५

३ : जयभारत, शान्ति सदैव, पृ० ३३४

४ : महाभारत, उद्योग पर्व, भगवद्गीता पर्व, अ० १३०

५ : जयभारत, शान्ति सदैव, पृ० ३३४

६ : महाभारत, उद्योग पर्व, भगवद्गीता पर्व, अ० १३१

७ : जयभारत, शान्ति सदैव, पृ० ३३४

८ : महाभारत, उद्योग पर्व, भगवद्गीता पर्व, अ० १३३

गुप्त जी ने मूल कथा के अन्तर्गत असंगत या असंभव प्रतीत होते वाले प्रसंगों और घटनाओं को युगोचित बनाने तथा अधिक बुद्धिसंगत बनाने के लिए स्थान स्थान पर सम्बद्ध पात्रों के द्वारा आत्मग्लानि और पश्चात्ताप को मार्मिक ढंग से व्यक्त करवाया है। 'महाभारत' में ऐसे पात्र शोक और पश्चात्ताप तो करते हैं परन्तु आत्मग्लानि की पीड़ा का अनुभव नहीं करते। इस कारण पाठक की मनस्तुष्टि करने में वे सफल नहीं होते। प्रस्तुत अन्तर्कथा के अन्तर्गत द्रौपदी के अपमान में अपना हाथ होने के कारण कर्ण की मनस्ताप हुआ और वह अपने ऊपर सीफ कर आत्मग्लानि से व्यथित होकर कहता है—

‘मैंने अपना एक कर्म ही अनुचित माना,
कृष्णा का अपमान, किन्तु तब क्या यह जाना,
वह है मेरी अनुज बधू, अब कहाँ ठिकाना,
इसका प्रायश्चित्त मृत्यु के हाथ ठिकाना।’^१

कृष्णा के द्वारा कर्ण के जन्म का वृक्षान्त समझाने पर कर्ण के ऊपर मार्मिक प्रभाव पड़ा। कवि ने इस अवसर पर उसके आत्मज्ञापी की व्यंजना की है। कर्ण यह नहीं चाहता कि यह रहस्य युधिष्ठिर पर प्रकट हो, क्योंकि

जाय नै यों ही धर्म-राज्य वह आया-आया,
किसने कहा अज्ञातशत्रु का कृत-पद पाया ?^२

गुप्त जी ने दुर्योधन की नीति से दुःखी धृतराष्ट्र और गांधारी के द्वारा भी पश्चात्ताप तथा आत्मवेदना को प्रकट करवाया है। दुर्योधन की छठधर्मिता से सिन्न होकर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने भाग्य की बारम्बार कोसते हैं। गांधारी तो दुर्योधन जैसा दुष्ट पुत्र पैदा करके अपनी पुत्रवधू का धिक्कारती हुई कृष्णा से कहती है—

‘मैं भी गौकिन्द अन्ततः अबला नारी।

पाण्डु सुतों को पैस मुझ भी ठाह हुई थी,

१. महाभारत, शान्ति-पर्व, पृ० ३३६ (द्वितीय संस्करण)

२. “ ” ” पृ० ३३६

एक एक पर बीस बीस की चाह हुई थी ।
 दुर्योधन में विकसित हुई घनीभूत वह डाह ही ।
 क्या कर सकती हूँ मैं भला , भर सकती हूँ आह ही ।^१

३२. कुंती और कर्ण

प्रस्तुत अन्तर्कथा में कुंती और कर्ण का वार्तालाप वर्णित है जिसमें कुंती कर्ण को बताती है कि वह उसका पुत्र है और पाण्डवों का ज्येष्ठ भ्राता है । कुंती युद्ध की अव्ययम्भावी जानकारी व्याकुल हो उठी और कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताकर पाण्डवों के पक्ष में ही जाने की याचना करने उसके पास गई । कर्ण ने स्नान करके ज्यों जल से निकले तो सामने कुंती को देखा । कुंती को देखकर वह चौंक उठा और उसने सोचा कुंती की याचना तो हन्द्र की याचना से भी कठिन होगी । कर्ण ने कुंती से कहा कि आपका राधा का पुत्र नमस्कार करता है । कुंती ने कहा कि तू कुंती का पुत्र है । कर्ण ने कहा कि वह सब मुझे श्रीकृष्ण ने मालूम हुआ है । परन्तु उससे क्या ? मेरी संदिग्ध जातता तो अब विख्यात हो चुकी है ।

कुंती ने भाँति भाँति से कर्ण को समझाया और युद्ध में कौरवों का पक्ष न लेने के लिए कहा । परन्तु कर्ण ने अपनी विवशता प्रकट की और कहा कि वह दुर्योधन को कबन ही चुका है । तब कुंती ने कहा कि क्या तू उसे सुसम्पत्ति देकर विग्रह को नहीं रोक सकता ? कर्ण ने कहा कि दुर्योधन का मन में मोह नहीं सकता । कर्ण ने कुंती के सामने यह प्रतिज्ञा की कि वह युद्ध में केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा । अतः अर्जुन और कर्ण में से एक मारा जायेगा और एक जीवित रहेगा । अन्त में कर्ण ने कुंती से यही कहा—

“ दौ मुझको पशुधृति , तुम्हें मैं दे न सका माँ, मनचाहा । ”^२

कुंती का आहत वात्सल्य कह उठा —

१. जयभारत, कुंती और कर्ण, पृ० ३४४ (द्वितीय संस्करण)

२. ... ..

पृ० ३४४

..

“जैसे तू जानै, राधा पर प्रीति प्रकट करना मेरी,
मे दुःखिनी दैवकी-सी हूँ, वही यशोदा माँ तेरी ।”^१

‘जयभारत’ में वर्णित इस अन्तर्कथा के मूल स्रोत ‘महाभारत’ में उपलब्ध होते हैं। ‘महाभारत’ के अनुसार युद्ध के भावी दुष्परिणाम से व्यथित होकर कुंती बहुत सोच-विचार के पश्चात् कर्ण के समीप जाती है। कुंती गंगा के तट पर जाती है। कर्ण वहाँ स्नान करके वेदपाठ कर रहा था। वेदपाठ समाप्त करके कर्ण जब पीछे घूमा तो कुंती को देखकर उसने प्रणाम किया^२। कुंती ने कर्ण को अपना प्रथम पुत्र बताकर उससे पाण्डव पत्र में मिल जाने का अनुरोध किया।^३ इसी समय सूर्यमण्डल से सूर्यदेवता की वाणी हुई कि हे कर्ण तुझे माता का कहना मानना चाहिए, इससे ही तेरा भला होगा।^४ माता के समझाने और सूर्यदेवता की वाणी के द्वारा भी कर्ण की बुद्धि विचलित न हुई। कर्ण ने कुंती से कहा कि तुमने माता होते हुए भी मेरे साथ जो अत्याचार किया है वह बहुत कष्टदायक है। तुमने मुझे जल में फेंक दिया था जोकि मेरे यश और कीर्ति का नाशक बन गया। यद्यपि मैं क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुआ था फिर भी तुम्हारे कारण क्षत्रियचित् संस्कारों से वंचित रह गया। जब मेरे लिए कुछ करने का अवसर था, उस समय तो तुमने मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई, और आज जब मेरे संस्कारों का समय बीत गया है तो तुम मुझे क्षात्रधर्म की ओर प्रेरित करने चली हो। पहले तुमने कभी माता के समान मेरे हित की चिन्ता नहीं की, आज अपने हित की इच्छा से मुझे मेरे कर्तव्यों का उपदेश दे रही हो। दूसरे, यदि आज मैं पाण्डवों के पक्ष में हो जाऊँ तो लोग यही समझेंगे कि मैं अर्जुन से भयभीत होकर अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहा हूँ। फिर

१. जयभारत, कुंती और कर्ण, पृ० ३४४ (द्वितीय संस्करण)

२. उद्योग पर्व भगवद्गीता पर्व, अ० १४४

३. अ० १४५

४. अ० १४६, श्लोक १, २

कुंती स्वयं अपने को 'नागिन' कह कर कर्ण के प्रति अपने दुर्व्यवहार को स्वीकारती है। यथा —

‘देवी नहीं, न आयीं ही हूँ, मैं नागिन-सी जननी हूँ,
सबसे ऊँचा पद पाकर भी स्वयं स्वर्गावरुणनी हूँ।’
माँ से माँ न कहें तो कुल भी कहें पुत्र, वह गाली है,
किन्तु दोष दूँ कैसे तुझको जो स्वयं गुणशाली है।”^१

‘महाभारत’ में कुंती की व्यथा और ग्लानि इतनी प्रमुक्त नहीं पा सकी है। यह गुप्त जी की लेखनी की ही विशेषता है कि ‘साकेत’ की कैकयी की भाँति ‘महाभारत’ की कुंती की आत्मग्लानि को व्यक्त करा कर उसके साथ सचमुच न्याय किया है। कवि ने कुंती के साथ साथ कर्ण के अदम्य पण पौरुष, एकनिष्ठ स्वामिभक्ति, उदारता और विवेक-बुद्धि आदि की अभिन्न व्यक्ति की है।

३६. अर्जुन का मोह

—————

‘जयभारत’ के अनुसार जब कौरव और पाण्डव दोनों और की सेनाएँ सुसज्जित होकर आ गईं तो अर्जुन ने कौरवों की सेना की ओर दृष्टि डाली और उन्हें भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य स्वजन दिखाई दिए। इनके ही साथ युद्ध करना है, यह सोच कर अर्जुन की उमंग बैठने लगी। श्रीकृष्ण से कह उठे कि इन्हें मैं कैसे माहूँ ?

‘स्वजन-सम्बन्धी ये ऐसे
रक्ष्य सर-सक्य बनें कैसे ?
मसीजों सख्त सहे भाई,
कुमति ही क्यों न इन्हें लाई ।
ससुर-साते हैं, मामा हैं,
दुपरिचित सब युतनामा हैं ।

१. महाभारत, कुंती और कर्ण, पृ० ३४९ (द्वितीय संस्करण)

मिला भी इन्हें मार कर राज्य,
हरि, तो वह है हमको त्याज्य ।^१

जब श्रीकृष्ण ने देखा कि अनुपयुक्त समय पर अर्जुन को मोह घेर रहा है, तो उन्होंने अर्जुन को समझाना आरम्भ किया । यथा—

“ विषम मैला में तुझको शौह !
कहाँ से आया यह व्यामोह ?
न इसमें स्वर्ग न कीर्ति न मान,
नहीं अर्थाचित यह अज्ञान ।

~ ~

कौंगा यदि तू यहाँ प्रमाद ,
पायगा तो अर्ध- अपवाद ।

~ ~

हुआ यदि विजयी रण-पण पाल ,
भूमि भागैगा तू चिरकाल ।
मरा तो स्वर्ग-विहार असुख,
बीर उठ, और उठा कोदण्ड ।^२

अर्जुन अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रहे थे । उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा —

“ कुलक्षय से कुल-धर्म विनष्ट,
और कुल बधुएं होंगी भ्रष्ट ।
हरि में कैसी आज तक ,
उन्हें मार्क वा आप मर्क ?
कहें क्या, तुम्हीं कही है देव !
भक्त पर निरुर न ही है देव !
स्थान स्वर्गों का अनौपम

---

१ - कथभारत, अर्जुन का मोह, पृ० ३६१ (द्वितीय संस्करण)

भला है भव में भिन्ना-भोग ।
न होगा मुझसे तो यह युद्ध ।^{*१}

श्रीकृष्ण ने पुनः अर्जुन को समझाते हुए कहा —
धनंजय, मत हो तू यों दीन,
हीनता हिंसा से भी हीन ।

न होने दे निज बुद्धि अशुद्ध ,
समझ शस्त्रोपचार यह युद्ध ।^{*२}

अर्जुन ने फिर भी अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा —
* समझ में आती है यह बात,
किन्तु हा ! फिर भी ऐसा घात ।
राज्य भागूँ कैसे रक्ताक्त ?
बन्धु में कैसे ऐसा शाक्त ?
सरल पथ मुझे दिखाओ, तुम,
शिष्य हूँ शरण शिखाओ तुम ।^{*३}

श्रीकृष्ण ने अब अर्जुन को कर्म का उपदेश देना आरंभ किया । यथा—
* विगुण-सा भी स्वधर्म धरणीय,
तुझे तो मछल कर्म करणीय ।
कर्म का ही तुझको अधिकार,
न कर तू फल का सोच-विचार ।^{*}
कर्म से कौन हो सका मुक्त ,
प्रकृति कर देती तुझे नियुक्त ।

१ : कथभारत, अर्जुन का मोह, पृ० ३६१ (द्वितीय संस्करण)

२ :   "   पृ० ३६२   "

३ :   "   " पृ० ३६३   "

युक्ति है यही एक अभिराम ,
कर्म कर तू होकर निष्काम ।^१

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जीव की अमरता तथा जन्म और मरण का भेद बताते हुए कहा —

“ यत्तु ज्ञाता सन् ज्ञाता है,
गया सो फिर भी जाता है ।
परस्पर जन्म-मरण-परिणाम,
सौच का कह, हृत्तमें क्या काम ?
मारने वाला जो जाने,
और जो इसे मरा माने
उभय वे हैं अनजान अतीव ।
न मरता है न मारता जीव ।
सर्वथा मरने को है देह,
अमर हैं आत्मा निस्सन्देह ।
नित्य हैं प्राण , अनित्य शरीर ,
युद्ध कर निर्भीक होकर वीर । ”^२

श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम पक्षी स्वयं को स्थिर कर लो । श्रीकृष्ण ने स्थितपुत्र के लक्षण बताते हुए कहा —

“ आपको स्थिर कर तू पक्षी,
एक-सा हव्वा शक्ति सह ले ।
तुष्ट जो अपने में रहती
उन्हीं को स्थितपुत्र कहते ।
त्याग कर मन के सारे काम,
वही होते हैं ब्रह्मचारी ।

१. बस भारत, अर्जुन का मोह, पृ० ३६३ (द्वितीय संस्करण)

२. “ पृ० ३६४ ”

किसी से जिन्हें नहीं है मोह ,
नहीं है जिन्हें किसी से द्रोह ,
रहें जो राग-रोष-भय-हीन,
वही हैं स्थित प्रज्ञ स्वाधीन ।^{*१}

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट (स्वविश्व) रूप दिखाना चाहा । उन्होंने अर्जुन से अपनी और देखी के लिए कहा । अर्जुन ने ज्यों ही श्रीकृष्ण की ओर दृष्टि डाली तो एक अद्भुत सृष्टि ही दीख पड़ी । अर्जुन उस दृश्य को देखकर विस्मित और भयभीत हो गए । उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा-

* विभी, यह रूप विलक्षण वाम,
जानता नहीं, धन क्या नाम ।^{*२}

तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा -

* काल में सबका भक्षक हूँ,
यहाँ भी तेरा रक्षक हूँ ।
व्यर्थ की चिन्ता मत कर तू ,
भोग निज राज्य विजय वर तू ।^{*३}

श्रीकृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने उनसे कहा कि आप अपनी इस रूप का संवरण कर लीजिए और मुझ पर अनुकूल रहिए ।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा -

* भयत जो मेरा व्यारा है,
नहीं तू मुझसे व्यारा है ।
तभी तो है तुने हेरा,
पार्थ, यह विश्वरूप मेरा ।

१. जयभारत, अर्जुन का मोह, पृ० ३६५ (द्वितीय संस्करण)

२. .. .. पृ० ३६७ ..

३. .. .. पृ० ३६७ ..

होड़ कर तू सत् धर्म विवैक
शरण में आ जा मेरे एक ।
स्वस्थ ही, मैं तेरा हूँगा,
मुक्ति सब पापों से दूँगा ।*१

अब अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो गए और उनके मन से व्यर्थ का मोह लुप्त हो गया । यथा -

* प्रभो क्या दृष्ट और जन को,
न भूलूँ इस आश्वासन को ।
और क्या समझूँ - बूझूँगा,
स्वस्थ मन से ही जूझूँगा ।*२

अर्जुन का मोह भंग होते देखकर श्रीकृष्ण भी हंसपड़े -

* भक्त का हुआ मोह जो भंग
होए रख सौम्य रूप श्रीरंग ।* ३

इसी क्षण युधिष्ठिर कौरव सेना की ओर गए । युधिष्ठिर को कौरवों की ओर बढ़ते देख कर दोनों पक्षों के व्यक्ति बँके । युधिष्ठिर भीष्म के पास गए और उनके चरणों में झुके । युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा -

आज्ञा ही तात,
करें सब हम सब यह संघात ।
युद्ध का अविनय ही आधार
प्रमाणार्थी मैं बारंबार ।* ४

भीष्म ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा -

१ : जयभारत, अर्जुन का मोह, पृ० ३६८ (द्वितीय संस्करण)

२ : .. .. पृ० ३६८ ..

३ : .. .. पृ० ३६८ ..

जयी हो वत्स, वनूँ में जैय ।
प्रथम ही हीन भावना जीत,
उठे तुम ऊँचे, बढ़ो विनीत ।^१

तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने जाकर गुरु द्रौणायक से भी आशीर्वाद प्राप्त किया ।
द्रौणायक ने युधिष्ठिर से कहा —

* विवश मैं, जन हा ! धन का दास,
जयी हो तुम, रखो विश्वास ।^२

युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास गए । कृपाचार्य ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा —

* मुझे बाधे है इनकी डोर ,
स्वस्ति है किन्तु तुम्हारी और ।^३

शल्य ने भी युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा —

* लिया मैंने निज भाग्य सहेज,
रुगा किन्तु कर्ण का तेज ।^४

तत्पश्चात् युधिष्ठिर लौट कर अपने दल में आ गए और इस प्रकार
लोले —

* सुनी सब जग है हरि के हाथ,
जित और हरि सदा सारै साथ ।
जिसे जाना ही कब भी आव,
धर्म की ओर इधर ही जाव ।^५

१ : जयभारत, अर्जुन का मोह, पृ० २६६ (द्वितीय संस्करण)

२ :	..	पृ० २७०	..
३ :	..	पृ० २७०	..
४ :	..	पृ० २७०	..
५ :	..	पृ० २७०	..

युधिष्ठिर की यह पुकार सुनकर सब शान्त रहे , केवल युयुत्सु कौरव पक्ष से निकल कर युधिष्ठिर के पास आ गया । युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर युयुत्सु से कहा -

‘ बन्धु, तुम एक बहुत हमको,
शेष शत तो अर्पित यम को ।
दीखती है निश्चित यह बात,
तुम्हीं से तर्पित होंगे तात ।’^१

इसके पश्चात् युद्ध का आरम्भ हो गया ।

‘ महाभारत ’ के अनुसार युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने जैसे ही कौरव सेना की ओर देखा तो उन्हें भीष्म, गुरु तथा सभी सम्बन्धी दिखाई पड़े । युद्ध के-भी-लिए उपस्थित समस्त बंधु-वार्धनों को देखकर अर्जुन करुणा से युक्त होकर श्रीकृष्ण से बोले कि युद्ध के लिए तत्पर अपने सम्बन्धियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरे शरीर में कम्प और रोमांच हो रहा है । युद्ध में स्वजनों को मार कर विजय पाने से क्या लाभ होगा ?^२ अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा -

न काङ्क्षी विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२॥^३

अर्थात् हे कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही । हे गोविन्द ! हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है ?

असमय में अर्जुन के मोह को देखकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया और नित्यानित्य वस्तु के विवेकन पूर्वक सांन्यायोग, कर्मयोग,

१ : महाभारत, अर्जुन का मोह, पृ० ३७१ (द्वितीय संस्करण)

२ : महाभारत, भीष्मपर्व, श्रीमद्भगवद्गीता, अ० २५

३ : .. .. . अ० २५ श्लोक ३२

एवं स्थितपुत्र की स्थिति और महिमा का प्रतिपादन किया ।^१ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि तुम्हें असमय में यह मोह क्यों हुआ ? न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है । हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए सड़ा हो जा ।^२ श्रीकृष्ण ने यह विस्तार पूर्वक अर्जुन से ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि समस्त साधनों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया ।^३ सगुण भगवान् के प्रभाव, निष्काम कर्मयोग की महिमा कावर्णन किया ।^४ भगवान् की व्यापकता तथा अन्य देवताओं की उपासना का महत्त्व बताया ।^५ अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ब्रह्म, ज्ञायात्म और कर्मादि के विषय में सात प्रश्न किए । श्रीकृष्ण ने उनका उत्तर दिया ।^६ अर्जुन के पूछने पर श्रीकृष्ण ने अपनी विभूतियों का और योगशक्ति का पुनः वर्णन किया ।^७ अर्जुन ने श्रीकृष्ण से अपने विवरूप दिखाने की प्रार्थना की । श्रीकृष्ण ने जब-अर्जुन को अपना विवरूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गए ।^८ अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि मैं पुनः आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ । श्रीकृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और अर्जुन को धीरेज बंधाया ।^९ तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने साकार और निराकार के उपासकों की उच्चता का वर्णन किया, भगवत्प्राप्ति के उपाय का वर्णन किया ।^{१०} इसके पश्चात् भगवान् ने ज्ञान सहित

१. महाभारत, भीष्मपर्व, श्रीमद्भगवद्गीता, अ० २६,

२.	..	..	अ० २६, श्लोक २, ३
३.	..	..	अ० २७
४.	..	..	अ० २८
५.	..	..	अ० ३१
६.	..	..	अ० ३२
७.	..	..	अ० ३४
८.	..	..	अ० ३५
९.	..	..	अ० ३५ श्लो० ४६, ५१
१०.	..	..	अ० ३६

जीव-जीवज और प्रकृति पुरुष का वर्णन किया,^१ ज्ञान की परिभाषा और प्रकृति-पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया,^२ संसार वृत्त का, भगवत्प्राप्ति के उपाय का, जीवात्मा का, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप एवं ज्ञर, अज्ञर और पुरुषोत्तम के तत्त्व का वर्णन किया।^३ श्रीकृष्ण ने फल सहित दैवी और आसुरी सम्पदा का वर्णन तथा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा का वर्णन किया।^४ उन्होंने श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत धर्म तप करने वालों का वर्णन, आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक्-पृथक् भेद तथा ऊँ, तत्, सत् के प्रयोग की व्याख्या की।^५ अन्त में श्रीकृष्ण ने त्याग का, सार्वसिद्धान्त का, फल सहित वर्ण-धर्म का, उपासना सहित ज्ञाननिष्ठा का, भक्त सहित निष्ठा कर्मयोग का एवं गीता के माहात्म्य का वर्णन किया।^६

इसी समय युधिष्ठिर ने अपने कवच खोल कर अपने आयुधों को नीचे डाल दिया और रथ से उतर कर वे पैदल ही हाथ जोड़ कर भीष्म पितामह की ओर चल दिए। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने उनसे पूछा कि आप शत्रुओं की ओर क्यों जा रहे हैं? परन्तु युधिष्ठिर ने उन्हें कोई उत्तर न दिया और चुपचाप चलते ही चले गए।^७ श्रीकृष्ण ने कहा कि मुझे युधिष्ठिर का अभिप्राय स्पष्ट हो गया है, ये समस्त गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। भाइयों सहित युधिष्ठिर को करीब पक्ष की ओर आते देखकर दुर्योधन के सैनिक अनेक प्रकार की कल्पनारं करने लगे। वे सोचने लगे कि सम्भवतः

१ : महाभारत, भीष्मपर्व, श्रीमद्भगवद्गीता, अ० ३७

२ : अ० ३८

३ : अ० ३९

४ : अ० ४०

५ : अ० ४१

६ : अ० ४२

७ :   ..   .. अ० ४३, श्लोक ११-२०

युधिष्ठिर भयभीत होकर भीष्म जी के पास शरण मांगने आ रहा है ।^१

युधिष्ठिर, भीष्म जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है । इसके लिए आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें । भीष्म ने कहा कि यदि तुम मुझसे आज्ञा न लेते आते तो मैं तुम्हें पराजित होने का ज्ञापन दे देता । परन्तु अब मैं प्रसन्न हूँ । तुम विजय प्राप्त करो । तुम वर मांगो । मुझसे क्या चाहते हो ? मैं अर्थ द्वारा कौरवों से बंध गया हूँ । युधिष्ठिर ने कहा कि आप तो किसी से पराजित होने वाले नहीं हैं, फिर मैं आपकी युद्ध में कैसे जीतूंगा ? भीष्म ने कहा कि मुझे युद्ध करते हुए कोई नहीं जीत सकता और अभी मेरा अन्त काल भी नहीं आया है । अतः अपने इस प्रश्न के उत्तर के लिए फिर कभी आना ।^२

तत्पश्चात् युधिष्ठिर द्रौणायक के समीप गए । युधिष्ठिर ने द्रौणायक से भी युद्ध के लिए आज्ञा मांगी । द्रौणायक ने भीष्म जी की भाँति युधिष्ठिर को विजयी होने का आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा । युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि आप के बंध का क्या उपाय है ? द्रौणायक ने कहा कि जब मैं हथियार डाल कर अचेत-सा होकर आमरण अज्ञान के लिए बैठ जाऊँ, उस अवस्था में ही कोई श्रेष्ठ योद्धा मुझे युद्ध में मार सकता है । यदि मैं किसी विश्वसनीय व्यक्ति से युद्ध भूमि में कोई अत्यन्त अप्रिय समाचार सुन लूँ तो हथियार नीचे डाल दूंगा ।^३

तत्पश्चात् युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास गए और युद्ध के लिए अनुमति मांगी । कृपाचार्य ने भी भीष्म और द्रौण की भाँति युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया ।^४

कृपाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात् युधिष्ठिर मद्राज राज्य के पास गए और युद्ध के लिए अनुमति मांगी । मद्राज ने भी युधिष्ठिर को

१ : महाभारत, भीष्म पर्व, भीमव्रणवद्गीता, अ० ४३, श्लोक २१-२७

२ : " " " " अ० ४३, श्लोक ३५-४८

३ : " " " " भीष्मवध पर्व, अ० ४३, श्लोक ५१-६६

४ : " " " " अ० ४३ श्लोक ६७-७४

विजय का आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तुम्हें क्या दूँ जिससे तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाय । युद्ध विषयक सव्योग को छोड़कर तुम मुझसे और का चाहते हो ? कौरवों के द्वारा मैं अर्थ से बंधा हुआ हूँ । युधिष्ठिर ने शल्य से कहा कि जब युद्ध के लिए उद्योग चल रहा था, उन दिनों आपने मुझे जो वर दिया था, वही वर आज भी मेरे लिए आवश्यक है । सूतपुत्र कर्ण का अर्जुन के साथ जब युद्ध हो तो उस समय आपको उसका उत्साह नष्ट करना चाहिए । शल्य ने कहा कि तुम्हारा यह अभीष्ट मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा ।^१

गुरुजनों से आशीर्वाद और युद्ध की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर लौट आए और सेना के बीच में खड़े होकर पुकारा कि जो कोई वीर सहायता के लिए हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे उसे मैं भी स्वीकार करूँगा । उस समय धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु ने कहा कि यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आप-लोगों के लिए युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करूँगा । युधिष्ठिर ने युयुत्सु की सेवा स्वीकार की और कहा कि राजा धृतराष्ट्र की वंशपरम्परा तथा पिण्डादक क्रिया तुमपर ही अवलम्बित दिखाई देती है । तत्पश्चात् युयुत्सु अपनी सेना का त्याग करके पाण्डवों के पक्ष में आ गया ।^२

‘जयभारत’ में अर्जुन का मोह शीर्षक में वणिजि अन्तर्कथा के स्रोत ‘महाभारत’ के भीष्म पर्व में श्रीमद्भगवद्गीता के अठारह अध्यायों तथा भीष्मवधपर्व के प्रथम अध्याय में प्राप्त होते हैं । ‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए अत्यधिक विस्तार पूर्वक गीता का उपदेश देते हैं, गुप्त जी ने इसे अत्यन्त संक्षेप में उपस्थित किया है ।

‘अर्जुन का मोह’ में गीता के विचार पक्ष का अवलोकन यथावत हुआ है परन्तु गीता के अन्तर्गत जिस रूप में मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन

१ : महाभारत, भीष्म पर्व, भीष्मवधपर्व, अ० ४३, श्लोक ७६-८७

२ : .. .. . अ० ४३ श्लोक ६४-६८

इस कथा के उत्तरार्ध में 'महाभारत' अनुसार ही युधिष्ठिर कौरव सेना में जाकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा शल्य से युद्ध करने की आज्ञा मांगते हैं और उनसे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग में कवि ने कुछ परिवर्तन भी किए हैं। युधिष्ठिर जब भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से युद्ध के लिए आज्ञा लेने जाते हैं तो वे सब यही कहते हैं कि यदि तुम हमसे आज्ञा न लेते तो हम तुम्हें पराजित होने का शाप दे देते।^१ 'जयभारत' में भी युधिष्ठिर गुरुजनों से आज्ञा मांगने जाते हैं, परन्तु वे लोग शाप देने की बात नहीं कहते हैं।

‘महाभारत’ के अनुसार जब युधिष्ठिर गुरुजनों से युद्ध के लिए आज्ञा ले लेता है तब श्रीकृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम भीष्म से द्वेष होने के कारण युद्ध नहीं करोगे। ऐसी दशा में, जब तक भीष्म मारे नहीं जाते, तब तक तुम हम लोगों का पक्ष ग्रहण कर लो। भीष्म के मारे जाने पर पुनः तुम कौरव पक्ष में चले जाना। श्रीकृष्ण की यह बात कर्ण ने न मानी। उसने कहा कि मैं दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को निहावर किए हुए हूँ, अतः उसका अप्रिय मैं नहीं कर सकता।^२ ‘जयभारत’ में यह प्रसंग भी नहीं वर्णित है।

१. महाभारत, भीष्मपर्व, भीष्मवधपर्व, अ० ४३ श्लोक ३८, ५३, ७०, ७६

२   "   "   आ० ४३ इलाक नं-६२

४०. युद्ध
महाभारत

'जयभारत' में 'युद्ध' शीर्षक के अन्तर्गत जो अन्तर्कथा वर्णित है उसके मूल स्रोत महाभारत में प्राप्त होते हैं। 'जयभारत' में 'महाभारत' के युद्ध की कतिपय प्रमुख घटनाओं को संक्षेप में वर्णित किया गया है।

१. भीष्मवध— 'युद्ध' के अन्तर्गत प्रथम घटना भीष्म वध की है। श्रीकृष्ण ने प्रण किया था कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे। परन्तु भीष्म का वध करने के लिए उन्हें सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा। परन्तु युधिष्ठिर ने उन्हें रोककर कहा —

‘ तौ भी तात, तुमने कहा है — इस युद्ध में
आयुध न लूँगा मैं, निभाना इसे चाहिए,
चाहे मन मार लो तानी पड़े हार ही ।’^१

युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह का वध करने का उपाय भी बताया —

‘ करते पितामह प्रहार नहीं नारी पे
और वे शिखण्डी को समझते हैं नारी ही,
चाहे कितना ही पुरुषार्थी वह क्यों न हो ।’^२

और अन्त में यही हुआ —

‘ कौरव ने रोक सके बढ़ते शिखण्डी को,
पाथी के विशिख उसे बीच में लिए रहे।
उसके विरोध-हीन बाणों के प्रहार से
बिंध कर सारा तन शान्त पितामह का,
गिरता हुआ भी रहा ऊपर ही से।
विद्ध बैरि-बाण-पंजित शय्या बनी उनकी ।’^३

१. जयभारत, युद्ध, पृ० ३७५ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ पृ० ३७५ “

३. “ “ “ पृ० ३७६ “

पितामह का सिर लटका हुआ था, अर्जुन ने उनके कहने पर तीन पाण्डवों को उनके सिर को सहारा दिया। भीष्म ने कहा कि सूर्य जब उतरायेगा, तभी मैं अपने प्राण को छोड़ूंगा। तत्पश्चात् उन्होंने दुर्योधन को बुलाकर समझाया—

“बेटा, अब तू पाण्डवों से संधि कर ले,”^१

परन्तु दुर्योधन ने उनकी बात न मानी। दुर्योधन ने कहा—

“किन्तु मैं तो सदा ही जिनसे प्रथम ही,

वे तो अब हत्यारे हमारे पितामह के।

अब उनसे क्या संधि? अन्त तक जुधूंगा,”^२

अन्त में कर्ण ने भी आकर भीष्म को प्रणाम किया और कहा—

“आपका चिरामराधी कर्ण जमा-प्रार्थी है।”^३

भीष्म ने उसे समझाते हुए कहा—

“राम और भरत सदा ही नहीं मिलते।

जान लिया मैंने, अब प्रेम नहीं होने का

जुझना भले तू, किन्तु देश दूर करके।”^४

कर्ण ने उत्तर में कहा—“भरसक ऐसा ही करूंगा।”

‘जयभारत’ में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्कथा के मूल स्रोत ‘महाभारत’ के ‘भीष्म पर्व’ के अन्तर्गत ‘भीष्मवधपर्व’ में विद्यमान हैं। ‘महाभारत’ में यह अन्तर्कथा अस्सी अध्यायों में फैली है। गुप्त जी ने इसे अत्यन्त संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया है। ‘महाभारत’ में कौरवों और पाण्डवों के दस दिनों के युद्ध का वर्णन है।^५ ‘महाभारत’ के अनुसार भी श्रीकृष्ण भीम को मारने के

१. जयभारत, युद्ध, पृ० ३७७ (द्वितीय संस्करण)

२. “ पृ० ३७७ “

३. “ पृ० ३७८ “

४. “ पृ० ३७८ “

५. महाभारत, भीष्मपर्व, पृ० भीष्मवधपर्व, अ० ४३-१२०

लिए उपेत होते हैं, परन्तु अर्जुन उन्हें रोकते हैं।^१ शिखंडी को भीष्म वध करने के लिए अर्जुन उत्साहित करते हैं।^२ अर्जुन ने युद्ध में शिखंडी को उत्साहित किया और शिखंडी ने भीष्म को अपने बाणों से हँस डाला। अर्जुन ग्राह्य युद्ध में शिखंडी की रक्षा करते रहे। अन्त में भीष्म मूर्च्छित हो गए।^३ अर्जुन ने भीष्म को रथ से गिरा दिया। वे अर-शैया पर लटे हुए थे। उन्होंने कहा कि सूर्य जब उदारायण में चला जायगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा।^४ भीष्म के सिर के नीचे बाण नहीं लगे थे, अतः उनका सिर लटक रहा था। उन्होंने अर्जुन के द्वारा अपने सिर के लिए बाणों का तत्विया प्राप्त किया।^५

‘जयभारत’ में ‘युद्ध’ शीर्षक के अन्तर्गत भीष्म-वध की जो कथा है उसकी ‘महाभारत’ के ही आधार पर कवि ने उपस्थित किया है। परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है, परन्तु कथा का संक्षेपण अवश्य हुआ है।

२. अभिमन्यु वध—‘जयभारत’ में ‘युद्ध’ शीर्षक के अन्तर्गत दूसरी प्रमुख घटना अभिमन्यु वध की है। दुर्योधन के पुत्रों आदि ने युद्ध में एक नया अयन बनाया और अर्जुन को चुनौती देकर संश्लेषक सेना के साथ युद्ध करने के लिए दूर ले गए। इधर द्रौपदी ने चक्रव्यूह की रचना की और अश्वैते अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु उस व्यूह में केवल घुसना ही जानता था। केवल अर्जुन ही घुसना और निकलना जानते थे। चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ नियुक्त था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के साथ कोई दूसरा योद्धा घुस भी नहीं सका। फिर भी अभिमन्यु ने बड़ी वीरता दिखाई। शत्रु को अचेत कर दिया। शत्रु के भाई को मार डाला। अश्वैते अभिमन्यु को कई-कई योद्धा घेर कर मारने लगे। केवल सामने से ही नहीं, वरन पीछे से और दाएं-बाएं से भी अभिमन्यु पर प्रहार

१. महाभारत, भीष्मपर्व, भीष्मवधपर्व, अ० १०६

२. “ “ “ “ अ० १०८

३. “ “ “ “ अ० ११७

४. “ “ “ “ अ० ११६

५. “ “ भीष्मपर्व, “ “ अ० १२०

जीने लगे । अश्वत्थामा अभिमन्यु की रव सेना के एक वीरों के हथके लुढ़ाता रहा परन्तु अन्त में वह मारा गया । उसने अन्त समय में कीरवों से यही कहा-

“ कायर ननाके तुम्हें मरके भी जीता में ।”^१

जयद्रथ ने अभिमन्यु के घव को ठोकर मारी, मानो अपनी वीरता दिखा रहा हो ।

अभिमन्यु-वध से पाण्डवों में रोके हुए गया । अर्जुन ने प्रतिज्ञा की-

“ न मां जयद्रथ की

में सूर्यास्त पूर्वकल, तो जल मं खयं ।”^२

‘अभिमन्यु-वध’ की यह कथा महाभारत के द्रौणपर्व के ‘अभिमन्युवध पर्व’ में विस्तार पूर्वक वर्णित है । व्यूहभेदन के लिए अभिमन्यु प्रतिज्ञा करता है^३ । व्यूहभेदन करके अभिमन्यु अश्वत्थामा ही वीरतापूर्वक युद्ध करता है । अभिमन्यु के पीछे पाण्डवों ने जाना बाहा परन्तु जयद्रथ ने वर के प्रभाव से उन्हें रोक दिया । अतः व्यूह के अन्दर अभिमन्यु अश्वत्थामा ही गया । वह शत्रु को मूर्च्छित कर देता है ।^४ अभिमन्यु के द्वारा शत्रु के भाई का वध होता है ।^५ अभिमन्यु वीरता पूर्वक युद्ध करता है परन्तु अन्त में कीरव हः महारथियों के सहयोग से अभिमन्यु का वध करवा देते हैं ।^६ युधिष्ठिर अर्जुन को अभिमन्यु-वध का वृत्तान्त सुनाते हैं और कहते हैं कि द्रौण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, नृहृदय और कृतवर्मा - इन हः महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, उसे रथहीन कर दिया और तब दुःशासन के पुत्र ने अभिमन्यु को गदा से मार डाला ।^७

१ : जयभारत, युद्ध, पृ० ३८१ (द्वितीय संस्करण)

२ : “ पृ० ३८१ ”

३ : महाभारत द्रौण पर्व, अभिमन्युवधपर्व, अ० ३।

४ : “ अ० ४२ ”

५ : “ अ० ३५ ”

६ : “ अ० ३७ ”

७ : “ अ० ३८ ”

“ अ० ४६ ”

अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेगा अन्यथा ज। मरेगा ।^१

३. जयद्रथ-वध—‘जयभारत’ में युद्ध शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित कथा में तीसरी घटना जयद्रथ-वध है । अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दूसरे दिन धीरे युद्ध आरम्भ किया । सात्यकि से युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत देर से अर्जुन का कोई समाचार नहीं आया, लगता है वे अपने लक्ष्य के लिए दूर तक बढ़ गए हैं । अर्जुन ने शंखनाद भी नहीं दिया है, अतः तुम जाकर अर्जुन के सहायक बनो । सात्यकि ने कहा कि आपको छोड़ कर जाना मेरे लिए कहाँ तक उचित होगा ? कृष्ण और अर्जुन मुझे आपकी रक्षा के लिए ही छोड़ गए हैं । परन्तु सात्यकि के मना करने पर भी युधिष्ठिर ने उसे अर्जुन के पास भेज दिया ।

अन्त में अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई और दिन रहते जयद्रथ का वध उन्होंने कर दिया —

‘आधी धार्तराष्ट्र-बभू उस दिन युद्ध में
मार कर भी न बचा पाई जयद्रथ को ।
पूरी हुई पार्थ की प्रतिज्ञा दिन रहते ,
कठिन तपस्या फली पाशुपत पाने की,
कृष्ण की कृपा से कृतकृत्य हुए वे कृती ।’^२

‘जयद्रथ-वध’ की कथा के मूल स्रोत ‘महाभारत’ के ‘कौरव पर्व’ के अन्तर्गत ‘जयद्रथवध पर्व’ में विस्तार पूर्वक प्राप्त होते हैं । अर्जुन की प्रतिज्ञा को सुनकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन की विजय के लिए रात्रि में शिव का पूजन कराया । अर्जुन स्वप्न में भगवान् कृष्ण के साथ शिवजी के समीप गए और उनकी स्तुति की^३ । अर्जुन को स्वप्न में पुनः पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई ।^४

१ : महाभारत, द्रौणपर्व, प्रतिज्ञापर्व, अ० ७३, श्लोक २०-४७

२ : जयभारत, युद्ध, पृ० ३८३ (द्वितीय संस्करण)

३ : महाभारत, द्रौणपर्व, जयद्रथवध पर्व, अध्याय ७६

४ : .. .. ., ८०

५ : .. .. ., ८१

अर्जुन ने दूसरे दिन प्रातः काल अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जयद्रथ का वध करने के लिए भीषण युद्ध आरम्भ किया। अर्जुन जयद्रथ वध की और बढ़ते जा रहे थे।^१ यह देखकर दुर्योधन युद्ध के लिए आ गया।^२ दुर्योधन और अर्जुन के युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई।^३ अर्जुन वीरतापूर्वक युद्ध करते रहे। उन्होंने पुनः जयद्रथ पर आक्रमण किया।^४ अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और सिन्धुराज जयद्रथ का वध कर दिया।^५

४. द्रोण-वध--- 'युद्ध' शीर्षक भाग में चौथी घटना द्रोण-वध की है। द्रोणाचार्य ने युद्ध में भयंकर रूप धारण किया। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद तथा उनके पौत्रों तथा राजा विराट का वध कर दिया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारने की प्रतिज्ञा की। परन्तु शस्त्र धारण किए हुए द्रोण भी श्रेष्ठ थे। यह वर सा उन्हें विधाता से प्राप्त था। परन्तु द्रोण-वध के बिना पाण्डवों की विजय नहीं हो सकती थी। अब प्रश्न यह था कि शस्त्र छोड़ने के लिए उन्हें कौन विवश करे। द्रोण शस्त्र तभी छोड़ते जब उन्हें कोई हृदय दस्ता देने वाली बात सुनाई पड़ती। कौन अब कोई ऐसा हृदय-विदारक बात कहे? युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं ही सचका सैरजक हूँ, अब मैं ही यह कार्य करूँगा, चाहे मेरी दुर्गति हो जाय। इसी समय भीम ने हन्तु-वर्म के हाथी अश्वत्थामा को मार डाला और चित्ता उठे अश्वत्थामा हत हो गया। यह सुनकर द्रोण की दशा बहुत गिर गई। परन्तु वे सोचते कि यह बात युधिष्ठिर कहें। यह सुनकर युधिष्ठिर ने भी इसकी साख भर दी - 'हाँ आचार्य देव, अब अश्वत्थामा हत हो गया, वह नर-कुंजर गया है मृत्यु-मुख में।'^६ इस प्रकार युधिष्ठिर ने क्लृप्तपूर्ण सत्य कह कर द्रोणाचार्य

१ : महाभारत , द्रोण पर्व, जयद्रथवध पर्व, अ० १००

२ : " " " " अ० १०१

३ : " " " " अ० १०३

४ : " " " " अ० १४५

५ : " " " " अ० १४६

६ : महाभारत, युद्ध, पृ० ३८६ (द्वितीय संस्करण)

के अस्त्र फिक्कवा दिये और द्रौणार्वाच्य समाधिस्थ से ली गए । इसी समय द्रौणार्वाच्य पर धृष्टद्युम्न टूट पड़ा । बाएँ हाथ से द्रौण के केश पकड़ कर दाहिने हाथ से उनका सिर काट डाला । पार्थ चिल्लाते ही रह गए ' मारो, मत, मारो मत, उनको पकड़ लो । '

द्रौण-वध के पश्चात् अर्जुन ने युधिष्ठिर की निन्दा करते हुए कहा—

' हाय आर्य, यह क्या किया है आज आपने ?

आपके निकट भी क्या राज्य बड़ा सत्य से ?^१

युधिष्ठिर यह सुन कर मौन रहे पर भीम ने अर्जुन को समझाते हुए कहा —

' सम्बन्धान अर्जुन ! क्या कहते हो — किससे ?

सत्य रक्षा से भी आत्म-रक्षा बड़ी होती है,

एक छोड़ सौ सौ सत्य-धर्म परों जिससे ।

अज के आत्म में लीं-तुम हैं, वे नहीं,

कहते ह-हैं हो राज्यकामी तुम ? धिक् है ।^२

युधिष्ठिर ने अपने पाप को स्वीकारा और कहा—

' पाप जो हुआ है, उसे मानना ही चाहिए,

५

५

मैंने जो किया है, वह जानकर ही किया —

राज्य-हेतु अथवा नरक-हेतु, क्या, कहूँ ?

दुःखित हूँ, किन्तु मैं निराश नहीं फिर भी ।^३

अर्जुन युधिष्ठिर के उच्चर से दुःखी होकर रो उठे और इसके लिए क्षमा प्रार्थना भी की ।

द्रौण-वध की कथा 'महाभारत' में विस्तारपूर्वक वर्णित है । द्रौणार्वाच्य ने रणभूमि में पांचालों का नृशंसतापूर्वक संहार आरम्भ कर दिया था ।

एक क्षण के लिए पाण्डवों को अपने विजय की आशा छोड़नी पड़ी ।^४ श्री द्रौण

ने पाण्डवों को द्रोणाचार्य के हाथों से पीड़ित देखकर अर्जुन से कहा कि जब तक द्रोण के हाथ में धनुष रहेगा, तब तक युद्ध में उन्हें हन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। जब वे संग्राम में हथियार छोड़ देंगे तभी उनका वध हो सकता है। श्रीकृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर वे युद्ध नहीं कर सकते। कोई मनुष्य द्रोण से जाकर कहे कि अश्वत्थामा मारा गया तो वे अवश्य अपने हथियार डाल देंगे। अर्जुन को श्रीकृष्ण का यह विचार उचित नहीं प्रतीत हुआ। परन्तु युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से यह बात कहने के लिए तत्पर हो गए। तब भीमसेन ने अपनी ही और का अश्वत्थामा नाम का हाथी मार डाला और द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले अश्वत्थामा मारा गया। यह बात सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन व्याकुल हुए परन्तु उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरण पर एकाएक विश्वास नहीं हुआ। अतः वे बड़े तेज से धृष्टद्युम्न को मार डालने के लिए उद्यत हुए।^१

इसी समय बहुत से महर्षि अग्निदेव को आगे करके वहाँ आए और द्रोणाचार्य से कहा कि तुम हथियारों को छोड़ दो। अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है अतः अब यह क्रूरतापूर्ण कर्म न करो।

हर्षियों का यह कथन सुनकर और भीमसेन की बात सोचकर द्रोणाचार्य का मन उदास हो गया। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने का समाचार युधिष्ठिर से पूछा। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि युधिष्ठिर राज्य के लिए झूठ न बोलें।^२ युधिष्ठिर ने भीम और श्रीकृष्ण के समझाने पर द्रोणाचार्य को सुनाकर अश्वत्थामा मारा गया जोर से कहा, साथ ही धीरे से कहा हाथी का वध हुआ है। युधिष्ठिर के मुँह से यह सुनकर द्रोणाचार्य

१. महाभारत, द्रोणपर्व, द्रोणवध पर्व, अ० १६०, श्लोक ६-२१

२. .. .. अ० १६० ,, ३२-४०

३. .. .. अ० १६० ,, ४१-४३

की चेतना जगित लुप्त हो ली थी और वे पूर्ववत् युद्ध न कर सके ।^१
 अन्त में अन्तराक्षर धृष्टद्युम्न ने द्रौणायक पर धक्का मार दिया ।^२ दोनों
 पक्षों के श्रेष्ठ महारथियों का परस्पर युद्ध हुआ । द्रौणायक ने अश्व त्याग
 दिए । धृष्टद्युम्न ने उनके महारथ का उन्मूलन कर दिया ।^३

५. धृष्टद्युम्न-वध — 'जयभारत' में युद्ध की शीर्षिका के अन्तर्गत धृष्ट-
 द्युम्न वध पाँचवीं प्रमुख घटना है । कर्ण के सारथी होने शक्य । रामरथ में
 धृष्टद्युम्न ने कर्ण के हथके से लड़ाई की । धृष्टद्युम्न खंड के समान दिखे और
 भी जाना था, विपक्षियों को तृण के समान उड़ा देता था । धृष्टद्युम्न ने
 पदों से युद्ध किया और उसके सामने से अश्वों के अश्व और गज भागने लगे ।
 शक्य ने उसके सामने लड़ी कलिंगाई से अपना रथ रौका । धृष्टद्युम्न ने कर्ण
 को लतकारते हुए कहा —

‘ तू यही अश्व आया लड़ने तू मुझसे ?
 मारें तुझे काका, मैं अकर्ण कर लौटूँगा ।’^४

धृष्टद्युम्न की इस प्रकार की लतकार से कर्ण अपमान से जल उठा । वह धनुष
 की शक्ति द्वारा व जिससे अर्जुन को मारने के लिए रखा था, उसी शक्ति
 द्वारा धृष्टद्युम्न को मार डाला ।

‘धृष्टद्युम्न-वध’ की यह कथा महाभारत के ‘द्रौणपर्व’ के धृष्टद्युम्न-
 वध पर्व में पर्याप्त विस्तार पूर्वक प्राप्त होती है । युद्ध में कर्ण द्वारा धृष्टद्युम्न
 एवं पाँचालों की पराजय हुई, इससे युधिष्ठिर घबराए । श्रीकृष्ण और अर्जुन
 ने धृष्टद्युम्न को प्रोत्साहन देकर कर्ण के साथ युद्ध के लिए भेजा ।^५ धृष्टद्युम्न

१. महाभारत, द्रौणपर्व, द्रौणवधपर्व, अ० १६०, श्लोक ५४-५६

२. “ “ “ “ अ० १६१

३. “ “ “ “ अ० १६३

४. जयभारत, युद्ध, पृ० ३६१ (द्वितीय संस्करण)

५. महाभारत, द्रौणपर्व, धृष्टद्युम्न वध पर्व, अ० १७३

का कर्ण से घोर युद्ध हुआ ।^१ घटोत्कच ने अपनी राज्ञसी माया से कर्ण तथा समस्त कौरवों को मर्माहत कर डाला । तब समस्त कौरव धरारा कर कर्ण से कहने लगे कि तुम हन्त्र द्वारा दी हुई शक्ति से इस राज्ञस को मार डालो ।^२ कर्ण ने हन्त्र द्वारा दी हुई शक्ति को अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखा था । परन्तु घटोत्कच के उत्पात को देखकर उस दिव्य शक्ति को कर्ण ने राज्ञस घटोत्कचपर चला दिया ।^३ मरते समय घटोत्कच ने अपना शरीर अत्यन्त विणाल बना लिया था । और वह कौरव सेना के ऊपर गिरा, जिससे सेना का बहुत बड़ा भाग उसके शरीर से दब कर नष्ट हो गया ।^४

६. दुःशासन-वध—‘जयभारत’ के युद्ध में छठवीं घटना दुःशासन का वध है । कर्ण ने घटोत्कच का वध कर डाला तो तो भीमसेन कर्ण से युद्ध करने लगे । कर्ण ने भीम को मारा नहीं, क्योंकि उसने कुंती को ऐसा वचन दिया था। कर्ण ने भीम से कहा —

‘ताना जानता है और सेना तू, लड़ेगा क्या ?
हट जा, न जाना अब और मेरे सामने ।’^५

भीम ने भी कर्ण से कहा—

‘कर ले प्रताप मृत्यु-पूर्व कुछ कर्ण तू,
प्राप्त पुनर्नवता कर्ण मैं इस बीच में ।’^६

थोड़ी देर बाद जब स्वस्थ होकर भीम युद्ध क्षेत्र में आये तो उन्हें सामने दुःशासन दिखाई पड़ा । भीम ने दुःशासन को पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ गए । भीम गरज उठे —

१. महाभारत, द्रोण पर्व, घटोत्कच वध पर्व, अ० १७६

२. “ “ “ “ अ० १७६ श्लोक ४६, ५०

३. “ “ “ “ अ० १७६ श्लोक ५४

४. “ “ “ “ अ० १७६ श्लोक ५५-६१

५. जयभारत, युद्ध, पृ० ३६३ (तृतीय संस्करण)

६. “ “ “ “ “ “

‘कहाँ’ दुर्योधन कहाँ हैं ?

शक्ति ही तो रौकें रक्त दुष्ट दुःशासन का
भीम पीने जा रहा है सबके समक्ष ही ।^१

तत्पश्चात् भीम ने अपने नखों से ही दुःशासन का वज्र चीर डाला । यह
वीभत्स दृश्य देखकर यौद्धा भी भागने लगे ।

‘महाभारत’ में ‘कौपिर्व’ के अन्तर्गत दुःशासन वध की कथा वर्णित
है । सात्यकि द्वारा कौपित्र प्रसेन का वध हो जाने पर कौर्ष ने अपना परा-
क्रम दिखाना आरम्भ किया । इसी समय दुःशासन भीमसेन पर आक्रमण करने
लगा । उसे देखते ही भीमसेन उसपर तेजी से भापटे और दोनों में भयंकर युद्ध
होने लगा ।^२ दुःशासन भीमसेन को पैने बाणों द्वारा जीधने लगा । तब
क्रोध में भर कर भीम ने अपनी गदा घुमाकर फेंकी । वह गदा जाकर दुःशासन
के मस्तक में लगी । दुःशासन पृथ्वी पर गिरकर काँपने लगा । भीम दौड़ कर
उसके पास गए और कहने लगे कि इस पापी ने भरी सभा में निरपराध द्रौपदी
का अपमान किया था, आज मैं इसे मार डाल रहा हूँ । अब जिसमें तल हो
वह आकर इसे लबा ले । भीमसेन ने दुःशासन की लांह उखाड़ डाली और
उसकी छाती फाड़ कर वै उसका रक्तपान करने का उपक्रम करने लगे । भीम
ने दुःशासन का मस्तक काट डाला और उसका रक्तपान करने लगे । भीम को
रक्तपान करते देख कर लोग भयभीत होकर भागने लगे ।^३

७. कौर्ष-वध - ‘युद्ध’ की सातवीं घटना कौर्ष का वध है । कौर्ष
के मुख्य सङ्ग अर्जुन ही थे । दोनों को युद्ध आरम्भ हुआ । दोनों का युद्ध और
दोनों के सारथी दर्शनीय थे । कौर्ष ने ‘सावधान’ कह कर पार्थ पर प्रहार

१. जयभारत, युद्ध, पृ० ३६४ (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, कौर्षवर्ष, अ० ८२

३. .. .. अ० ८३ श्लोक १-३५

किया, परन्तु कुशल सारथी कृष्ण ने रथ के घोड़ों को झुका लिया और पार्थ बच गए। पार्थ ज्यों ही प्रत्युपर देने को बढ़े कि कर्ण के रथ का पहिया ही पृथ्वी में धँस गया। सारथी को असफल देख कर कर्ण ने हाथ बढ़ा कर पार्थ को रौका और स्वयं ही रथ के पहिए को निकालने चला। परन्तु कर्ण पहिए को खींच नहीं पाया। पार्थ ने कर्ण से कहा कि किस अधिकार से तू मुझे रोकने को कहता है? कल की बात क्या भूल गया? संकट में सभी को धर्म की बात याद आती है। यह कह कर क्रोधित अर्जुन ने एक उग्र तीर कर्ण की ओर फेंका। कर्ण का सिर कट कर तारे के समान गिर पड़ा। विपक्षियों को दिन में तारे से दिखाई पड़ने लगे। कर्ण के ललाट से एक तेज सा निकल कर सूर्य में जाकर विलीन हो गया।

‘कर्ण-वध’ की यह कथा ‘महाभारत’ के ‘कर्ण पर्व’ में पर्याप्त विस्तार से मिलती है। कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध आरम्भ होता है।^१ अर्जुन के ऊपर कर्ण सर्पमुख बाण फेंकते हैं^२ परन्तु श्रीकृष्ण की चतुरता से अर्जुन की रक्षा हो जाती है। सर्पमुख बाण को अर्जुन की ओर आते देख कर श्रीकृष्ण ने अपने रथ को तुरन्त ही पेर से दूर कर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धँसा दिया। रथ के घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए। अतः कर्ण द्वारा फेंका हुआ वह सर्पमुख बाण केवल अर्जुन के किरीट को ही गिरा पाया।^३ अर्जुन क्रोधित होकर कर्ण पर बाणों की लौहवार सी करने लगते हैं। इसी समय काल ऋश्य होकर ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर बोला कि अब भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगलना चाहती है। कर्ण के वध का समय आ गया था। महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवास्त्र प्रदान किया था वह उस समय उसके मन से निकल गया।

१. महाभारत, कर्णपर्व, अ० ८६

२.   ..   ..   अ० ६०, श्लोक १२-२१

३.   ..   ..   अ० ६०, श्लोक २२-३२

साथ ही पृथ्वी उसके रथ के चार पहिए को निगलने लगी । कर्ण के रथ का पश्चिम पृथ्वी में धँस गया । कर्ण रणभूमि में व्याकुल हो उठा ।^१ परन्तु साहस करके अर्जुन की ओर बाण फेंकने लगा । अर्जुन भी अपूर्व बाणों से कर्ण को भेदने लगे । इसी समय पृथ्वी ने कर्ण के रथ के पूरे पश्चिम को ग्रस लिया । यह देख कर कर्ण स्वयं रथ से उतर कर पहिए को ऊपर उठाने की सोचने लगा और अर्जुन से बोला कि- तब तक मैं इस फसे हुए पश्चिम को निकाल रहा हूँ, तब तक तुम रथाबद्ध होकर मुझ पर बाण मत छोड़ो ।^२ श्रीकृष्ण ने कर्ण से कहा कि बिपत्ति में पड़ने पर तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है । जब द्रौपदी का अपमान किया था तब धर्म की याद नहीं आई थी ? इसी प्रकार मैंक बार तुमने अधर्म किया, तब धर्म को भूल गये थे ?^३ यह सुन कर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर धुका लिया । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस समय तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से घायल करके मार डालो । अर्जुन ने कर्ण पर पुनः बाण छोड़े और दोनों ओर से बाण छूटने लगे । तब कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अंजलि नामक बाण निकाला और कर्ण का वध करने के लिए उसे छोड़ दिया । उस बाण ने कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया ।^४ कर्ण के शरीर से एक तेज निकल कर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमण्डल में विलीन हो गया ।^५

८. शत्य-वध — 'युद्ध' के अन्तर्गत आतवी प्रमुख घटना मद्राज शत्य का युधिष्ठिर द्वारा वध है । कर्ण के वध के पश्चात् दुर्धन बहुत निराश हो गया और उसने शत्य को अपना सारथी बनाया । शत्य ने कहा कि तुमने जो मेरा सम्मान किया है, उस पर मैं अपने प्राण भी न्योढ़ाकर कर दूंगा —

१ : महाभारत, कर्ण पर्व, अ० ६० श्लोक ८२-८३

२ : .. .. . श्लोक १०५, ११५

३ : .. .. . अ० ६१, श्लोक १-१५

४ : १५-५०

५ : ५५

परन्तु मैं द्रोण और भीष्म की भांति यह नहीं सुनना चाहता कि -

“ प्रीति है तुम्हारी पाण्डवों पर, इसीलिए
जीत नहीं हो पाती हमारी इस युद्ध में । ”^१

शल्य ने दुर्योधन से कहा कि द्रोणाचार्य भी युधिष्ठिर को जीवित पकड़ नहीं पाए, परन्तु मैं तुम्हारी यह कामना पूर्ण कर दूंगा अन्यथा युद्ध में मैं ही समाप्त हो जाऊंगा । शल्य की बात सुनकर दुर्योधन केवल यही कह सका -

“ का किससे क्या कहूँ, जानता हूँ तब, मैं । ”

शल्य के पराक्रम से युद्ध में कौरवों को एकबार पुनः साहस लौटता सा दिताई पड़ा । किन्तु एक बार जब राजा शल्य युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए भापटे तो युधिष्ठिर ने शक्ति को बलाकर शल्य का वध कर डाला ।

‘शल्य-वध’ की कथा महाभारत के शल्यपर्व में पर्याप्त विस्तार से कही गयी है । कर्ण-वध के पश्चात् दुर्योधन शल्य से अनुरोध करते हैं कि शल्य उनके सारथी बन जायें । शल्य दुर्योधन की बात मान लेते हैं ।^२ दुर्योधन शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक करते हैं ।^३ शल्य अपने वीरचित उद्गार प्रकट करते हैं । वे कहते हैं कि आज मैं रणभूमि में पाण्डवों सहित समस्त पांचालों को मार डालूंगा या स्वयं ही मारा जाकर स्वर्गलोक में जा पहुँचूंगा ।^४ इधर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को शल्य-वध के लिए उत्साहित किया ।^५

युद्ध आरम्भ होने पर कौरव-पाण्डव योद्धाओं में दन्द युद्ध हुआ जिसमें भीमसेन के द्वारा शल्य की पराजय हुई ।^६ युद्ध में युधिष्ठिर ने यह निश्चय कर लिया कि या तो आज युद्ध में मेरी विजय होगी या मेरा वध

१. महाभारत, युद्ध, पृ० ३६६ (द्वितीय संस्करण)

२. महाभारत, शल्यपर्व, अ० ६ (गीता प्रेस गोरखपुर)

३. “ ” अ० ७ श्लोक ६, ७ ”

४. “ ” अ० ७ श्लोक १३।। ”

५. “ ” अ० ७ श्लोक २८-४१ ”

ही जायगा। उन्होंने अपने समस्त पत्र वालों को बुलाकर कहा कि जब एकमात्र मन्त्रार्थी शल्य शेष रह गए हैं, जो मेरे हिस्से में पड़े हैं। आज मैं युद्ध में राजा शल्य को जीतने की आज्ञा करता हूँ। युधिष्ठिर ने युद्ध का पूरा प्रबन्ध किया जिससे वे राजा शल्य से अधिक शक्तिशाली हो सकें। अनन्तर युधिष्ठिर ने मद्राज शल्य पर बढ़ाई कर दी।^१ दोनों का घोर युद्ध हुआ अन्त में शल्य की तुरीय अवस्था देखकर अवतारमा दाँढ़ा और उन्हें अपने रथ पर बैठा कर भाग गया। तत्पश्चात् शल्य पुनः दूसरा धनुष लेकर आया और युधिष्ठिर से युद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध में भीमसेन ने राजा शल्य के घोड़े और सारथी का वध कर डाला। युधिष्ठिर ने भी शल्य और उनके भाई का वध कर डाला।^२ युधिष्ठिर ने शक्ति को बहाकर शल्य का वध किया।^४

६. शकुनि-वध — 'जयभारत' में 'युद्ध' शीर्षक के अन्तर्गत शकुनि-वध की कथा दो पंक्तियों में वर्णित है। इसी के साथ कर्ण के पुत्रों का नकुल द्वारा वध भी वर्णित हुआ है। 'जयभारत' में यह वर्णन कथा के रूप में नहीं वरन् सूचना के रूप में अत्यन्त संक्षेप में आया है। इसके स्रोत 'महाभारत' के शल्य पर्व के दसवें अध्याय में नकुल द्वारा कर्ण के तीन पुत्रों का वध वर्णित है, तथा अध्याय अठ्ठाईस में सहदेव द्वारा शकुनि का वध वर्णित है।

१०. दुर्योधन-वध — 'युद्ध' शीर्षक के अन्तर्गत दी हुई कथा की दसवीं महत्वपूर्ण घटना है। शल्य की मृत्यु के पश्चात् घायल दुर्योधन व्यर्थ ही घूम घूम कर अपनी सेना को संभाल रहा था। उसको एक और ले जाकर कृपाचार्य ने समझाया और कहा कि यदि तुम अब भी चाहो तो मैं पाण्डवों से संधि का प्रयत्न करूँ। मुझे आज्ञा है कि युधिष्ठिर अभी भी यह प्रस्ताव मान लेंगे। कृपाचार्य की बात सुनकर दुर्योधन की आँखें भर आईं। दुर्योधन ने कहा कि जब मैंने पत्नी ही संधि

१. महाभारत, शल्यपर्व, अ० १६, श्लोक १५-२८ (गीता प्रेस, गोरखपुर)

२. .. श्लोक ६६ ..

३. अध्याय १७ ..

नहीं करनी चाही तो अब किसके लिए चाहूंगा । अब तो मेरे भाई, भतीजे, गुरु, शत्रुनि सभी मृत्युमुख में चले गए हैं । अब राज्य लेकर भी मैं किससे साथ उसे भागूंगा ? अब तो मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि अन्त तक अपनी जान निभा सकूँ । मैंने जो इतना विनाश कर दिया है तो क्या इसे व्यर्थ कर दूँ ? तब मैं मर कर मरने को क्या मुँह दिखाऊंगा । मेरे हाथ में अब भी गदा है मैं भीम तथा अन्य जो भी जाना चाहें, उसे चुनौती देता हूँ । परन्तु अभी मैं थोड़ीदूर विश्राम करना चाहता हूँ । कृपाचार्य ने दुर्योधन के विचार की प्रशंसा की और कहा कि अभी तुम , मैं और वृत्तवर्मा तथा श्वत्थामा शेष हैं । हम चार ही अभी पाण्डवों से लड़ सकते हैं । दुर्योधन ने कृपाचार्य से कहा कि एक पिण्डवाता को जीवित रहना चाहिये । मैं पास ही के तालाब में छिपने जा रहा हूँ यह कह कर दुर्योधन चला गया ।

इधर श्रीकृष्ण ने भीम से कहा —

“ भूलो मत वीर, अभी दुर्योधन शेष है । ”

श्रीकृष्ण की यह बात सुन कर सब चौंके कि वह कहाँ है ? श्रीकृष्ण ने कहा कि वह निश्चय ही कहीं आस-पास के तालाब में छिपा है । क्योंकि वह जलवास की कला में निपुण है । इसी समय अनुचरों ने आकर सूचना दी कि पास ही एक सरोवर में दुर्योधन छिपा है । सब दुर्योधन को लोखने चले ।

युधिष्ठिर ने इस समय युयुत्सु को आज्ञा दी कि वह दुर्योधन के समस्त परिकर को लेकर हस्तिनापुर जाए । युधिष्ठिर ने युयुत्सु से कहा कि संजय को हमने मारा नहीं है, उसे भी ले जाओ और हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को धीरज बंधाओ । युयुत्सु वहाँ से चल दिया ।

इधर पाण्डव उसी सरोवर के किनारे पहुँचे, जिसमें दुर्योधन छिपा बैठा था । वहाँ पहुँच कर भीम ने दुर्योधन को लत्कारा और कहा —

“ मैं तो जानता था , कुछ तत्व होगा तुझमें,

किन्तु ऐसा कामुकत्व निकला तू अन्त में,

सबकी समझ कटवाकर समर में,

अधिक । जिस बैठा आप मारने के डर से ।

मार्ग प्राण भिक्षा फिर निर्भय विवर तू ।
 रो रही है तेरी गृह - नगरियां जिसके,
 रो रहे हैं अन्ध वृद्ध माता-पिता , उनकी
 सान्त्वना दे, देस, उहे कृष्ण-युधिष्ठिर ये ,
 सख्य उदार ज्ञाना देगे, यदि चाहे तू ।^१

भीम की लतकार सुनकर दुर्योधन गदा लिए हुए सरौवर के जल से नगर निकल
 आया । उसने भीम को प्रत्युत्तर देते हुए कहा —

“ देखी यह आ गया मैं, आओ जिसे जाना ही ।

जीने के समान मरना भी जानता हूँ मैं,
 जीते रहूँ तुमसे अलग, अपमान मैं ।
 चाहता था राज्य जिन्हें लेके , वे चले गए ।
 लेकर उन्हीं की वर शुद्ध आज तुमसे
 मैं भी चला जाऊंगा पुनीत तपोवन को ।
 भुक्तोज्झिता कसुधा रहेगी, उसे कोई ले ।
 ठाठ से मैं आया और ठाठ से ही जाऊंगा ।^२

तत्पश्चात् भीम और दुर्योधन का गदा-युद्ध प्रारंभ हुआ । दोनों का ध्येय-
 कर युद्ध चला । भीम ने दुर्योधन के उरु पर भीषण गदा मार दी ।^३ धिक पमि^४
 कहता हुआ दुर्योधन गिर पड़ा ।^५ पापी मैं नहीं तू^६ कहकर , भीम ने एक लात
 मारी ।

इसी समय अरुण वहाँ पहुँचे और उन्होंने भीम के इस कार्य को अनुचित
 कहा । परन्तु कृष्ण ने भीम का पक्ष लेते हुए कहा कि भीम की जो प्रतिज्ञा
 थी वह उसने आज पूरी कर ली है । भीम ने अरुण जी से कहा —

१. अयोध्या, युद्ध, पृ० ४०२-४०३ (द्वितीय संस्करण)

२. .. पृ० ४०३

अश्वत्थामा, कृतकर्मा और कृपाचार्य दुर्योधन से युद्ध के विषय में बातचीत करने के लिए उसी सरौवर के पास गए जिसमें दुर्योधन छिपा हुआ था । परन्तु इसी समय व्याधी से दुर्योधन का पता पाकर युधिष्ठिर भी सरौवर पर गए । उन्हें देख कर कृपाचार्य आदि वहाँ से दूर हट गए ।^१

पैपायन सरौवर के पास पहुँच कर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन ने उस सरौवर के जल को स्तम्भित कर दिया है । श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मायावी दुर्योधन की इस माया को आप माया द्वारा ही नष्ट कर डालिये ।^२ तब युधिष्ठिर ने सरौवर में छिपे हुए दुर्योधन को लतकारा और कहा कि तुमने किस लिए पानी में यह झुठान आरम्भ किया है । सम्पूर्ण ज्ञत्रियों तथा अपनी कुल का संहार करके आज अपनी जान बचाने के लिए तुम इस जलाशय में घुसे बैठे हो ? दुर्योधन उठो और हमलोगों से युद्ध करो ।^३ युधिष्ठिर ने बहुत प्रकार से दुर्योधन को युद्ध के लिए लतकारा ।^४ दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं प्राणों के भय से यहाँ नहीं घुसा हूँ , वरन् थोड़ा विव्राम कर लेने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ । तुम भी थोड़ा विव्राम कर लो फिर मैं तुम सबसे युद्ध करूँगा ।^५ दुर्योधन का उत्तर सुनकर युधिष्ठिर ने उससे कहा कि हम लोग तो विव्राम कर चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं , इसलिए अब तुम उठो और यहीं युद्ध करो ।^६ दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि जिनके साथ मैं राज्य भीगना चाहता था वे सब स्वर्ग चले गए हैं । अतः अब तुम्हीं इस पृथ्वी का राज्य भीगो मैं मृगकर्म धारण करके वन में चला जाऊँगा ।^७ युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन मैं तुम्हारी वी हूँ इस भूमि को अधर्मपूर्वक नहीं ले सकता, ज्ञत्रिय के लिए दान

६. महाभारत, शत्य पर्व, गदापर्व अ० ३०

२ :	..	.. अ० ३१ श्लोक २-६
३ :	..	.. .. श्लोक ३१-३६ १६
४ :	..	.. .. श्लोक ३७ १८-३६
५ :	..	.. .. श्लोक ३७-४१
६ :	..	.. .. श्लोक ४२
७ :	..	.. .. श्लोक ४४-५३

लेना धर्म नहीं बताया गया है । मैं तुम्हें युद्ध में परास्त करके ही इस वसुधा का उपभोग करूँगा ।^१ तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बहुत प्रकार से फटकारा^२ ।

युधिष्ठिर के फटकारने पर दुर्योधन युद्ध के लिए तत्पर हो गया और जल में खड़ा होकर बोला कि तुम सब युद्ध के लिए तत्पर होकर आए हो और मैं अकेला निःशस्त्र तथा रथहीन हूँ । तुममें से एक एक करके मुझसे युद्ध करें, मैं किसी से भी भय नहीं मानता हूँ ।^३ युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि तुम क्षत्रिय का धर्म जानते हो और अभी युद्ध करने की लालसा तुममें है । तुम रणभूमि में अकेले ही एक एक के साथ लड़ना चाहते हो तो ऐसा ही सही । जो हथियार तुम्हें पसंद हो उसी को लेकर हम लोगों में से एक एक के साथ युद्ध करो । और मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि हममें से एक का भी वध कर देने पर सारा राज्य तुम्हारा हो जायगा । और यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे ।^४

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को फटकारते हुए कहा कि आपने बड़े ही अनर्थ की बात दुर्योधन से कही है । गदायुद्ध में यदि वह नकुल या सहदेव को चुन ले तो क्या होगा ? फिर आपने यह भी कह दिया है कि किसी एक पाण्डव को मारकर ही वह राजा हो जायगा । यह प्रस्ताव बहुत ही अनुचित हो गया है । आपने दशायव यह दुःसाहसपूर्ण कार्य कर डाला है । मैं तो भीमसेन के अतिरिक्त अन्य किसी को ऐसा नहीं देखता जो गदायुद्ध में दुर्योधन का सामना कर सके ।^५ इसी समय भीम ने श्रीकृष्ण से कहा कि आप चिन्ता न करें । मैं गदायुद्ध में अवश्य ही दुर्योधन को मार डालूँगा ।^६

१ : महाभारत, शल्यपर्व, गदायुद्ध, अ० ३१, श्लोक ५७, ५८

२ : .. .. ., .., .., श्लोक ५६-७३

३ : .. .. ., .., अ० ३२ श्लोक १०-२२

४ : .. .. ., .., अ० ३२ श्लोक २३-२६

५ : .. .. ., .., अ० ३३ श्लोक २-६

६ : .. .. ., .., अ० ३३ श्लोक १८-२०

भीम और दुर्योधन गदायुद्ध के लिए तत्पर हुए, इसी समय तीर्थयात्रा से लौटकर बलराम जी वहाँ आ पहुँचे। पाण्डवों तथा श्रीकृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्रीकृष्ण ने बलराम जी से कहा कि आप अपने दोनों शिष्यों भीमसेन और दुर्योधन का गदायुद्ध देखिये। बलराम जी ने कहा कि मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भीम और दुर्योधन गदा लेकर युद्ध-भूमि में उतरे।^१ दोनों में वाग्युद्ध हुआ, दुर्योधन के लिए भांति-भांति के अपशकुन होने लगे और तत्पश्चात् गदायुद्ध आरंभ हो गया।^२ जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन के सकेत से भीमसेन ने गदा द्वारा दुर्योधन की जाँघें तोड़ डालीं और उसे भराशायी कर दिया।^३ भीम ने दुर्योधन के पास जाकर उसका तिरस्कार किया और उसके सिर के मुकुट को और उसके सिर को अपने बरस पर से ठोकर मारी।^४

भीम द्वारा दुर्योधन के सिर पर लात मारने और नभि के नीचे गदा द्वारा प्रहार करने पर बलराम को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने भीम से कहा कि ये दोनों कार्य कर्म के हैं। बलराम जी ने क्रोधित होकर, दौड़ कर भीम के ऊपर आक्रमण करना चाहा, परन्तु श्रीकृष्ण ने उन्हें बीच ही में रोक लिया।^५ श्रीकृष्ण ने बलराम जी को भीम के कार्य का औचित्य समझाते हुए शान्त करने की चेष्टा की।^६ जब बलराम फिर भी शान्त न हुए तो श्रीकृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी भीम के कार्य का समर्थन किया।^७

तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने दुर्योधन पर आक्षेप किया और बताया कि उसने जीवन भर अनुचित कार्य किए। अब अन्त समय में उसी का फल उसे प्राप्त हो

१ : महाभारत , शल्य पर्व, पदापर्व, अ० ३४

२ :   "   "   " , अ० ५६, ५७

३ :   "   "   " , अ० ५८

४ :   "   "   " , अ० ५९ श्लोक ३-५।।

५ :   "   "   " , अ० ६०, श्लोक १-११

६ :   "   "   " , अ० ६०, श्लोक २४, २५

७ :   "   "   " , अ० ६०, श्लोक ३५-३८

रहा है।^१ दुर्योधन ने कृष्ण की बातें सुनकर उन्हें उचित उत्तर दिया। उसने कहा कि मैंने जीवन भर सुख पाया और अब मैं युद्ध में प्राणा देकर स्वर्गलोक जा रहा हूँ। अतः मुझे कोई खेद नहीं है। भीम ने जो मेरे सिर पर पैर रखा, उसका भी मुझे कोई दुःख नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी दूर मैं कवि, कंक और गिद्ध भी तो इस शरीर पर अपने पांव रखीं।^२

दुर्योधन के मर जाने पर पाण्डवों तथा श्रीकृष्ण ने अपने अपने शस्त्र बजाए और प्रसन्नता प्रकट की।^३

‘जयभारत’ के ‘युद्ध’ शीर्षक के अन्तर्गत जो अन्तर्कथा वर्णित है उसके स्रोत महाभारत के भीष्मपर्व से शल्य पर्व तक विस्तृत रूप में प्राप्त होते हैं। ‘महाभारत’ के विस्तृत युद्ध-वर्णन को इतने संक्षेप में केवल साकेतिक रूप में ही उपस्थित किया जा सकता था। अतः गुप्त जी ने मुख्य-मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त रूप में वर्णन करके उस प्रसंग की पूर्ति की है।

‘महाभारत’ के भीष्मपर्व से शल्यपर्व तक के युद्ध का संक्षेपण ‘जय-भारत’ के ‘युद्ध’ शीर्षक में किया गया है। ‘महाभारत’ के विशाल युद्ध वर्णन को इतने संक्षेप में केवल साकेतिक रूप में ही चित्रित किया है। परन्तु मुख्य मुख्य प्रसंगों को कवि ने छोड़ा नहीं है। ‘जयभारत’ में कवि ने कथा में स्थानान्तरण भी किया है। ‘महाभारत’ में पहले घटीतुल्य वध है और उसके पश्चात् द्रौण का वध वर्णित है। परन्तु ‘जयभारत’ में पहले द्रौण-वध है और फिर घटीतुल्य-वध का वर्णन है।

‘महाभारत’ में द्रौण युद्ध के अवसर पर पश्चात्ताप नहीं करते परन्तु ‘जयभारत’ में वे पश्चात्ताप करते हैं।^४

गुप्त जी ने द्रौण को युद्ध से विरत करने के प्रसंग में युगादर्श का भाव रखा है। धर्मराज युधिष्ठिर द्रौणाचार्य को युद्ध-विरत करने के लिए

१ : महाभारत, शल्यपर्व, गदापर्व, अ० ६१, श्लोक ३६-४६।।

२ : .. .. . श्लोक ५०-५३।।

३ : .. .. . श्लोक ७१

४ : जयभारत, युद्ध, पृ० ३८५ (द्वितीय संस्करण)

असत्य भाषण करते हैं। 'महाभारत' में गुरुभक्त अर्जुन ने क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर की इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से निन्दा की है। परन्तु भीम ने अर्जुन के कथन का उत्तर देते हुए कौरवों के हल, कपट, अनीति और अन्याय का वर्णन किया है, साथ ही युधिष्ठिर के इस कार्य को उचित बताया है। पाठक पर यह प्रभाव डालने का प्रयत्न किया है कि युधिष्ठिर का यह कार्य अनुचित नहीं है। परन्तु सब बात यह है कि युधिष्ठिर के कथन में जो हल और कैलव का अंश है उसके दोष से युधिष्ठिर को आलिप्त नहीं किया जा सकता। औचित्य और नीति की किसी भी दृष्टि में युधिष्ठिर का यह असत्य भाषण दोषपूर्ण ही कहलाएगा। गुप्त जी ने 'जयभारत' में पाप को पाप कहा है और सत्य की प्रतिष्ठा की है। युधिष्ठिर स्वयं अपने दोष को स्वीकार करते हैं। यथा —

‘जोले धीराज, — भाई भीम तू शान्त हो,
सिद्ध नहीं होता शुद्ध साधन से साध्य जो,
उसकी विशुद्धता भी शक्नीय होती है,
तात, मेरा पक्षपात योग्य नहीं हटना,
पाप जो हुआ है उसे मानना ही चाहिए।’^१

पाप की इस स्वीकृति से पाठक भी आश्चर्यस्त हुआ और दूसरी ओर युधिष्ठिर का चरित्र और भी उज्ज्वल हो उठा। गुप्त जी ने आत्मग्लानि में तथा कर पात्रों को और भी उज्ज्वल बनाया है। 'महाभारत' में शोक और विलाप तो है परन्तु ग्लानि की पीड़ा नहीं है।

गुप्त जी ने युधिष्ठिर को मानवता के प्रतीक-रूप में उपस्थित किया है अथवा यों कहा जा सकता है कि 'जयभारत' में युधिष्ठिर का चरित्र 'आदर्श-मानव' के रूप में चित्रित हुआ है। युधिष्ठिर द्वारा कवि ने युद्ध और हिंसा के प्रति उद्दिग प्रदर्शित किया है।

---

१. जयभारत, युद्ध, पृष्ठ ३८७ (द्वितीय संस्करण)

यथा —

‘राम, अब भी हैं यही कहता हूँ मन से
कामना नहीं है मुझे राज्य की वा स्वर्ग की,
किंवा अपवर्ग की भी, चाहता हूँ मैं यही
ज्वाला ही जुड़ा सकूँ, मैं अपनी कै दुःख की,
भोगूँ अपनी का सुख, मेरा पर कौन है ?
सब सुख भोगें, सब रोग से रहित हों —
सब शुभ पावें, न हो दुखी कहीं कोई भी ।’^१

प्रस्तुत अन्तर्कथा में युद्ध-लिप्सा की निंदा करते हुए जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन पर गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। कवि ने युद्ध के दुष्परिणामों को दिखाते हुए वान्सत्य और करुणा भावों की सुंदर व्यंजना की है —

‘बैठ जिन कंधों पर शंख में खेले थे
काट डाला जीवन में आप उन्हें कूरों ने
कंधों पर जिन्हें चढ़ाये फिरे प्यार से
करके हताहत गिराया उन्हें धूलि में,
धिक् ! यह धीर कर्म, रत्न कहाँ इसमें
धिक् ! नर नागरों के अर्थ की अनर्थता ।’^२

‘महाभारत’ के कुछ प्रसंगों को गुप्त जी ने छोड़ दिया है, कुछ को अत्यन्त संक्षेप में उपस्थित किया है और कुछ प्रसंगों का संक्षेप मात्र दिया है। ऐसे परिवर्तन केवल कथा में विस्तार को बचाने के लिए ही किए गए हैं। जैसे ‘महाभारत’ में दुर्योधन शत्रु को विधिवत अपनी सेना का सेनापति बनाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं।^३ ‘जयभारत’ में शत्रु के अभिषेक का वर्णन नहीं है। दुर्योधन-वध के प्रसंग में ‘महाभारत’ में अलराम जी के आने पर दुर्योधन

१ : जयभारत, युद्ध, पृ० ४१० (द्वितीय संस्करण)

२ :   ..   पृ० ४००   ..

३ : महाभारत, शत्रुपर्व, अ० ७, श्लोक ६, ७

और भीम का गदायुद्ध आरम्भ होता है ।^१ परन्तु 'जयभारत' में बलराम गदायुद्ध के पश्चात् वहां पहुंचते हैं । 'महाभारत' में युधिष्ठिर दुर्योधन से जमा-याचना नहीं करते परन्तु 'जयभारत' में कवि ने धर्मराज द्वारा दुर्योधन से जमा-याचना कावा कर धर्मराज के शत्रु की और भी उज्ज्वल कर दिया है । युधिष्ठिर अधीर होकर भावावेश में दुर्योधन के पार्श्व में धूल पर बैठ जा गए और उसे क्रोध में समेट कर आर्द्रवाणी से बोले -

‘ भाई, यदि अब भी तू भूल नहीं मानता,
तो मैं मानता हूं, उसे तू जमा ही कर दे । ’^२

४१. हत्या

‘ जयभारत ’ के अन्तर्गत प्रस्तुत अन्तर्कीथा में ‘ महाभारत ’ के युद्ध के पश्चात् रात्रि में पाण्डवों के शिविर में जाकर अश्वत्थामा द्वारा पांचालों तथा द्रौपदी के पाँच पुत्रों की हत्या का वर्णन है । प्रतिशोध की भावना से पूर्ण अश्वत्थामा रात्रि में कौश्यों पर उत्सू का आक्रमण देखकर एकाएक विचार करता है कि मैं क्यों न इस समय सोते हुए पांचालों और पाण्डवों को उनके शिविर में जाकर मार डालूँ । वह इस विचार से प्रसन्न होकर उठा और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा को जगा कर अपना अभिप्राय बताया । उसने कहा —

१. जयभारत, युद्ध, पृ० ४१० (द्वितीय संस्करण)

२. .. युद्ध पृ० ४१० ..

आत्री, काकी—से सुप्त शत्रुओं को समाप्त कर डालें,
दुर्योधन का प्रिय कार्य साथ निज-क्रोध अबाध निकालें ।^१

कृपाचार्य और कृतवर्मा ने अश्वत्थामा का अभिप्राय जानकर उसे इस निकृष्ट कार्य से रोकने की चेष्टा की । उन्होंने कहा कि ऐसी जय से तो पराजय ही भली है । हम युद्ध में शत्रु के सम्मुख खड़े होकर जूझ मरें तो भी उक्ति होगी, कीर्ति हमें कायर तो न कहेगा, परन्तु तुम भागा हुआ होकर यदि हम प्रकार रात्रि सी हिंसा करोगे तो यह पाप होगा इस प्रकार समझाए जाने पर भी अश्वत्थामा न माना, और उसने कहा —

रहना तुमद्रष्टा मात्र, बनूंगा आज स्वयं में कर्ता,
विधि-विष्णु-तुल्य तुम शिविर-बार-पर, मैं भीतर हर-हर्ष
अथवा बैठी तुम धर्म कर्म लेकर, मैं चला अकेला ।

अश्वत्थामा यह कह कर पाण्डवों के शिविर की ओर चल पड़ा । उसके पीछे-पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले । पाण्डवों के शिविर के प्रहरी निद्रा में ऊँचे रहे थे, उन्हें मार कर अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया और पांचालों पर पहले अपना क्रोध उतारा । धृष्टद्युम्नको गला-घाँटकर मार डाला । शिशुंडी की भी हत्या करवाली । द्रौपदी के पांच पुत्रों की भी हत्या करवाली । उस रात्रि पांचों पाण्डव श्रीकृष्ण के साथ कहीं गए थे ।

सात्यकि भी उनके साथ गए थे । अतः वे सब बच गए । अश्वत्थामा के द्वारा नृशंस हत्यायें होने पर शिविर में भगड़ड़ मच गई । जो उठ कर भागे, वे शिविर के द्वार पर कृतकर्मा के द्वारा मार हाते गए । इस प्रकार पूरा संहार करके अश्वत्थामा ने शिविर में आग लगा दी ।

प्रातःकाल पाण्डव ज्यों ही अपने शिविर में लौट कर आए तो यह पाण्डव देख कर आहत हो गईं । पांचाली व्याकुल हो रही थी । वह श्रीकृष्ण से कहने लगी—

पत्नियों की रक्षा हुई रात, यह भी है कृपा तुम्हारी,
सब कुल संहार की बाध्य आप ही आप ज्ञात्रिया नारी ।

<

<

मैंने उत्साहित किया स्वयं ही जिन्हें युद्ध करने की
मेजा था निश्चय जिन्हें विजय वा अभय मृत्यु वरने की
कैसे उन सबका शोक कहां में ? होकर अब जनपत्या,
पर मरे कहाँ वे हुई यहाँ तो उन पांचों की हत्या ।^१

द्रौपदी ने अपने दुःख और पश्चात्ताप के उद्गारों को प्रकट किया । श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना दी, और कहा —

“ बहन , या हीनहार ऐसा ही,
जो जन जैसा, सुख-दुःख-भार भी है उसका वैसा ही ।
सहना पड़ता है, यहाँ सभी को, संभली और संभाली ,
जो चिरसंगी हैं जतच्छिन्न-से, उनकी देखी भाती ।”^२

गुरुपुत्र अश्वत्थामा द्वारा किए गए इस भीषण कांड को देखकर भीम क्रोधित होकर उसे मारने की इच्छा से चल पड़े । श्रीकृष्ण अन्य

१. जयभारत, हृत्य, पृ० ४१६ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “ “ “

पाण्डवों की वहीं रोककर केवल अर्जुन को अपने साथ लेकर भीम के पीछे-पीछे गए । गंगा के तट पर उन्हें अश्वत्थामा मिला । अश्वत्थामा उन्हें देखकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कहा 'पाण्डव रक्षित जगत हो ।' अर्जुन ने अपना भी तीर छोड़ा और कहा 'आचार्य पुत्र का कुशल प्रथम, फिर हम सबका मंगल हो ।' दोनों के अस्त्र मिलकर शान्त हो गए । इसी समय भीम ने क्रोध कर अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए । मुनियों ने सलाह दी कि इसे मारने से तो अच्छा है कि इससे पास एक मणि है, इसके केश काट कर वह मणि लीन लें जिससे सह-गल कर इसे मरना पड़े । पार्थ ने ऐसा ही किया और अश्वत्थामा से कहा - 'जागी, जीवन फैली ।'

'जयभारत' में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्कथा के मूल स्रोत महाभारत के सौप्तिक पर्व में प्राप्त होते हैं । युद्ध के पश्चात् रात्रि में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा वन में चले गए । रात्रि में जब कृपाचार्य और कृतवर्मा निद्रा में लीन थे अश्वत्थामा जागृत था । उसने देखा कि एक वृद्धा पर बहुत से कौरव सोए हैं और अचानक एक उल्लू ने आकर उनपर आक्रमण कर दिया और सोए हुए बहुत से कौरवों को मार डाला । अपने शत्रुओं से बदला लेकर वह उलूक बहुत प्रसन्न हुआ । रात्रि में उल्लू के द्वारा किए गए उस कुरतापूर्ण क्रूर कर्म को देखकर स्वयं भी वैसा ही करने का संकल्प करके अश्वत्थामा सोचने लगा कि इस पक्षी ने मुझे अच्छा उपदेश दिया । मुझे भी इसी प्रकार सोते हुए शत्रुओं को मार डालना चाहिए ।^१ इस प्रकार के कुरतापूर्ण बुद्धि का आश्रय लेकर, दुर्द्ध निश्चय करके अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य को जगाया और अपना निश्चय उन्हें बताया । अश्वत्थामा का निश्चय सुनकर वे लज्जा से गढ़ गए और उनसे कोई उत्तर देते न बना ।^२ कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को देव की प्रवृत्ता बताते हुए कर्तव्य के विषय में सत्पुरुषों से सलाह लेने की प्रेरणा दी ।^३ परन्तु अश्वत्थामा न माना । उसने कृपाचार्य

१. महाभारत, सौप्तिक पर्व, अ० १, श्लोक ३१-४५।। (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. " " " " श्लोक ५६।। - ५७।। " "

३. " " " " अध्याय २

और कृतवर्मा की अपना क्रूर निश्चय बताते हुए कहा कि आज अपनी विजय हुई जान कर पांचाल योद्धा तूहें हर्ष में कवच उतार कर बैठके सो रहे लगे । मैं उनके शिविर में घुस कर उन सब का संहार कर डालूंगा ।^१ अश्वत्थामा के विचार को जानकर कृपाचार्य ने उसे समझाते हुए कहा कि यह तो बड़ा शुभ है कि तुम अपने शत्रुओं से बढ़ता लेने की इच्छा करते हो, परन्तु तुम रथियों में श्रेष्ठ हो इस समय विश्राम करो । तुम प्रातः युद्ध करना और शत्रुओं का संहार कर डालना । कल हम भी युद्ध में तुम्हारे सहायक होंगे । अश्वत्थामा कृपाचार्य के इस विचार से सज्जत न हुआ । उसने कहा कि मैं तो आज सौते समय शत्रुओं का संहार करके निश्चित होने पर ही अब विश्राम करूंगा ।^२ कृपाचार्य के बहुत समझाने पर भी अश्वत्थामा न माना और अपना रथ जीत कर शत्रुओं के शिविर की ओर चल दिया । कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके पीछे पीछे चल दिए । वे तीनों पाण्डवों और पांचालों के उस शिविर के पास गए, जहां सब लोग सो रहे थे । शिविर के द्वार पर जाकर महारथी अश्वत्थामा खड़ा हो गया ।^३ अश्वत्थामा ने शिविर द्वार पर एक अद्भुत पुरुष देखकर उस पर अस्त्रों से प्रहार किया । अस्त्रों के अभाव में वह शिव की शरण में गया और शिव की स्तुति करके उससे एक उत्तम तह्म प्राप्त किया ।^४ तत्पश्चात् अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के द्वार पर ही तहें रहे । अश्वत्थामा ने पहले सौते हुए धृष्टद्युम्न को पैर से ठोकर मार कर जगाया और उसे मार डाला । तत्पश्चात् अश्वत्थामा ने सौते हुए पांचाल आदि समस्त वीरों का संहार कर डाला । जो वीर शिविर के बाहर भागने का प्रयत्न करने लगे उनका वध कृतवर्मा और कृपाचार्य ने कर डाला सम्पूर्ण संहार कर डालने पर अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा कि

१ : महाभारत, सौप्तिक पर्व, अ० ३, श्लोक २५, २६ . गीताप्रेस गैरतपुर

२ :   "   "   अ० ४   "

३ :   "   "   अ० ५   "

४ :   "   "   अ० ६८, ७   "

राज में बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि सारे पांचाल, द्रौपदी के सभी पुत्र, सौमवंशी, क्षत्रिय तथा मत्स्य वंश के अवशिष्ट सैनिक मेरे हाथों से मारे गए हैं। तत्पश्चात् ये तीनों मरणोत्पन्न दुर्योधन को यह समाचार देने गए।^१ दुर्योधन की कुछ कुछ सांस बल रही थी। उसकी दयनीय दशा देख कर कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने विलाप किया। तत्पश्चात् उनके मुख से पांचालों के वध का वृत्तान्त जान कर दुर्योधन अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने प्राण त्याग दिए।^२

धृष्टद्युम्न के सारथी ने शिविर के संहार का सम्पूर्ण वृत्तान्त युधिष्ठिर को सुनाया। युधिष्ठिर व्याकुल होकर विलाप करने लगे। वे अपने भाइयों सहित शिविर में गह और मारे हुए पुत्र आदि को देखकर भाइयों सहित शोकान्तुर हो उठे।^३ द्रौपदी ने अपने पतिर्यों के सामने विलाप किया और द्रौणपुत्र अश्वत्थामा के वध के लिए आग्रह किया। उसने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौणपुत्र के मस्तक में एक मणि है जो उसके जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई है। उस पापात्मा को मार कर यदि वह मणि ला दी जायगी तो मैं उसे देख लूंगी। उस मणि को आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण कर सकूंगी। तत्पश्चात् द्रौपदी ने भीम से कहा कि आप उस अश्वत्थामा को मार सकते हैं। भीम ने द्रौपदी का विलाप सुनकर अश्वत्थामा को मारने का निश्चय किया और जिस मार्ग से अश्वत्थामा गया था उसी मार्ग पर चल पड़े।^४ श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भीम अकेले ही अश्वत्थामा से युद्ध करने गए हैं और अश्वत्थामा को ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का भी ज्ञान है, अतः आपको भी भीम की रक्षा के लिए जाना चाहिए।^५ श्रीकृष्ण का आदेश पाकर श्रीकृष्ण के साथ अर्जुन और

१. महाभारत, सौप्तिक पर्व, अ० ८, नीताप्रस, गोरखपुर

२.	..	अ० ६	..
३.	..	अ० १०	..
४.	..	अ० ११	..
५.	..	अ० १२	..

युधिष्ठिर भी भीम के पीछे चले । भीम ने गंगातट पर पहुंच कर अश्वत्थामा को ललकारा । अश्वत्थामा ने भीम को ललकारते देखा और पीछे पीछे श्रीकृष्ण के साथ अर्जुन और युधिष्ठिर को जाते देखा तो वह ध्वरा गया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ।^१ यह देखकर अर्जुन ने भी अपने गण्डीव द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । दोनों के शस्त्र अग्नि प्रज्वलित करने लगे । इसी समय वहां नारद और वेदव्यास मुनि ने दर्शन दिए, वे उन शस्त्रों को शान्त कराने के लिए वहां आए थे ।^२ वेदव्यास जी की आज्ञा से अर्जुन ने अपने शस्त्र का उपसंहार कर लिया । अश्वत्थामा ने भी उन अभियों को अपने सामने खड़ा देख कर अपने शस्त्र को लौटाने का प्रयत्न किया, पर वह असफल रहा । उसने महर्षि वेदव्यास से अपनी असमर्थता प्रकट की । मुनि ने कहा कि तुम्हारे सिर में जो मणि है वह पाण्डवों को दे दो । इस मणि को लेकर ही पाण्डव तुम्हें प्राण दान देंगे । अश्वत्थामा ने मणि पाण्डवों को देना स्वीकार कर लिया । उसने कहा कि जो शस्त्र मैंने छोड़ा है, उसे मैं वापस लेने में असमर्थ हूँ अतः वह पाण्डवों के गर्भों पर गिरेगा ही । मुनि ने अश्वत्थामा की बात मान ली ।^३ श्रीकृष्ण ने यह जानकर कि इसका शस्त्र पाण्डवों के गर्भ पर गिरेगा, अश्वत्थामा से कहा कि उत्तरा का पुत्र परीक्षित ही पुनः पाण्डव वंश का प्रवर्धक होगा । यह बात सुनकर अश्वत्थामा कुपित हो गया उसने कहा कि आप पाण्डवों का पक्ष लेते हैं अब मेरा यह शस्त्र उत्तरा के ही गर्भ पर गिरेगा, जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं । श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि ठीक है उत्तरा का गर्भ मरा हुआ पैदा होगा परन्तु फिर उसे लम्बी आयु मिलेगी । साथ ही श्रीकृष्ण ने

१. महाभारत, शांतिपर्व, अ० १३, गीताप्रेस गोरखपुर

२.   "   "   "   अ० १४   "   "

३.   "   "   "   अ० १५   "   "

अश्वत्थामा को शाप दिया । शाप पाकर मणि पाण्डवों को देकर अश्वत्थामा वन को चला गया । तत्पश्चात् श्रीकृष्ण और दीपायन व्यास तथा नाकरद मुनि के साथ पाण्डव द्रौपदी के पास आए । भीमसेन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी और कहा कि हमने अश्वत्थामा को जीतकर केवल ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के कारण ही उसे जीवित छोड़ दिया है । तत्पश्चात् द्रौपदी के आग्रहसे युधिष्ठिर ने वह मणि अपने सिर पर धारण कर ली ।^१

श्रीमद्भागवत महापुराण में भी यह अन्तर्कथा वर्णित है । परन्तु इस पुराण की इस कथा का मूल स्रोत नहीं कहा जा सकता । क्योंकि इस कथा में 'जयभारत' तथा 'महाभारत' की कथा से बहुत अन्तर है । श्रीमद्भागवत पुराण में यह कथा अत्यन्त संक्षेप में वर्णित है ।^२ शौनक जी के पूछने पर श्री सूत जी उन्हें अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों के मारे जाने और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के मानमर्दन की कथा सुनाते हैं ।

श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पाण्डव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य सम्भरकर द्रौपदी के सौतेले पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया, यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय हो ली । द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यन्त दुःखी हो गई अर्जुन ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे आंसू तब पीऊंगा, जब अश्वत्थामा का सिर गाण्डीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अन्त्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रख स्नान करोगी । अर्जुन ने इस प्रकार द्रौपदी को सान्त्वना दी और भगवान् श्रीकृष्ण की सलाह से उन्हें सारथि बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गाण्डीव धनुष को लेकर

वै रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े । बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा को आत्मग्लानि हुई और मन उग्न हो गया था । जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मैरी और भपटे हुए आ रही हैं तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगा । जब उसने देखा कि मैरी रथ के पीछे धक-गर हैं और मैं वित्कुल सीता हूँ, तब उसने अपने को बचाने के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र को ही समझा । यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि मालूम न थी फिर भी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया । उससे सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया । अर्जुन ने देखा कि अब तो मैरी प्राणों पर ही आ बनी है तब उन्होंने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की और ब्रह्मास्त्र का उपाय पूछा । श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचण्ड आग को बुझा दो । अर्जुन ने श्रीकृष्ण की आज्ञा मान कर ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया । दोनों ब्रह्मास्त्रों से सभी दिशाओं में आग फैलने लगी । उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देख कर भगवान् श्रीकृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया । अर्जुन बहुत शीघ्र ही, उन्होंने भपटकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और शिविर में ले जाने को तत्पर हुए । तब श्रीकृष्ण ने कहा कि इसे जीवित छोड़ देना उचित नहीं है । इसे तो मार ही डालना चाहिये । इसने रास में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या भी की है । फिर तुमने द्रौपदी से इसके वध की प्रतिज्ञा की है । कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई । वे अश्वत्थामा को शिविर में लाए और द्रौपदी को उसे सौंप दिया । द्रौपदी अश्वत्थामा को दीन दशा में देखकर दयाई हो उठीं और अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया । परन्तु भीमसेन ने कहा कि इसका तो वध ही उचित है । श्रीकृष्ण ने कहा कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिये, परन्तु आततायी को मार ही डालना चाहिये । मैरी इन दोनों बातों का पालन करना चाहिये । अर्जुन भगवान् के हृदय की बात ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मण्डि

उसके बालों के साथ उतार ली । अब अश्वत्थामा मरिण और ब्रह्मतेज से रहित हो गया ।^१

महाभारतीय कथा और श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित इस कथा को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'जयभारत' में हत्या^२ शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित अन्तर्कथा के मूलभूत महाभारत में ही प्राप्त होते हैं । श्रीमद्भागवत पुराण में यह प्रसंग आया अवश्य है, परन्तु उसमें बहुत अन्तर है ।

'जयभारतकार' ने महाभारतीय कथा को किञ्चित् नए परिवेश में और अपेक्षाकृत संक्षेप में उपस्थित किया है । इसमें महाभारतीय कथा के कुछ अंशों को गुप्त जी ने छोड़ दिया है । जैसे — कृपाचार्य द्वारा देव की प्रबलता का विवेचन,^२ अश्वत्थामा का अस्त्र प्राप्ति हेतु भगवान् शिव की स्तुति,^३ स्तुति के समय अग्निवेदी भूतों का प्राकट्य ।^४ कवि ने अतिप्राकृत तत्त्वों की उपेक्षा की है और अनावश्यक विस्तार भी नहीं होने दिया है । प्रस्तुत अन्तर्कथा में कवि ने अश्वत्थामा की क्रूरता और अपमानवीय अत्याचार की अभिव्यक्ति की है । द्रौपदी का चारित्रिक उत्कर्ष^५ यह कहला कर व्यक्त करवाया है —

“ वह भूला अपना मनुष्यत्व

तुम अपने को न भुलाना । ”^५

द्रौपदी अपने को ही युद्ध का मूल समझ कर विलाप कर उठती है —

“ जन क्यों न कहें, यह पाप-कलह सब मैंने ही करवाया ,

पति और पिता^६ वंश का नाश कर लक्षों को मरवाया । ”^६

कवि ने इस कथा द्वारा पाण्डवों का उदात्त-वीरत्व भी निरूपित किया है ।

१. श्रीमद्भागवत पुराण, प्रथम स्कंध, अ० ७ (गीताप्रेस गोरखपुर)

२. महाभारत, सौप्तिक पर्व, अ० २

३. “ ” अ० ६

४. “ ” अ० ७

५. जयभारत, हत्या, पृ० ४१७ (द्वितीय संस्करण)

६. “ ” पृ० ४१६ “ ”

४२, विलाप

'जयभारत' की प्रस्तुत अन्तर्कथा में संजय का धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तान्त तथा कौरवों की हत्या का समाचार देना और उसे सुनकर धृतराष्ट्र के विलाप का वर्णन है। संजय के सब वृत्तान्त कह चुकने पर धृतराष्ट्र बोले —

" सुनकर वचन यथार्थ हाय। ये संजय, तैरे,
जीवित ही जल रहे अब सब अवयव मेरे ।
यह सर्वज्ञ अन्त समय में मैंने भोगा ,
क्या मुझ सा हताभ्य विश्व में कोई होगा ?
यह भी बनता नहीं, किसी पर रौब कहां में,
क्या कह कर उन पाण्डुसुतों पर रौब कहां में ?
मेरा ही दुर्भाग्य हाय । क्या और कहूँ मैं ?
जीवित कैसे मृत्यु बिना अब और हूँ मैं ।" १

धृतराष्ट्र उन सब घटनाओं का स्मरण करने लगे , जब जब कौरवों ने पाण्डवों को सताने या मार डालने की चेष्टा की तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी । धृतराष्ट्र कहने लगे —

" दुर्योधन का दैव पाण्डवों पर जब देखा,
दिन दिन बढ़ने लगा दुराचारों का लेखा ,
देखा बारों और उपस्थित जब भय मैंने ,
जान लिया था तभी भारत-कुल का ज्ञय मैंने ।" २

धृतराष्ट्र बारम्बार अपने पुत्रों के अविवेकपूर्ण कार्यों का स्मरण कर व्यथित होने लगे । इसी समय गांधारी ने आकर उन्हें संभालने की चेष्टा की —

१. जयभारत, विलाप, पृ० ४१६ (द्वितीय संस्करण)

२. " " " " पृ० ४१६ " "

* सहकर किसी प्रकार शोक ही दुस्सह ज्वाला ,
उस देवी ने स्वयं संभलकर उन्हें संभाला ।*^१

अन्त में वे सब कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थित हुए । वहां युधिष्ठिर क्रमा-याचना
करते हुए धृतराष्ट्र के चरणों पर गिर पड़े -

* मुझ नृशंस को मृत्यु दण्ड दो देव, दयाकर ,
गिरे युधिष्ठिर मान भूल धृतराष्ट्र पदों पर*^२

धृतराष्ट्र युधिष्ठिर की इस विनम्रता से गद्गद् हो गए -

* नृप गद्गद् हो गए आत्मघाती मैं होऊं ?
हम अंधों की यष्टि तुम्हीं, तुम्हो भी लौऊं ?*^३

द्रौपदी ने भी गांधारी के चरणों की पकड़कर कहा -

* हृत्वत्सा मैं योग्य किंकरी आज तुम्हारी ,
दो कुछ भी आदेश, देवि, मैं उस पर वारी ।*^४

गांधारी ने उत्तर दिया-

* तैरे दुःख पर बहू, आज ईर्ष्या है मुझकी,
मैं तो जठरा, बहुत भोगना होगा तुझकी ।
देवरानियां निरपराधिनी हैं सब तैरी,
उन्हें देखिबो, यही याचना-आज्ञा मेरी ।*^५

युधिष्ठिर जब कुंती से मिले तो विलाप करते हुए कहने लगे -

यह कैसा कर्तव्य अम्ब ? कुंती ने कहा -

१. जयभारत, विलाप, पृ० ४२२ (द्वितीय संस्करण)

२.	..	पृ० ४२२	..
३.	..	पृ० ४२२	..
४.	..	पृ० ४२३	..
५.	..	पृ० ४२३	..

‘वत्स अन्य गति न शी, यही संतीष करी तुम,
तजी आत्म-अवसाद, प्रजा के कोष भरी तुम ।’^१

‘जयभारत’ में ‘विलाप’ शीर्षक से दी हुई अन्तर्कथा के स्रोत ‘महाभारत’ के स्त्रीपर्व के जलप्रदानिकपर्व में प्राप्त होते हैं। यह कथा अत्यन्त संक्षेप रूप में ‘जयभारत’ में वर्णित है। कवि ने ‘महाभारत’ के कई प्रसंगों को इसमें ढोड़ दिया है। ‘जयभारत’ में कवि ने संक्षेप में कह दिया है कि किरादिक ने उन्हें व्यर्थ ही सा समझाया।^२ परन्तु ‘महाभारत’ में धृतराष्ट्र को विभिन्न पात्रों द्वारा समझाए जाने का विस्तृत वर्णन है। धृतराष्ट्र जब विलाप करने लगते हैं तो संजय उन्हें सान्त्वना देते हैं।^३ फिर विदुर जी अनेक तर्क उपस्थित करके धृतराष्ट्र को समझाते और सान्त्वना देते हैं।^४ व्यास जी भी धृतराष्ट्र के शोक को दूर करने के लिए उन्हें समझाते हैं।^५

‘जयभारत’ के अनुसार इस अवसर पर गांधारी भी आकर धृतराष्ट्र को समझाती है और कुलक्षेत्र चल कर पुत्र-पौत्रों की क्रिया करने के लिए कहती है। यथा —

‘गांधारी ने कहा — गये हैं वे अपराह्णमुख ।
सुनते थे हम उन्हें उन्हीसे, अब न सुनें ,
पर अपनों में वीर उन्हें चिरकाल बुनें ।
चलो नाच, हम करें क्रिया तो उनकी पक्षी ,
देखें फिर, यह भूमि भार अपना यदि सह ले ।’^६

१. जयभारत, विलाप, पृ० ४२३ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ “ पृ० ४२२ “ “

३. महाभारत, स्त्री पर्व, जलप्रदानिक पर्व, अ० १

४. “ “ “ “ अ० २- श्लोक ७, ६

५. “ “ “ “ अ० ८

६. जयभारत, विलाप, पृ० ४२२

गांधारी का इस अवसर पर आकर धृतराष्ट्र को समझाना और कुरुक्षेत्र चलने का प्रस्ताव कवि की मौलिक कल्पना है। ऐसे वर्णन से कवि गांधारी के अन्दर सास्स आदि गुणों को दिखाता है। महाभारत में यह वर्णन नहीं है। 'महाभारत' में विदुर आदि के समझाने पर धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र चलने के लिए तत्पर होते हैं और कहते हैं कि गांधारी को तथा भारतवर्षी अन्य सः स्त्रियों को शीघ्र से आओ तथा वधू-कुन्ती को साथ लेकर, वहाँ जो अन्य स्त्रियाँ हों, उन्हें भी बुला लो। यथा -

शीघ्रमानय गान्धारीं सर्वांश्च भरतस्त्रियः।

वधू कुन्तीमुपादाय याश्चन्यास्तत्र योषितः^१। २।१३

धृतराष्ट्र स्त्रियों और प्रजा के लोगों के सहित रणभूमि में जाने के लिए नगर से बाहर निकले।^२ रणभूमि में युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित धृतराष्ट्र से मिलने चले। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को जाकर प्रणाम किया।^३ 'जयभारत' में जिस प्रकार से धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का प्रेमपूर्ण मिलन वर्णित है वह 'महाभारत' में उस प्रकार का नहीं है। गुप्त जी ने इस स्थल पर एक पारिवारिक मिलन का सा चित्र अपनी कल्पना के द्वारा किया है। 'जयभारत' में गांधारी और द्रौपदी का मिलन भी इसी ढंग का पारिवारिक है। यहाँ भी कवि की अपनी मौलिक कल्पना है। 'महाभारत' के अनुसार जब धृतराष्ट्र पाण्डवों से मिलते हैं तो वे भीम की मार डालने के लिए सीजने लगते हैं। भीमसेन के प्रति धृतराष्ट्र के अशुभ संकल्प को जानकर श्रीकृष्ण ने भीमसेन को फटका देकर हटा दिया और दोनों हाथों से उनकी लौहमयी मूर्ति को धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। धृतराष्ट्र ने उस लौह प्रतिमा को ही असली भीम समझा और उसे दोनों हाथों से दबाकर तोड़ डाला।^४ जब धृतराष्ट्र का

१. महाभारत, स्त्रीपर्व, जलप्रदानिक पर्व, अ० १०, श्लोक २

२. " " " " अ० १०

३. " " " " अ० १२ श्लोक १-२-१०

४. " " " " अ० १२, " १५-१७

क्रोध शान्त हुआ तो वे भीम के लिए पश्चात्ताप करने लगे। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें बताया कि वह तो भीम की लौह प्रतिमा थी।^१ यह वार्ता जयभारत में नहीं वर्णित है। महाभारत के अनुसार गांधारी पाण्डवों को शाप देने के लिए तत्पर हो जाती है। उस समय व्यास जी, उन्हें शांत करते हैं।^२ यह वार्ता भी जयभारत में नहीं है।

कवि ने युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र तथा द्रौपदी और गांधारी की संकलना भेंट का वर्णन किया है। इसमें पारस्परिक विनय, शील और सौजन्य प्रकट हुआ है। इस कथा में कवि ने युधिष्ठिर के धर्म-युद्ध का औचित्य प्रकट किया है। युद्ध के दुःखान्त परिणाम की शोक-व्यंजन को कवि यों व्यक्त करता है कि विजयी होकर भी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के सम्मुख स्वयं को अराधी मानते हैं और द्रौपदी, गांधारी के सम्मुख स्वयं को किंकरी कहती है।

४३. कुरुक्षेत्र

प्रस्तुत कथा में, कुरुक्षेत्र में पहुँचकर और दिव्य दृष्टि प्राप्त करके गांधारी वहाँ का कलुषा दृश्य देखती है और विलाप करते हुए श्रीकृष्ण को सम्बोधित करके कहती है -

‘ इस दुर्दशामय दृश्य के ही देखने को लोक में,
जो मृत्यु के उपरान्त भी डारते रहेगा शोक में
हे देवकीनन्दन यहाँ क्या दिव्यदृष्टि मुझे मिली ?
हा ! क्या हुई वह आज जो भी भव्य सृष्टि मुझे मिली ?’^३

गांधारी भाँति-भाँति है अपने पुत्रों का स्मरण करके विलाप करती है। वह अपने पति के बंध-पुत्रप्रेम के लिए भी पश्चात्ताप करती है -

१. महाभारत, स्त्रीपर्व, जलप्रदानिक पर्व, अ० १२, श्लोक २१-२३

२. “ “ “ “ अ० १४

३. जयभारत, कुरुक्षेत्र, पृ० ४२४ (द्वितीय संस्करण)

वात्सल्य के वश था जिन्होंने कुछ न पुत्रों से कहा,
है सोच सर्वाधिक मुझे निज वृद्ध पति का ही अहा ।^१

गांधारी श्रीकृष्ण से कहती है कि यदि तुम चाहते तो इस काण्ड की रोक
सकते थे । वह क्रोधित होकर श्रीकृष्ण से कहती है -

* कुरुक्षेत्र सरीला वृष्णि-कुल भी लड़ परस्पर नष्ट हो,
तो पूछती हूँ, कृष्ण, क्या तुमको न इससे कष्ट हो ?^२

श्री कृष्ण गांधारी के मन के भाव को समझ गए और उन्होंने कहा -

* हे देव, जो तुमने कहा, समझों धटित उस घात को ।
मेरे समय के साथ मेरा कार्य पूर्णप्राय है,
पर एक धीरज ही तुम्हारे शोक का सदुपाय है ।^३

श्रीकृष्ण की यह बात सुनकर गांधारी अपने कथन की वदुता को समझ गई और
ज्ञान याचना करते हुए बोली -

* क्या कह गई मैं हाय । मेरा दोष देव, ज्ञान करो,
मुझे दुःखिनी हतबुद्धि का अपराध मत मन में धरो ।^४

गांधारी के पश्चात्ताप को देखकर श्रीकृष्ण ने उन्हें सात्वना दी ।

* जयभारत में वर्णित प्रस्तुत कथा के मूलग्रंथ महाभारत के स्त्रीपर्व
में स्त्रीविलाप पर्व के अन्तर्गत प्राप्त होती है ।^५ आधार ग्रन्थ में यह कथा पर्याप्त
विस्तारपूर्वक दी गई है परन्तु गुप्त जी ने उसे अत्यन्त संक्षेप में वर्णित किया
है ।

१. जयभारत, कुरुक्षेत्र, पृ० ४२७ (द्वितीय संस्करण)

२. " " पृ० ४२८ "

३. " " पृ० ४२८ "

४. " " पृ० ४२८ "

५. महाभारत, स्त्रीपर्व, स्त्रीविलाप पर्व, अ० १६-२५

वैदव्यास जी के वरदान से गांधारी को दिव्यदृष्टि प्राप्त हो जाती है। गांधारी युद्धस्थल में मारे गए योद्धाओं तथा रोती हुई बधुओं को देखकर श्रीकृष्ण के सम्मुख विलाप करती है।^१ वह दुर्योधन तथा उसके पास रोती हुई पुत्रवधू को विलाप करते देख कर^२ अपने अन्य पुत्रों तथा दुःशासन को,^३ कर्ण, दुर्मुख, चित्रसेन, विविक्षति तथा दुःसह को,^४ उत्तरा तथा विराट कुल की स्त्रियों के शोक को;^५ देखकर श्रीकृष्ण के सम्मुख विलाप करती है। जयद्रथ को देखकर तथा दुःशला पर दृष्टिपात करके,^६ शल्य, भगदत्त, भीष्म और द्रोणा को देखकर, भूरिश्रवा की पत्नियों के विलाप तथा शकुनि को देखकर^७ भूरिश्रवा की पत्नियों के विलाप तथा शकुनि को देखकर^८ वह श्रीकृष्ण के सम्मुख शोकोगार प्रकट करती है।

विलाप करते-करते गांधारी ने इस विध्वंस का समस्त दोष श्रीकृष्ण के ही माथे मढ़ दिया। वह श्रीकृष्ण से कहने लगी कि पाण्डव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़ कर नष्ट हो गए। तुमने इन्हें नष्ट होते देखकर भी इनकी उमेड़ा कैसे कर दी? दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुममें थी। फिर तुमने स्वेच्छा से कुरुकुल के नाश की उमेड़ा की - जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया। यह तुम्हारा बड़ा दोष है, अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। मैंने पति की सेवा से जो कुछ भी तप प्राप्त किया है, उस दुर्लभ तपोवत्त से तुम्हें शाप दे रही हूँ।^९ गांधारी ने इस प्रकार

१. महाभारत, स्त्री पर्व, स्त्रीविलाप पर्व अ० १६, गीताप्रेस, गोरखपुर

२. " " " " अ० १७ " "

३. " " " " अ० १८ " "

४. " " " " अ० १९ " "

५. " " " " अ० २० " "

६. " " " " अ० २२ " "

७. " " " " अ० २३ " "

८. " " " " अ० २४ " "

९. " " " " अ० २५, श्लोक ३८-४२

कह कर श्रीकृष्ण को शाप दिया कि गौविन्द ! तुमने आपस में मार-काट मचाते हुए कुटुम्बी कौरवों और पाण्डवों की उपेक्षा की है, इसलिए तुम अपने भाई-बन्धुओं का भी विनाश कर डालोगे । आज से इसीसवां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुम्बी, मन्त्री और पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जायेंगे । तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निन्दित उपन्य से मृत्यु की प्राप्ति पाओगे । इन भरतवंश की स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई-बन्धुओं के मारे जाने पर इसी तरह सगे सम्बन्धियों की लाशों पर गिरंगी ।^१

गान्धारी के इन कठोर वचनों को सुनकर श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होगा । तुम तो फिर दुर को ही कर रही हो । इसमें कोई संदेह नहीं कि वृष्णाक्ष के यादव दैव से ही नष्ट होंगे । वृष्णाक्ष का संहार करने वाला मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है । यादव दूसरे मनुष्यों तथा नैकताओं और दानवों के लिए भी अवध्य हैं, अतः आपस में लड़कर ही नष्ट होंगे ।^२

प्रस्तुत अन्तर्कथा में गान्धारी के विलाप को गुप्त जी ने अपेक्षाकृत अधिक संक्षेप में उपस्थित किया है । परन्तु यह अधिक मार्मिक भी हो गया है । गान्धारी द्वारा श्रीकृष्ण को शाप के वर्णन में गुप्त जी ने परिवर्तन किया है । 'महाभारत' में गान्धारी स्वयं कृष्ण-वंश के नाश का शाप देती है । 'जयभारत' में वह प्रश्न वाचक रूप में पूछती है और श्री कृष्ण उसकी स्वीकृति देते हैं । यह आख्यान अत्यन्त करुण है । 'जयभारत' की यह अन्तर्कथा महाभारत के स्त्रीपर्व के स्त्रीविलाप पर्व पर आधारित है । इसमें पर्याप्त संक्षेपण और परिवर्तन किया गया है ।

१. महाभारत, स्त्रीपर्व, स्त्रीविलाप पर्व, अ० २५, श्लोक ४३-४६ (गीताप्रेस)

२. .. .. अ० २५, श्लोक ४७-४८ ।। ..

४४, अन्त

*****

प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत जो कथा वर्णित है वह महाभारत के शान्तिपर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महा-प्रस्थानिक पर्व की घटनाओं का संक्षेप है। यह कथा सूचनात्मक ढंग से कही गई है। इसमें अनेक घटनाओं की सूचना दी गई है, जैसे - युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि देना, भीष्म से ज्ञान प्राप्ति, अर्जुन द्वारा विभिन्न स्थलों की विजय, अश्वरत्ना, त्रिगर्तों की पराजय, प्राग्ज्योतिषपुर का युद्ध, उलूपी अभुवाहन का प्रसंग, नैवले का वृत्तान्त, धृतराष्ट्र आदि की वनयात्रा, यादवकुल संहार और पाण्डवों का स्निह्य गमन।

युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि दान - कुरुक्षेत्र में सभी शत्रुओं का संस्कार किया गया। इसी अवसर पर युधिष्ठिर से कुंती ने कहा -

‘वत्स, कर्ण को भी अंजलि दो, निज अग्न के नाते।’

यह भेद सुनते ही युधिष्ठिर स्वयं को न संभाल पाए, अत्यधिक शोकातुर हो उठे। ‘जयभारत’ की यह कथा महाभारत के स्त्रीपर्व के स्त्रीविलाप पर्व के सत्राईसवें अध्याय पर आधारित है। सभी स्त्री-पुरुषों ने अपने मृत सम्बन्धियों को अंजलि जलांजलि दी। इसी समय कुंती ने अपने गर्भ से कर्ण के जन्म होने का रहस्य प्रकट किया। यह भेद जान कर युधिष्ठिर ने कर्ण के लिए शोक प्रकट किया और कर्ण का प्रेतकृत्य सम्पन्न किया।^१

भीष्म से ज्ञान प्राप्ति - ‘जयभारत’ के अनुसार युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और श्रीकृष्ण से उन्होंने कहा कि मुझे भी वह गीता सुना दीजिए जिसे अर्जुन को सुनाया था। श्रीकृष्ण ने कहा कि भीष्म अब पृथ्वी से जाने वाले हैं, उनसे तुम्हें कुछ उपदेश ले लेना चाहिए। युधिष्ठिर भीष्म के समीप गए। भीष्म ने उनसे कहा -

१, महाभारत, स्त्रीपर्व, स्त्रीविलाप पर्व, अ० २७

“सु” कहौ, वा “दुःख” तो शून्य है यह है मेरा कहना,
तुम सुख और दुःख दोनों के ऊपर उठकर रहना ।”^१

प्रस्तुत कथा के स्रोत महाभारत के शान्तिपर्व में प्राप्त होते हैं ।^२
‘महाभारत’ में यह कथा बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित है परन्तु गुप्त जी ने इसे
सूचनात्मक ढंग से ही कहा है । अर्जुन द्वारा विभिन्न स्थलों की विजय, अश्व-
रत्ना, त्रिगर्त की पराजय, प्रागज्योतिषपुर का युद्ध, उत्तुपीवधुवाहन की कथा
जयभारत में अत्यन्त संक्षेप में वर्णित है । त्रिगर्तराज सूर्यवर्मा को युद्ध में अर्जुन
ने पराजित कर त्रिगर्त की पराजय हुई । तत्पश्चात् अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ का
अश्व प्रागज्योतिषपुर पहुँचा । वहाँ भी अर्जुन का प्रागज्योतिषपुर के राजा
वज्रदत्त के साथ युद्ध हुआ । वज्रदत्त की पराजय हुई । यथा —

‘ कर न दिया सीधे त्रिगर्त के नृपति सूर्यवर्मा ने,
प्रागज्योतिष के वज्रदत्त से सहज शूरकर्मा ने ।
तै न सका पितृ-वैर युद्ध कर सिंधुराज का बेटा,
तो उस आतुर ने अपने को आप मृत्यु से भेटा ।”^३

इसके पश्चात् अर्जुन का अश्व सिन्धु देश में गया । वहाँ भी अर्जुन का सैन्धवों
के साथ युद्ध हुआ इसी समय दुःशला ने आकर अर्जुन से युद्ध बंद करने की प्रार्थना
की । अर्जुन ने युद्ध रोक दिया ।

इसके पश्चात् अर्जुन अपने अश्व के पीछे पीछे मणिपुर पहुँचे । वहाँ
अर्जुन और वधुवाहन का युद्ध हुआ, अर्जुन अबैत हो गए परन्तु उत्तुपी के प्रयत्न से
ही वे उठ सके, यथा —

‘ सुत तो उठ बैठा सबैत ही, रहा अबैत पिता ही,
यत्न न करती कहीं उत्तुपी जाती बुनी बिता ही ।”^४

१ : जयभारत, अन्त, पृ० ४३०

२ : महाभारत, शान्तिपर्व, राजधर्मनिर्वाण पर्व, अ० ४०-५८

३ : जयभारत, अन्त, पृ० ४३१

४ : जयभारत, अन्त, पृ० ४३०

'जयभारत' में वर्णित इस अन्तर्काथा के स्रोत महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में प्राप्त होते हैं। सेना सहित अर्जुन अपने स्वयं का अनुसरण करते हैं।^१ त्रिगर्त देश में जाने पर अर्जुन द्वारा त्रिगर्तों की पराजय होती है।^२ प्रणज्यो-तिषपुर में पहुँचने पर अर्जुन का वहाँ के राजा वज्रवज्र के साथ युद्ध होता है।^३ अर्जुन द्वारा वज्रवज्र की पराजय होती है।^४ सिन्धुदेश में पहुँचने पर अर्जुन का सैन्धवों से युद्ध होता है।^५ दुःशला के अनुरोध से अर्जुन युद्ध की समाप्ति कर देते हैं।^६ तत्पश्चात् मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन के साथ अर्जुन का युद्ध होता है।^७ अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर चित्रांगदा विलाप करती है। मूर्खों से जागने पर बभ्रुवाहन भी अपने पिता अर्जुन के लिए शोक करता है। उलूपी के प्रयत्न से सजीवनीमणि के द्वारा अर्जुन को पुनः जीवन प्राप्त होता है।^८

'महाभारत' में प्रस्तुत अन्तर्काथा विस्तारपूर्वक दी गई है परन्तु गुप्त जी ने जयभारत में केवल संकेत भर किया है।

नैवले का वृत्तान्त —

पाण्डवों का यज्ञ यथाविधि समाप्त हो गया, इसी समय युधिष्ठिर ने देखा कि एक नैवला यज्ञ की भूमि को सुघटा फिर रहा है। युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि 'यह क्या सोच रहा है?' इस पर व्यास जी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में एक निर्धन विप्र अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार सुला पड़ने पर कई दिनों के भूख रहने पर थोड़ा सा अन्न उन्हें प्राप्त हुआ।

१. महाभारत, आश्वमेधिक पर्व, अनुगीतापर्व, अ० ७३ (गीता प्रेस, गौरखपुर)

२.	..	..	अ० ७४	..
३.	..	..	अ० ७५	..
४.	..	..	अ० ७६	..
५.	..	..	अ० ७७	..
६.	..	..	अ० ७८	..
७.	..	..	अ० ७९	..

हलने में ही वहाँ एक भूखा अतिथि आ गया। विप्र परिवार के सभी व्यक्तियों ने अपना अपना भाग उस अतिथि को दे दिया। वह वास्तव में उन सबकी धर्मपरीक्षा थी, उस परीक्षा में वे उत्तीर्ण हो गए और उन्हें परमपद प्राप्त हुआ। वहाँ गिरे हुए अन्न से इस नैवले का आधा शरीर सुवर्ण मय हो गया। वही यह नैवला है जो वहाँ भी गंध सुंघ रहा है।

यह कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि उस ब्राह्मण के दान के सामने मेरा यह दान तुच्छ है।

‘महाभारत’ में यह कथा बड़े विस्तार से वर्णित है।^१ युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नैवला आता है और उच्छ्वसिधारी ब्राह्मण के द्वारा दिये गये सेर भर सचूदान की महिमा उस अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर बतलाता है।^२ ‘जयभारत’ में इस अन्तर्कथा को संकेतिक रूप में ही वर्णित किया गया है, परन्तु महाभारत में यह विस्तार पूर्वक वर्णित है।

धृतराष्ट्र आदि की वन यात्रा —

अन्त समय में धृतराष्ट्र और गांधारी वन जाने के लिए उत्सुक हुए। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, संजय, विदुर और कुन्ती भी वन के लिए चली। माता को भी जाते-देखकर युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे और बोले —

‘मां, क्यों युद्ध कराया, यदि यों तुमको भी जाना था?’^३

कुन्ती ने युधिष्ठिर को समझाया और कहा —

‘बेटा, निज कर्तव्य उसी में तब मैंने माना था।

अब मेरा कर्तव्य यही है, जिसको मैं करती हूँ,

बैठ-जिठानी का सेवा-व्रत नत सिर पर धरती हूँ

१. महाभारत, आश्वमेधिक पर्व, अनुगीता पर्व, अ० ६०

२. “ “ “ “ अ० ६०

३. जयभारत, अन्त, पृ० ४३४ (द्वितीय संस्करण)

यादवकुल संहार—

यादवकुल के संहार की कथा अत्यन्त संक्षेप में 'जयभारत' के अन्तर्गत वर्णित है। कवि कहता है—

आगे का संवाद और भी था भुजंग-सा काशा,
फगड़ परस्पर लड़कर जूझा-वृष्णा-वंश मतवाशा ।
गये कृष्णा निज धाम राम-सह कर संवरण स्वतीला,
स्तब्ध पाण्डवों को वदनों का वार्ता-पढ़ गया पीला ।

अर्जुन भेजे गए दारका स्त्री-बच्चों को लाने ।
उनको लेकर लौटे जब वे हरि के बिना श्वेत,
हल-से होकर पथ में दारुणा दुःख उन्होंने फेले ।
एकलव्य के जातिबन्धु जुड़ अकस्मात् आ टूटे,
धन ही नहीं, उन्होंने उनसे रक्षित जन भी लूटे ।^१

'महाभारत' में मण्डल पर्व के अन्तर्गत इस कथा के स्रोत विस्तार पूर्वक मिलते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात् जब छत्तीसवां वर्ष आरम्भ हुआ, तब युधिष्ठिर को कई प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। इसके कुछ दिनों बाद ही युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना कि मूसल को निमित्त बनाकर आपस में युद्ध हुआ है जिसमें वृष्णावंशियों का संहार हो गया। केवल भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम जी ही उस विनाश-से बचे हैं।^२ इधर श्री कृष्ण ने दारुण को आज्ञा दी कि अर्जुन को सब समाचार देकर शीघ्र यहाँ बुला लाओ। श्रीकृष्ण ने अपने पिता वसुदेवजी से कहा कि आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय वन में बलराम जी भरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनके समीप जा रहा हूँ। श्रीकृष्ण ने बलराम जी के पास जाकर देखा कि वे योगयुक्त होकर समाधि लगाए बैठे हैं। श्रीकृष्ण,

१. जयभारत, अन्त, पृ० ४३४, द्वितीय संस्करण

२. महाभारत, मण्डल पर्व, अ० १, श्लोक १, ७, ८

अन्धक, वृष्णि और कुरुकुल के विनाश की बात सोचने लगे । इसी समय उन्होंने अपने परम धाम जाने का उपयुक्त समय समझा । इसी उद्देश्य से अपनी सम्पूर्ण इन्द्रिय-वृत्तियों का निरोध किया और महायोग का वाक्य लेकर पृथ्वी पर लेट गए । उसी समय एक व्याध ने धौले से श्रीकृष्ण को भी मृग समझा और बाण मार कर श्रीकृष्ण के तलुवें में घाव कर दिया । फिर समीप आने पर उसे अपनी भूल प्रतीत हुई । उसने श्रीकृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी । श्रीकृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपनी कान्ति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्वलोक में (अपने परमधाम) चले गए ।^१

ऋजुन शारका पहुंचे और वसुदेव जी से बातचीत की । वसुदेव जी ने शारका का राज्य और सब स्त्रियों की रक्षा का भार ऋजुन पर सौंप दिया ।^२ ऋजुन मरे हुए यादवों का अन्त्येष्टि संस्कार करके शारकावासी स्त्री-पुरुषों को अपने साथ ले गए ।^३

श्रीमद्भागवत पुराण में भी एकादश स्कंध के तीसरे अध्याय में यदुकुल संहार की कथा वर्णित है । श्रीकृष्ण ने जब शारका में अनेक प्रकार के अपशकुन देखे तो उन्होंने यदुवंशियों से कहा कि तुम लोगों का अनिष्ट निकट है अतः तुम लोगों को वहां अब नहीं ठहरना चाहिए । स्त्री, बच्चे और बुढ़े सब यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र में चले जायें और हमलोग प्रभासक्षेत्र चले ।^४ सभी यदुवंशियों ने श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन किया । परन्तु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मरियक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । इस मदिरा के प्रभाव से सब यदुवंशी उन्मत्त हो गए और एक दूसरे से लड़ने भागड़ने लगे । वास्तव में वे श्रीकृष्ण की माया से ही

१. महाभारत, मौसल पर्व, अ० ४ (गीताप्रेस गोरखपुर)

२. " " " " अ० ६

३. " " " " अ० ७

४. श्रीमद्भागवत पुराण, एकादश स्कंध, अ० ३०, श्लोक ४-६

मूढ़ हो रहे थे । आपस में लड़ते-लड़ते जब उनके सब अस्त्र-शस्त्र नष्ट हो गए तो उन्होंने अपने हाथों से समुद्रतट पर गीं हुई सरका नामकी घास उखाड़नी आरंभ की । यह वही घास थी, जो दृषियोगों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोह्मय मूसल के बुरे से पैदा हुई थी । उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुन्दरों के रूप में परिणत हो गई । उसी के द्वारा वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे । श्रीकृष्ण ने उन्हें मना किया, तो श्रीकृष्ण और बलराम को भी अपना शत्रु समझने लगे । ब्रह्माप से गुस्ते और श्रीकृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धामुलक क्रोध ने उन्हीं का सर्वनाश कर दिया ।^१ तत्पश्चात् बलराम जी ने समुद्रतट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्म-चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया । जब श्रीकृष्ण ने देखा कि बलराम जी परमपद में लीन हो गए तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए ।^२ इसी समय जरा नामक एक बहैलिये ने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी । उसे दूर से श्रीकृष्ण का तलवा हिरन के मुख के समान प्रतीति हुआ । उसने उसे हिरन समझ कर अपने उसी बाण से बांध फि दिया ।^३ श्रीकृष्ण ने बहैलिये को स्वर्गवास प्रदान किया ।^४ तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने भी परमधाम-गमन किया ।^५

श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित यह कथा महाभारत की कथा से कुछ भिन्न है । अतः इसे जयभारत का मूल स्रोत नहीं कहा जा सकता । 'जयभारत' के अन्तर्गत शीर्षक के अन्तर्गत जो कथा वर्णित है वह महाभारत के स्त्रीपर्व, शान्तिपर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व और मौसल पर्व में बहुत विस्तार से वर्णित है । यही जयभारत का आधार ग्रन्थ है ।

१. श्रीमद्भागवत पुराण, एकादश स्कन्ध, अ० ३०, श्लोक १३-२४

२. " " " " अ० ३० " २६, २७

३. " " " " अ० ३० " ३३

४. " " " " अ० ३६

४५. स्वर्गारोहण—

—————

प्रस्तुत शीर्षक में कवि ने पाण्डवों की हिमालय-यात्रा और क्रमशः पतन तथा युधिष्ठिर का परणामपरान्त स्वर्ग गमन की कथा को विस्तार दिया है। पांचों पाण्डव द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने शस्त्रों को भी जल में विसर्जित कर दिया। सुमेरु की सीमा में पहुँच कर सर्व प्रथम द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख कर युधिष्ठिर ने कहा —

‘तुम नहीं, गिरी अर्जुन के प्रति
यह पञ्चपातिका ही मेरी ।’^१

कुछ दूर चलने पर सहदेव गिरे। गिरते समय सहदेव ने कहा —

‘मैं गिरा, द्रौपदी-विना मुझे
मानो यह पञ्चाघात हुआ ।’^२

युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा —

‘तुम नहीं, गिरा तुम्हें मेरा
जानाभिमान जो उठा रहा ।’^३

आगे चल कर नकुल ने गिरते हुए कहा —

‘गिरता हूँ अब मैं अवल निरा ।’^४

युधिष्ठिर ने कहा —

‘तुम्हें मेरे स्वरूप का गर्व गिरा ।’^५

आगे चल कर अर्जुन भी गिरे। वे गिरते समय कहने लगे —

‘अब और नहीं उठता पद ही ।’^६

१. जयभारत, स्वर्गारोहण, पृ० ४४९ (द्वितीय संस्करण)

२.	..	..	..
३.	..	..	..
४.	..	..	..
५.	..	..	..
६.	..	..	..

युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा —

“तुमने ही गिरा, फड़ गिरा यहाँ,

तुममे मेरा मानी मव ही ।”^१

अन्त में भीम गिरते हुए बोले —

“हे आर्य, यहाँ मैं भी टूटा ।”^२

युधिष्ठिर ने भीम से कहा —

“तुम टूटे नहीं तुम्हारे मिस,

मेरा औद्धत्य यहाँ टूटा ।”^३

अब युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत हुआ मानों उनके सब बंधन खुल गए ।

उन्होंने अपनी देह को सम्बोधित करके कहा —

“भाया-प्राता सब कूट गए,

अब देह, स्वयं तेरी बारी,

तूभी अब मेरा मोह न कर,

जाऊ मैं तेरी बलिहारी ।”^४

इसी समय युधिष्ठिर ने देखा कि एक कुत्ता उनके साथ साथ चल रहा है । इसी समय इन्द्र का रथ लेकर मातलि आया और सादर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए तत्पर हुआ । युधिष्ठिर उस कुत्ते सहित रथ पर चढ़ने को तत्पर हुए । मातलि यह देख कर चौंके पड़ा और बोला — कुत्ता भी साथ चलेगा क्या ? युधिष्ठिर ने कहा कि इस शरणागत कुत्ते को झौड़ कर मैं नहीं जा सकता । अब तुम जाओ । मेरा भाग्य नहीं है कि मैं इन्द्र के दर्शन कर सकूँ । इसी समय धर्म ने युधिष्ठिर का जय जयकार किया —

१. जयभारत, स्वर्गरोहण, पृ० ४४२ (द्वितीय संस्करण)

२. “, , पृ० ४४२ “

३. “, , पृ० ४४२ “

४. “, , पृ० ४४४ “

“ जय जय भारत ! ” मैं धर्म वही,

तुम पुनरुत्थीर्ण हुए जाओ । ”

वह कुत्सा अन्तर्धान हुआ

कह — तात योग्य निज पद पाओ । ” १

तत्पश्चात् युधिष्ठिररथ पर चढ़े और स्वर्ग में पहुँचे । वहाँ देवी ने उनका सत्कार किया । युधिष्ठिर ने देखा कि स्वर्ग में दुर्ग धन भी है । दुर्ग-धन को वहाँ देखकर युधिष्ठिर कह उठे —

“ जो रहा जन्म भर कठा ही,

यह दुर्गधन भी मना यहां । ” २

परन्तु अपने इस कथन को स्वयं ही अनुपयुक्त समझ कर वे कह

“ पर तात, अमरपुर में भी हा ।

क्या रहे मर्त्य तनु की तृष्णा ? ” ३

तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ चारों पाण्डव और द्रौपदी थीं । इन्द्र ने उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे दी और देवदूत युधिष्ठिर को साथ लेकर नरक की ओर चला । स्वर्ग के पश्चात् नरक में पहुँचने पर युधिष्ठिर आश्चर्य चकित हो गए —

“ हे दूत, देखकर आया हूँ

जिस अमरपुरी का गौरव में,

यह देख रहा हूँ सम्मुख क्या

उसके समीप ही गौरव में । ” ४

नरक की भयंकरता को देखकर युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे । उन्होंने देवदूत से कहा —

१. जयभारत, स्वर्गारोहण, पृ० ४४७ (द्वितीय संस्करण)

२. “ “ “ पृ० ४४८ “

३. “ “ “ पृ० ४४८ “

४. “ “ “ पृ० ४४९ “

लगता है एक ढाँह में ही

यह एक कल्प में भोगा,

रह सायं सायं, कह, अन्त कहाँ

इस भायं-भायं का कब होगा ? ^१

देवदूत ने युधिष्ठिर से कहा " जाहेँ तो लौट चले श्रीमन् ।" इसी समय कर्ण,
द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चीत्कार कर उठे -

" हा धर्मराज ! जाओ , जाओ ,

भूले भटके जा गए यहाँ,

तो दया करो ठुक ठुक जाओ । ^२

यह पुकार सुनकर युधिष्ठिर ठहर गए । उन्होंने कहा -

" लौ ठहरा मैं, तुम शांत रहो,

तुम नहीं दील्लो; भाग्य यही,

पर कौन स्वजन ही, कही अही । ^३

कर्ण तथा अन्य पाण्डुवाँ और द्रौपदी ने अपना परिचय दिया ।

अपने भाइयों आदि को नरक में पड़ा देखकर युधिष्ठिर के मुख से निकल ही गया-

" तब सुकृती रहा सुयौवन ही ।" धर्मराज युधिष्ठिर ने देवदूत से वही रहने की
इच्छा व्यक्त की -

" जाओ तुम, यहीं रहूँगा मैं,

इन आत्मीयों के साथ सदा ,

सर्वाधिक नरक सङ्गा मैं ।

जाकर सुरेन्द्र को तुम मेरे ,

सादर सौ धन्यवाद देना ,

कहना, मैं हूँ सन्तुष्ट यहीं, मुझकी वह स्वर्ग नहीं लेना । ^४

१: जयभारत, स्वर्गरोहण, पृ० ४५० (द्वितीय संस्करण)

२: " " पृ० ४५० ..

३: " " पृ० ४५० ..

४: " " पृ० ४५१ ..

धर्मराज के ऐसा कहते ही उनकी जय जयकार होने लगी —

“ ये तुम त्रिवार उत्तीर्ण हुए,

जय जयजयभारत । ” नाद हुआ । ” १

ये तीनों बार धर्मराज की परीक्षा हुई थी, जिनमें वे उत्तरोत्तर उत्तीर्ण होते चले गए थे । पाण्डवों को स्वर्गलोक ही मिलता था । इसी समय नारायण वहां प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा —

“ आओ, हे मेरे नर आओ ।

जो पुरु है जहां, तुम्हारा है,

मुझको पाकर सबकुछ पाओ । ” २

जयभारत में वर्णित प्रस्तुत अन्तर्कथा के मूल स्रोत महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व तथा स्वर्गरोहण पर्व में प्राप्त होते हैं । द्रौपदी सहित पांचों पाण्डव हिमालय पर पहुंचे और मैरु पर्वत का दर्शन लिया । वहां चلتे-चलते सर्वप्रथम द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी । द्रौपदी को गिरी देख कर भीम ने युधिष्ठिर से द्रौपदी के गिरने का कारण पूछा । युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति बहुत पक्षपात था, अतः ये उसी का फल भोग रही हैं । आगे चलने पर सहदेव भी पृथ्वी पर गिर पड़े । भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा । युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव किसी को अपने जैसा बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः इसी द्रोण से उसका पतन हुआ है । आगे चलने पर नकुल भी भूमि पर गिर पड़े । भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने इसका कारण बताया कि नकुल सोचते थे कि कप सौन्दर्य में उनके समान कोई नहीं है । नकुल के पश्चात् अर्जुन भी पृथ्वी पर गिर पड़े । भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन के गिरने का कारण बताया कि उसने अपनी शूरता के अभिमान में कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा । किन्तु अर्जुन ऐसा नहीं कर पाए, इसी से उन्हें आज धराज्ञायी होना पड़ा । अर्जुन ने सम्पूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था; यह भी अनुचित कार्य था ।

१. जयभारत, स्वर्गरोहण, पृ० ४५२ (द्वितीय संस्करण)

२. “ पृ० ४५२ ”

भौड़ा आगे बढ़ने पर भीम भी पृथ्वी पर गिर पड़े। भीम ने अपने गिरने का कारण युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम बहुत भोजन करते थे और दूसरों को कुछ भी न समझ कर अपने बल की प्रशंसा किया करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा। यह कह कर युधिष्ठिर बिना उनकी और दैते आगे चल दिये।^१ कुछ दूर जाने पर इन्द्र अपने रथ पर चढ़ कर युधिष्ठिर के पास आए और अपने साथ स्वर्ग ले चलने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई और पत्नी द्रौपदी भी स्वर्ग नहीं, तो मैं चलूंगा। बिना भाइयों और पत्नियों के मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। इन्द्र ने उनसे कहा कि ये लोग आपसे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं वहां पहुंचते ही आपको ये सब मिलेंगे। वे तो देह त्याग कर वहां गए हैं, परन्तु आप सदैव वहां पहुंच जायेंगे। युधिष्ठिर के साथ साथ एक कुत्ता भी बराबर चल रहा था अतः युधिष्ठिर ने इन्द्र से कहा कि वह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, अतः यह भी मेरे साथ चले ऐसी आज्ञा दीजिए। यह मेरी शरण में आया हुआ है, अतः इसे मैं छोड़ नहीं सकता। इन्द्र ने कुत्ते को वहीं छोड़ देने के लिए युधिष्ठिर को बहुत समझाया। परन्तु धीराज युधिष्ठिर ने माने और कुत्ते को छोड़ कर स्वर्ग जाने के लिए अस्वीकार कर दिया। कुत्ते के रूप में स्वयं धर्म स्वामी भगवान् थे, वे युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और सदैव स्वर्ग चले गए।^२

स्वर्गलोक में पहुँच कर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से सम्पन्न होकर तैजस्वी देवताओं के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देखकर युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और देवताओं से बोले कि जिसके कारण हमने इतना कष्ट उठाया, द्रौपदी का धीर अपमान हुआ उस व्यक्ति के साथ मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी भाई हैं।³ तत्पश्चात् हनु की आज्ञा-

१. महाभारत, महाप्रस्थानिक पर्व, अ० २, (द्वितीय संस्करण)

2. ... 30 3 ...

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सै एक देवदूत युधिष्ठिर की भीमसेन आदि के समीप ले चला । यह मार्ग जहाँ सै देवदूत युधिष्ठिर की ले जा रहा था, अत्यधिक वीभत्स और घृणित था । उस मार्ग पर जाते हुए युधिष्ठिर घबरा उठे, उन्होंने देवदूत से कहा कि अभी कितना और ऐसे रास्ते पर चलना है ? देवदूत ने कहा कि यदि आप थक गए हों तो वापस चलिए । युधिष्ठिर वापस चलने की तत्पर हो गए । इसी समय वहाँ चारों ओर से पुकारने वाले आर्त मनुष्यों की दीन बागमि सुनाई पड़ने लगी । वैशम्पयन से वहीं कुछ समय ठहरने के लिए प्रार्थना करने लगे । युधिष्ठिर ने उन लोगों से कहा कि आप लोग कौन हैं और किसलिए यहाँ रहते हैं ? उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब चारों ओर से कहने लगे कि मैं भूक है । मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं सहदेव हूँ । मैं नकुल हूँ । मैं द्रौपदी हूँ । अपने भाइयों और पत्नी की नरक में पड़ा बैस कर वे सोचने लगे कि देव का यह वैसा विधान है ? इन लोगों ने अभी पाप नहीं किया और वे इस प्रकार की यातना सह रहे हैं । दुर्ग्रह पापाचारी था सो सुख भुक्त भोग रहा है । यह सब सोच कर धर्मराज युधिष्ठिर चिंता से व्याकुल हो उठे । उनके मनमें तीव्र रोष जाग उठा । वे देवताओं और धर्म की कोसने लगे । उन्होंने वहाँ की दुर्ग्रह से संतप्त होकर देवदूत से कहा कि तुम जिनके दूत हो, उनके पास लौट जाओ । मैं वहाँ नहीं चलूँगा । मैं यहाँ इसलिये रुक रहा हूँ कि मेरे यहाँ रहने से मेरे इन बंधु-भाँवों की सुख-प्राप्त होता है । देवदूत-युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर इन्द्र के पास चला गया और युधिष्ठिर की कही हुई सारी बातें सुनाई ।^१ युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए अभी दो ही घड़ी बीतने पाई थी कि इन्द्र समस्त देवताओं के साथ उनके पास आ गए । साक्षात् धर्म भी युधिष्ठिर से मिली आए । इन्द्र और धर्म के आते ही वहाँ का समस्त वातावरण परिवर्तित हो गया । पापकर्मी पुरुषों की जो यातनाएं दी जाती थीं वे सबसा अदृश्य हो गई । वैतरणी नदी भी-लुप्त हो गई । वहाँ सुगंधित पवन प्रवाहित होने लगा । तत्पश्चात् इन्द्र और धर्म ने युधिष्ठिर को सान्त्वना दी । धर्म ने और युधिष्ठिर से कहा कि यह मेने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली

थी । तुम तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हो । तुम्हारे भाई नरक भोगने योग्य नहीं हैं । तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज इन्द्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी । समस्त राजाओं को नरक का दर्शन अवश्य करना पड़ता है, इसलिए तुमने दो घड़ी तक यह महान दुःख प्राप्त किया है । तत्पश्चात् धर्म की आज्ञा से देवनदी गंगा जी में युधिष्ठिर ने स्नान किया । स्नान करके युधिष्ठिर ने तत्काल अपने मानव शरीर को त्याग दिया । दिव्यदेह धारण करके युधिष्ठिर वैराग्य से रहित हो गए । तत्पश्चात् देवताओं से घिरे हुए युधिष्ठिर महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए, धर्म के साथ उस स्थान को गए जहाँ पाण्डव और दुर्योधन क्रोध, त्याग कर आनन्द पूर्वक अपने अपने स्थानों पर रहते थे ।^१ वहाँ पहुँच कर युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण और अर्जुन आदि भाइयों तथा द्रौपदी के दर्शन किए ।^२

पाण्डवों के स्वर्गारोहण की कथा श्रीमद्भागवत पुराण में भी वर्णित है ।^३ परन्तु श्रीमद्भागवत में वर्णित यह कथा 'जयभारत' की इस कथा का स्रोत नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों कथाओं में बहुत अन्तर है । 'श्रीमद्भागवत' के अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण के स्वप्न-गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तान्त सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया ।^४ महाराज युधिष्ठिर से कलियुग का फैलना बिपा न रहा । तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया । उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित की सम्राट पद पर अभिषिक्त किया । उन्होंने मथुरा में शूरसेनाधिपति के रूप में शनि-रुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया । तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर सन्यास ग्रहण किया । उन्होंने अपने समस्त वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए तथा ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले । उन्होंने शरीर को मृत्पुरुष अनुभव करके उसे त्रिगुण में मिला दिया ,

१. महाभारत, स्वर्गारोहण, अ० ३ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. " " " " अ० ४ " "

३. श्रीमद्भागवत, प्रथम स्कंध, अ० १५ " "

४. " " " " अ० १५, श्लोक ३२

त्रिगुण की मूल प्रकृति में, सर्वकारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। इसके पश्चात् उन्होंने शरीर पर और वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया; मीन ले लिया और कैल लोल कर गिरा लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे मर्त्यों कीई जड़, उन्मत्त या पिशाच ही। फिर वे बिना किसी धकी प्रतीक्षा किए और बिना किसी की जात सुने घर से निकल पड़े। उन्होंने परब्रह्म का ध्यान करते हुए उभर दिशा की यात्रा की। युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी श्रीकृष्ण के चरणों की प्राप्ति का वृद्ध निश्चय किया और उनके पीछे चल पड़े। पाण्डव श्रीकृष्ण की भक्ति से पूर्ण हो गए। श्रीकृष्ण के प्रेमवश में मुग्ध भगवन्मय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास-क्षेत्र में त्याग दिया। द्रौपदी ने देखा कि अब पाण्डव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भावान् श्रीकृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई।^१

जयभारत में 'स्वर्गरीक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित कथा के मूल स्रोत 'महाभारत' में ही प्राप्त होते हैं। श्रीमद्भागवत में पाण्डवों के स्वर्गरीक्षा की कथा अत्यन्त संक्षेप में वर्णित है, परन्तु वही महाभारत और 'जयभारत' की कथा से सर्वथा भिन्न है।

'जयभारत' में प्रस्तुत अन्तर्कथा के अन्तर्गत कवि ने मानव-महत्त्व की स्थापना पर बहुत बल दिया है। इसका मूल ध्येय 'नर' (मानव) का महत्त्व स्थापित करना है। मानव की कर्तव्य-निष्ठा और धर्म साधना जब चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाती है तब उसमें ऐसी अलौकिक ज्योति जगमगाती है जो लोक और परलोक सबको प्रकाशित कर देती है। प्रस्तुत कथा में युधिष्ठिर भगवान् से यही याचना करते हुए कहते हैं -

हे नारायण, क्या और कहूँ,

तुम्हारा तू निज नर-मात्र मुझे रखता,^२

भगवान् ने भी युधिष्ठिर के सामने प्रकट होकर यही कहा -

१. श्रीमद्भागवत, प्रथम स्कंध, अ० १५, श्लोक ३७-५०

२. जयभारत, स्वर्गरीक्षा, पृ० ४४५ (द्वितीय संस्करण)

‘सस्मित नारायण प्रकट हुए

आओ हे मेरे नर आओ ।

जो कुछ है जहाँ तुम्हारा है

मुझको पाकर सब कुछ पाओ ।’^१

‘स्वर्गरोहण’ शीर्षक से दी गई अन्तर्कथा में कवि ने युधिष्ठिर के आध्यात्मिक विकास का परिचय दिया है । युधिष्ठिर को अन्त में पूर्णत्व की प्राप्ति हुई । युधिष्ठिर की यह उपलब्धि मानव-धर्म आवरण द्वारा ही हुई । कवि ने मानवतादर्श को युधिष्ठिर के माध्यम से वरितार्थ किया है । कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मानव की महानता का सार्थक रूप भौतिक सुखों में न होकर निस्पृह उद्योगों में है । पूर्ण मानवत्व मानसिक विकारों में न होकर सात्विक गुणों में है । युधिष्ठिर के इसी महामानवत्व का निरूपण इस कथा में किया गया है । स्वर्ग में दुर्योधन को सद्प्रवृत्तियों से युक्त दिखलाकर कवि ने युधिष्ठिर के महत्त्व को बढ़ाया है । इस कथा-खण्ड में शान्त रस की व्यञ्जना की गई है ।

जयद्रथ-वध की अन्तर्कथा के स्रोत

—————

‘जयद्रथ-वध’ की कथा का मूल स्रोत ‘महाभारत’ है । प्रस्तुत कथा महाभारत के द्रोण पर्व के अन्तर्गत अभिमन्यु वध पर्व से जयद्रथवधपर्व तक विस्तार पूर्वक वर्णित है । ‘जयद्रथ - वध’ काव्य के प्रथम सर्ग में अभिमन्यु का युद्ध में व्यूह-प्रवेश और वीरगति प्राप्त करने का वर्णन है । ‘महाभारत’ में यह कथा अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णित है ।^२ प्रस्तुत अन्तर्कथा में कवि ने अभिमन्यु द्वारा दुःशासन और कर्ण की पराजय महाभारत के अनुसार ही वर्णित की है ।^३ अन्त में इंद्र महारथी अकेले अभिमन्यु पर वार करते हैं और अभिमन्यु के रथ के सभी अश्व रिपुशरी से आहत होकर गिर पड़े । अभिमन्यु रथ से कूद कर

१ : जयभारत, स्वर्गरोहण, पृ० ४५२ (द्वितीय संस्करण)

२ : महाभारत, द्रोणपर्व, अभिमन्युवध पर्व, (गीताप्रेस गोरखपुर)

३ : .. .. . अध्याय ४० ..

पैदल ही युद्ध करने लगा और अन्त में उसका वध जयद्रथ आदि ने कर डाला । यह कथा भी 'महाभारत' के आधार पर ही वर्णित है ।^१

जयद्रथ - वध के द्वितीय सर्ग में अभिमन्यु-वध पर पाण्डवों का शोक वर्णित है ।

तृतीय सर्ग में श्रीकृष्ण पाण्डवों को सात्त्वना देने लगे और शोक करने के स्थान पर युद्ध करने और बदला लेने के लिए उत्साहित करने लगे । कृष्ण की बातें सुनकर शत्रुओं के प्रति अर्जुन का क्रोध बढ़वा उठा और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल, मैं सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ का वध न कर डालूँ तो मैं स्वयं की अनल में जल-मर्ग । यथा -

“सूर्यास्त से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूँ,
तो शपथ करता हूँ स्वयं में ही अनल में जल मर्ग ।”^२

श्रीकृष्ण अर्जुन की प्रतिज्ञा से प्रसन्न हुए ।

'महाभारत' में युधिष्ठिर द्वारा अभिमन्यु वध का वृत्तान्त जानने पर ही अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं, परन्तु 'जयद्रथ-वध' काव्य में श्रीकृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित हैं तब वे जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करते हैं ।^३

तृतीय सर्ग में अर्जुन द्वारा जयद्रथ की मारने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात् श्रीकृष्ण ने अपना पांचजन्य बजाया । महाभारत के अनुसार भी श्रीकृष्ण इस प्रकार उक्त अवसर पर अपना पांचजन्य बजाते हैं -

सपांचजन्याऽच्युतवक्त्रवायुना

भूतं सुपुण्ड्रिदरनिःसृतध्वनिः ।

जगत् सपातालवियदिगीश्वरं

प्रकम्पयामास युगात्पथे यथा ॥ ५२॥^४

१. महाभारत, द्रोणपर्व, अभिमन्यु वध पर्व, अ० ४८, ४६

२. जयभारतद्रथ वध, तृतीय सर्ग, पृ० ३६ (पञ्चासवा' संस्क०)

३. महाभारत द्रोण पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, अ० ७३ श्लोक २० - ४६

४. " " " " " "

अर्थात् भगवान् श्री कृष्ण के मुख की वायु से भीतरी भाग भर जाने के कारण अत्यन्त भयंकर ध्वनि प्रकट करने वाले पांचजन्य ने आकाश, पाताल, दिशा और दिक्पालों सहित सम्पूर्ण जगत को कम्पित कर दिया, मानों प्रलयकाल आ गया हो।

‘जयद्रथ वध’ के तृतीय सर्ग के उद्गारों में सुभद्रा और द्रौपदी के शोक की वर्णना की गई है। कृष्ण सुभद्रा आदि को सांत्वना देते हैं। यह वर्णन भी महाभारत पर आधारित है।^१

चतुर्थ सर्ग में श्रीकृष्ण ऋजुन को स्वप्न में कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान् के समीप ले गए और भगवान् शंकर ने ऋजुन को अस्त्र दिया। यह कथा महाभारतीय कथा पर ही आधारित है।^२ दूसरे दिन युधिष्ठिर आदि ने ऋजुन का स्वप्न सुनकर प्रसन्नता प्रकट की। यह कथा भी महाभारत से ही उद्भूत है।^३

पंचम सर्ग में ऋजुन युद्ध के लिए चले और सामने ही मार्ग रोक द्रोणाचार्य खड़े थे। ऋजुन से द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम आज युद्ध में परीक्षा देकर मुझे संतुष्ट करो। ऋजुन ने कहा कि मेरा रण कौशल फिर कभी देख लेना, आज तो मुझे अभिमन्यु का बदला लेना है। परन्तु द्रोणाचार्य न माने और युद्ध प्रारम्भ हो गया। पर्याप्त समय तक युद्ध चलता रहा। फिर विलम्ब होता देख श्रीकृष्ण ने ऋजुन से कहा कि समय कम है और कार्य बहुत अधिक करना है। इतना कह कर श्रीकृष्ण ने रथ दूसरी ओर बढ़ा दिया। महाभारत में यह कथा विस्तारपूर्वक वर्णित है।^४ ‘जयद्रथ वध’ के इसी सर्ग में वर्णित है कि धृतायुध ने श्रीकृष्ण को मदद मारी परन्तु वह उलट कर उसी के भाल पर जा लगी, उसका सर फट गया और धृतायुध स्वयं ही मारा गया। महाभारत में यह कथा अत्यन्त विस्तार पूर्वक दी गई है।^५

१. महाभारत, द्रौणपर्व, प्रतिज्ञापर्व, अ० ७८ (गीताप्रेस गोरखपुर)

२. “ “ “ “ अ० ८०, ८१ “ “

३. “ “ “ “ अ० ८४ “ “

४. “ “ “ “ जयद्रथवधपर्व, अ० ६१

५. “ “ “ “ अ० ६२ श्लोक ३४।। - ५५।।

अर्जुन द्वारा घमासान युद्ध और अपनी सेना के अनेक वीरों को युद्ध में मारा गया देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप गया और उनसे कहने लगा कि आप पाण्डवों पर प्रीति रखते हैं इसीलिए अर्जुन को आपने अपने सामने से निकल जाने दिया। मैंने शक्तिपूर्वक आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा की है किन्तु फिर भी आप हमारा अप्रिय करना चाहते हैं। दुर्योधन के ऐसे वदुवचनों को सुनकर द्रोणाचार्य बहुत दुःखी हुए और उसे समझाते हुए कहा कि पार्थ स्वयं अतिथी महारथी है और उन्हें श्रीकृष्ण जैसा सारथी भी मिला हुआ है। परन्तु तुम धैर्य पूर्वक कर्ण आदि के साथ उसे रोकने की चेष्टा करो। तत्पश्चात् द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को ऐसा दिव्य कवच पहनाया जिससे वज्र की भी चोट नहीं जा सकती थी। दुर्योधन उस कवच को धारण करके अर्जुन से लड़ने लगा। वह कथांश महाभारत में किञ्चित् विस्तार पूर्वक वर्णित है।^१ इधर युधिष्ठिर अर्जुन और श्रीकृष्ण का समाचार न पा सकने के कारण चिंतित हुए। उन्होंने अपनी चिन्ता सात्यकी पर प्रकट की। सात्यकी ने उन्हें समझाया कि अर्जुन और श्रीकृष्ण के लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु युधिष्ठिर न माने और सात्यकी को उनका हाल जानने के लिए भेजा। सात्यकी कौरव सेना में जाने लगे और भीम को युधिष्ठिर की रक्षा के लिए भेजा। यह कथांश पर्याप्त विस्तार के साथ महाभारत में वर्णित है।^२ जयद्रथवध के इसी पंचम सर्ग के अनुसार सात्यकी को कृष्ण तथा अर्जुन का पता लगाने भेजने के पश्चात् युधिष्ठिर ने भीम को अर्जुन और सात्यकी का पता लगाने भेजा। भीम ने कौरव सेना में प्रवेश किया और द्रोणाचार्य से युद्ध आरम्भ हुआ। युद्ध करते हुए भीम ने द्रोणाचार्य के रथ की हाथों में उठा लिया और कंदुक के समान उसे आकाश में फेंक दिया। इस कथांश के मूल स्रोत भी 'महाभारत' में प्राप्त होते हैं।^३ तत्पश्चात् भीम का कर्ण से युद्ध आरंभ हुआ। 'महाभारत'

१. महाभारत, द्रोणपर्व, जयद्रथ वध पर्व, अ० ६४. (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. " " " " अ० ११०, १११, ११२ "

३. " " " " अ० १२६, १२७, १२८ "

ने तुरन्त सदैव लौकर अपना गाण्डीव उठा लिया । भीम और सान्त्विक भी सज्ज होकर आनन्द रख करने लगे । अर्जुन ने जयद्रथ से कहा कि वह भागने की चेष्टा मत कर । वह तू मृत्यु का ग्रास है । जयद्रथ तत्काल रोष से गरज बर्षा करने लगा । अर्जुन भी गाण्डीव से बाणों की बर्षा करने लगे । कर्ण आदि ने भी युद्ध आरम्भ किया परन्तु अर्जुन ने अपने गाण्डीव से बाण छोड़कर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया । अर्जुन ने बाण ही उस स्टे दुर फिर की उठाकर वहाँ से गए, जहाँ जयद्रथ का पिता बैठा हुआ तप कर रहा था । जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में गिरा और पिता भी मृत्यु हो गई ।

‘जयद्रथ वध’ काव्य के अष्ट सर्गों में वर्णित इस कथा के स्रोत ‘महाभारत’ में विस्तार से प्राप्त होते हैं ।^१ महाभारत के अनेक अध्यायों की कथा को इस प्रसंग में कवि ने अनावश्यक विस्तार के भय से रौढ़ दिया है । परन्तु मूल कथा में कोई परिवर्तन नहीं किया है । वरन् महाभारतीय कथा का इतना अधिक प्रभाव गुप्त हो पर पड़ा है कि कहीं-कहीं, कहीं-कहीं अंश महाभारत के किसी श्लोक का अनुवाद सा ही प्रतीत होता है । एक उदाहरण देखिये । ‘जयद्रथ-वध’ के तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर अर्जुन को अभिमन्यु के वध का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताते हैं । यह कथाज ‘महाभारत’ पर ही आधारित है ।^२ अर्जुन युधिष्ठिर के मुंह से सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर ‘हा पुत्र !’ कह कर पृथ्वी पे पर गिर पड़े । यथा —

‘हा पुत्र !’ कह कर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े ।^३
यह वर्णन ‘महाभारत’ के एक स्थल का अनुवाद सा प्रतीत होता है —

‘ततोऽर्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेन भाषितम् ॥१६॥

हा पुत्र इति निःश्वस्य व्यथितोऽन्यपतद्भुवि ।^३

जयद्रथ वध की कथा का मूल स्रोत तो ‘महाभारत’ ही है परन्तु

१ : महाभारत, द्वािषा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, अ० १४६ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२ : .. प्रतिसापर्व, अ० ७३ ..

३ : .. अ० ७३ ..

कहीं-कहीं कवि ने थोड़े बहुत परिवर्तन भी किए हैं।^१ महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर के द्वारा अभिमन्यु वध का वृत्तान्त जानने पर ही अर्जुन जयद्रथ की मारने की प्रतिज्ञा करते हैं।^२ परन्तु जयद्रथ-वध काव्य में श्रीकृष्ण जब अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाते हैं तब वे जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों के साथ-साथ कवि ने कहीं-कहीं कथा में परिवर्धन भी किया है। उदाहरण के लिए जयद्रथ-वध के तृतीय सर्ग में अभिमन्यु के शव-संस्कार का वर्णन आया है, परन्तु महाभारत में यह प्रसंग नहीं है। कवि महाभारतीय कथा द्वारा कुछ संदेश देना चाहता है। अनुचित कार्य करें यदि मनुष्य अपनी जय चाहे और विष-बीज बोकर यदि वह सुफल की आशा करे तो यह असंभव है। कवि द्रोणाचार्य द्वारा दुर्योधन को यह संदेश दिखाता है। यथा—

‘ जो लोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम में,
है योग्य उनकी-सी तुम्हारी यह वशा संग्राम में ।
बिज - बीज बोने से कभी जग में सुफल-फलता नहीं,
विश्वेश की विधि पर किसी का वश कभी चलता नहीं ॥’^३

कवि यह बताता है कि पुण्य की ही जीत होती है और पाप की ही हार होती है। समय ही सूर्यास्त हो जाने से पाण्डव पक्ष में क्षणिक उदासी हो जाती है। उस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है —

‘ क्या पाप की ही जीत होती, हारता है पुण्य ही ?
इस दृश्य को अवलोक कर तो जान पड़ता है यही ।
धर्मार्थ दुःख सहे जिन्होंने पार्थ मरणा-सन्न हैं,
दुष्कर्म ही प्रिय हैं जिन्हें वे धार्मराष्ट्र प्रसन्न हैं ।’^३

१. महाभारत, द्रोणपर्व, प्रतिज्ञा पर्व, अ० ७३, श्लोक २०-४६ (गीताप्रेस, गोरखपुर)

२. जयद्रथ-वध, पंचम सर्ग, पृ० ६८ (द्वितीय संस्करण)

३. “ चरित सर्ग, पृ० ८२

पंचम अध्याय
००००००००००

मैथिलीशरण गुप्त के ऐतिहासिक काव्य की अन्तर्कथाओं के स्रोत

विकास का तथ्य परक रूप और काव्य में उसका मनोवैज्ञानिक समावेश

अतीत युग के यथार्थ स्वरूप को दृष्टिपथ में रख कर लिखे गये काव्यों में तत्कालीन युग के ऐतिहासिक तत्त्वों के साथ ही कवि के अपने युग की भावनाओं का भी मिश्रण किसी न किसी रूप में पाया जाता है। कवि अतीत के प्रति व्यापक मानवीय दृष्टि रख कर समीक्षात्मक रूप से विचार करता है। 'अतीत' और 'वर्तमान' इन दो बिन्दुओं पर बनी रेखा के अनुसार कवि चलता है। इनका एक में सम्मिलन या एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश ही गति है। इस गतिमान-प्रक्रिया में विविधता, सम्मिश्रण तथा नवीनीकरण का एकीकरण दिखाई देता है। वर्तमान जीवन के गतिमान स्वरूप को विवृत करने के लिए प्रमाण या समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सिद्धान्तिक समीक्षक यह जानकर चलता है कि सिद्धान्त-व्याख्याता किसी न किसी प्रमाण का आधार ग्रहण करता है।

ऐतिहासिक घटना में ससीमता, काल परिज्ञान, तथा निश्चितता रहती है। साथ ही उस घटना के कारकीय तत्त्वों का महत्त्व न होकर घटना ही का महत्त्व होता है। इतिहास, जो घटना जैसी है, उसका वर्णन वैसा ही करता है। इन कारकीय तत्त्वों के भी विविध रूप हो सकते हैं। सामान्यतः इनकी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आन्तरिक तथा बाह्य। आन्तरिक कारकीय तत्त्व हमारी अन्तर्बुद्धियाँ या भावानुभूतियाँ हैं। बाह्य उप-करणा स्थल भौतिक जगत से लिए गए होते हैं। बाह्य तत्त्वों में एक देशीय, काल विशिष्टीय तथा स्वरूपगत विशेषताओं के कारण एक काल से दूसरे काल में प्रवेश करने की सामान्य शक्ति नहीं होती। परन्तु कवि इन्हें सांकेतिक अध्ययन के लिए आवश्यक समझता है। क्योंकि विश्वसनीयता के लिए ये अत्यन्त आवश्यक हैं।

परन्तु इन उपकरणोंपर सतही ढंग से विचार किया जाता है। विवरणात्मक ढंग से यदि उनकी एक स्व-पगत-स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करता है।

आन्तरिक कारकीय तत्त्वों को अन्तर्गत सामाजिक सम्बन्धों को लिया जा सकता है।

इनकी सामान्य रूप-रेखा इतिहास में किसी स्थान पर कभी मिल जाती है तो

यह इतिहास लेखक की कार्यकुशलता है न कि उन कारकीय वाक्य शक्तियों की।

यदि संक्षेप में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं में का-

सीमा; स्थिति परिज्ञान तथा साक्षात्-बोध की अपेक्षा होती है, परन्तु जब

वही घटना काव्य में घटित होती है तो उसमें सार्वकालिक शक्ति, विश्वसनीयता,

सम्भाव्यता आदि का भी समावेश होता है।

इतिहास शब्द में 'इति' यथार्थ का तथा 'हा' निश्चित भूत का
घोतक है। अर्थात् इतिहास का अभिप्राय निश्चित भूत का यथार्थ अंकन है।
ऐतिहासिक तथ्य, काव्य के अन्तर्गत इसलिए गृह्यता किए जाते हैं क्योंकि उसमें
किसी निश्चित काल की जीवन व्यवस्था और परम्परा की निवृत्ति मिलती है।
साहित्यिक ऐतिहासिक तथ्यों को देखने के लिए इतिहास में विधाओं को
देखना परमावश्यक है। इतिहास का एक रूप वैज्ञानिक है तो दूसरा दार्शनिक।
वैज्ञानिक रूप, ऐतिहासिक दृष्टि परम्पराओं का निष्पन्न और वास्तविक विव-
रण है परन्तु दार्शनिक दृष्टि परम्परा के अर्थों में एक सांस्कृतिक प्रयोजन की
सृज करती है। इतिहासपरक साहित्य में प्रायः वही दार्शनिक दृष्टि हमें देखने
को मिलती है।

ऐतिहासिक घटना और सत्य—

कोई भी घटना सत्यता का रूप तभी गृह्यता कर सकती है जब वह
अनुभव का स्तर गृह्यता कर ले। घटना और सत्य में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है।
प्रश्न यह है कि सत्य के आकार की स्वीकृति किस-स्थिति-तक स्वीकार की
जाय। प्रश्नोंपर में हम केवल यही कह सकते हैं कि सत्य का रूपकार वही है जो
हमारे लिए 'बोधगम्य' हो। इसीलिए सत्य की आज एक परिभाषा यह दी
जाती है कि सत्य वह है जो अनुभव किया जाय। अपने अनुभव को हम दूर तक

पहुँचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का आधार ग्रहण करते हैं, क्योंकि अनुभव की सत्यता भी तभी सिद्ध हो सकती है जबकि वह दूसरे का अनुभव बन जाय । कवि इसीलिए किसी न किसी घटना को ग्रहण करते हैं । घटना का एक रूप वह है जो हमारी आंखों के सामने घटित होता है । उस घटना का हमें साक्षात् बोध होता है परन्तु घटना को परौन्नगम्यता की भावभूमि पर प्रतिष्ठापित करना अपने में विशिष्टता का भी घटक है । घटना के साक्षात् बोध के लिए सीमा-बोध, वस्तुपरिज्ञान, तथा सबसे बड़ी चीज़ है समय की शक्तिमान बाधा । इस साक्षात् बोध की बात तो हम इतिहास द्वारा प्राप्त कर लेते हैं , परन्तु जब किसी घटना के माध्यम से किसी विशेष काल का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तथा उसके मूल्यों से सान्निध्य स्थापित करना चाहते हैं तो हमें उपर्युक्त विधन-बाधाओं से बनी शृंखला को तोड़ कर आगे बढ़ना पड़ता है । पूर्व घटित घटना को हम लेते हैं तो यह मानना पड़ता है कि वह घटना प्रतिकृति की प्रतिकृति है । अतः उसमें कल्पना का समावेश अवश्य होगा । प्रतिकृति में मिलावट, वैभिन्न्य तथा नवीनीकरण की स्थिति को स्वीकार करना होगा । इसी से कलाकार जब किसी घटना को लेता है तो घटना की ऐतिहासिकता के साथ ऐतिहासिक रस की ओर विशेष ध्यान देता है जो हमें वर्तमान जीवन में आह्लादित करता है । इसी घटना की स्थिति को स्वीकार कर सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान परिचालित होते हैं । यही घटना कवि के लिए विषय-वस्तु बन जाती है । हमारी न्यायिक दृष्टि यह हो सकती है कि हम सत्य को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द के द्वारा कहां तक रूपायित कर सकते हैं ।

वस्तुतः अध्याय में मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित ऐतिहासिक काव्यों का अध्ययन किया गया है । कवि ने इन काव्यों के लिए इतिहास से तो सामग्री ली ही है, साथ ही युगों से बली आती हुई किंवदन्तियों को भी महत्व दिया है । इस ऐतिहासिक सामग्री में कवि की अपनी कल्पना और अनुभूतिका योग सर्वापरि है । कवि युग का द्रष्टा और युगसृष्टा, दीनर्षी है, अतः वह अपनी प्रत्येक रचना में युग को देखकर उसके अनुसार काव्य सृष्टा बनता है । ऐतिहासिक काव्यों में वह इतिहासक तथ्यपरक रूप को ग्रहण करके उनका मनोवैज्ञानिक समावेश करता है ।

१. रंग में भंग -

‘रंग में भंग’ गुप्त जी की सर्वप्रथम मौलिक रचना है। यों तो आस्था-नक कविता के रूप में यह सरस्वती में पहले प्रकाशित हो चुकी थी परन्तु परिवर्द्धित रूप में यह संवत् १९६६ में प्रकाशित हुई। जिस समय सही बोली का कोई स्थिर रूप नहीं था और वह काव्य के उपयुक्त नहीं समझी जाती थी उस समय गुप्तजी ने सहीबोली में राजपूत इतिहास की एक रोचक घटना को लेकर इस खण्डकाव्य की सृष्टि की। ‘रंग में भंग’ खण्डकाव्य से यह सिद्ध कर दिया कि सही बोली में भी सफल काव्य रचना हो सकती है।

‘रंग में भंग’ खण्डकाव्य गुप्त जी की प्रथम प्रबन्ध रचना है। खण्डकाव्य में प्रारम्भ से अन्त तक रोचकता विद्यमान है। कथा तंतु टूटने नहीं पाया है। कवि को दो संदेश देना अभीष्ट था वह पूर्णतः स्पष्ट हुआ है। ‘रंग में भंग’ खण्डकाव्य के माध्यम से कवि ने यह बतलाना चाहा है कि मान पर मर मिटना राजपूतों का धर्म है। गुप्त जी ने यह कथा राजपूत इतिहास से ली है। इसमें बूंदी एवं चित्तौड़ के नरेशों की महत्वपूर्ण घटना वर्णित है। संवत् १३६३ में बूंदी के नरेश वामाजी का स्वर्गवास हो गया। उनके दो पुत्र थे, वर सिंह और लाल सिंह। वर सिंह राजा बने। उनकी एक पुत्री थी जो कि आदर्श रमणी की प्रतिमूर्ति थी। उसका विवाह चित्तौड़ के राजा खैतल से हो चुका और विवाह की तयारियाँ होने लगीं। इसी समय चित्तौड़ में भूगर्भ से एक सुन्दर स्त्री-मूर्ति निकली। वह मूर्ति दरबार में लाई गयी और उसकी विविध मांति से चर्चा होने लगी। वहीं दरबार में राज-कवि-बादजी भी बैठे थे उन्होंने उस मूर्तिको देखकर एक पद्य राजा को सुना दिया। यथा —

‘एक ऊंचा, एक जीचा एक कर सम्मुख किये,

एक ग्रीवा पर धरे वह कह रही शीसा लिये —

स्वर्ग में, पाताल में, नृप, आप-सा दानी नहीं,

झोश में अपना कटाऊं जो मिले कोई कहीं।”^१

दरबार के सभी व्यक्तियों ने राजकवि की उक्ति पर धन्य-धन्य कहा । उस समय वहाँ बूंदी के कन्यापक्ष के लोग भी उपस्थित थे । उन्होंने उक्त सम्पूर्ण घटना बूंदी नरेश को कह सुनाई । बूंदी नरेश यह समझ गये कि राजकवि ने मूर्ति की व्याख्या द्वारा राणा की दानशीलता की अप्रतिबन्धी सिद्ध किया है । यथा समय आरात आई और विवाह संस्कार सम्पन्न हो गया तब विदा के समय लालसिंह ने राणा के राजकवि की काव्य-शक्ति की प्रशंसा की परन्तु उसकी चाटुकारिता की निन्दा की और बताया कि मिथ्या प्रशंसा से राजा अहित ही होता है । झूठी प्रशंसा से तुमने अपनी बाणी को ही कलंकित किया है । यथा —

“ स्वर्ग में, पाताल में, नृप । आप सा दानी नहीं ”

क्या कलंकित इस काम से की गई बाणी नहीं ?^१

लाल सिंह क्रोधित हो उठे थे — उन्होंने कविराज को ललकारते हुए कहा —

“ सत्य ही क्या दूसरा दानी न राणा-सा कही ।

शीश भी मुझसे कही ता दान में दे वूं यही ।

यदि इसी पर तुम न मांगें तो तुम्हें धिक्कार है,

मांगने पर मैं न दूँ तो धिक् मुझे सौ बार है ।”^२

लाल सिंह के ऐसे वचन सुनकर कविराज लज्जित हो गये । और मानसिक संताप के कारण अपना शीश काट डाला । विवाह के अवसर पर रंग में भंग हो गया । वर और वधू पक्ष के लोगों में युद्ध आरम्भ हो गया और युद्ध में राणा खिल न भी वीरगति पाई । उसकी नवपरिणीता पत्नी ने किसी की बात न मानी और पति के साथ सती हो गई । उसने आर्क्षु नारी का आदर्श सबके सम्मुख रख दिया ।

१. रंग में भंग, पृ० १२

२. . . . ., पृ० १३

‘जात भी न अब तक जिससे थी हुई अनुराग में ,
यों उसी के साथ जीवित जल गई वह आग में ,
आर्य कन्या मान लेती स्वप्न में भी पति जिसे
भिन्न उससे फिर जगत में और भज सकती किसे ?’^१

इसी कृति ‘रंग में भंग’ का उल्लेख नकली किया है। इसी कथा से सम्बन्धित ‘नकली किला’ की घटना भी है। राजा खैल की वीरगति के पश्चात् बिचौड़ के राणा लाखा हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि निरान्त्र जल न लेंगे। परन्तु व्रतोंपवास से चात्रिय धर्म का पालन सम्भव न था अतः मंत्री ने प्रण की रक्षा के लिए बिचौड़ में ही बूंदी का नकली किला बनवा दिया, और राणा से आग्रह किया कि वे उसे ही तोड़ कर अपने प्रण की रक्षा कर लें। परन्तु भाग्यवश बूंदी के हाड़ा कुंभ वहाँ पहुँच गये थे और उन्होंने इस नकली किले की रक्षा का प्रयत्न किया। अपनी मातृभूमि का अपमान देखते से मर जाना अच्छा समझा। हाड़ा कुम्भ ने बड़े औजस्य शब्दों में कहा —

‘पुष्ट हो जिसके अतीविक्रम अन्त-नीर समीर से,
में समर्थ हुआ सभी विध रह विरोग शरीर से।
यद्यपि कृत्रिम रूप में वह मातृभूमि समझ है,
किन्तु लेना योग्य क्या उसका न मुझको पत्र है ?

<

<

जन्मदात्री, धात्री ! तुमसे उठता अब होना मुझे ,
कौन मेरे प्राण रक्षे दैत सकता है तुम्हें ?’^२

इहा कुम्भ अपने साथियों के साथ-साथ राणा से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गया।

इस काव्य में कवि ने कई विशेषताएँ रखी हैं। मध्ययुगीन चात्रधर्म का वीरत्व वर्णन, सती-धर्म का गौरव नारी की महानता, मातृभूमि के प्रति

१. रंग में भंग, पृ० २२

२. .. पृ० २६

प्रेम, कवियों की चाटुकारिता की निन्दा आदि का वर्णन इसमें हुआ है। इसमें शृंगार रस का वर्णन नहीं होने पाया, परन्तु करुण रस की धारा स्पष्ट है। वीर रस का भी परिपाक हुआ है, परन्तु उसमें कवि की मनी-बुद्धि अधिक रमी नहीं है।

वस्तु-विन्यास की दृष्टि से रंग में भंग की वस्तु सदीष है। राजकुमारी के सती हो जाने पर कथा को समाप्त हो जाना चाहिये था। स्वयं कवि ने भी कहा है —

“यद्यपि पूरा हो चुका यह चरित एक प्रकार से।”^१

यहाँ आकर कथा समाप्त हो जाती है, परन्तु कवि ने हाड़ा राणा कुंभ के वीर-चरित के आलेखन का लोभ संवरण नहीं किया और यह दूसरी घटना भी इसी में जोड़ दी। इन दोनों कथाओं की दोनों घटनाओं में अंगी-अंग का भी सम्बन्ध नहीं है। पहली कथा में राजकुमारी के पान प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है और दूसरी कथा में राणा कुंभ के पवित्र देश-प्रेम का प्रकाश है। दोनों ही कथारं पृथक् पृथक् महत्त्व रखती हैं। इन दोनों कथाओं का समाहार कर देने से स्वभावतः वस्तु सदीष हो गई है। एक साथ कई वृत्तों के जुड़ जाने से इसमें केन्द्रीकरण का अभाव है। रंग में भंग की कथा दो लाटकाव्यों के लिए पर्याप्त हो सकती थी। वास्तव में गुप्त जी ने काव्य रचना करते समय काव्य रूप की चिन्ता नहीं की है। उनका ध्यान केवल विषय पर केन्द्रित रहा है। इसीलिए इस प्रकार का दोष आ गया है।

“रंग में भंग” लाटकाव्य में उदाह-सज्जा और युद्ध का सजीव चित्रण है। वीर रस की प्रमुक्ता है। इसमें अतिरिक्त मानापमान भावना का दोष भी परिलक्षित होता है।

मुख्योक्त —

“रंग में भंग” काव्य के उत्तरार्ध की कथा का आधार राजपूत इतिहास

हैं। यद्यपि कवि ने अपनी कल्पना द्वारा इसमें भी रंग भरें हैं, परन्तु वे थोड़े ही हैं। इतिहास में यह कथा इस प्रकार मिलती है— सन् १३४२ में रावदेवा ने बूंदी राजधानी की प्रतिष्ठा की। रावदेवा ने अपना पहला राज्य अपने बड़े लड़के हरराज को सौंपा। परन्तु कुछ दिनों बाद हरराज के दिल्ली चले जाने पर बूंदी का राज्य रावदेवा ने अपने छोटे पुत्र समरसी को सौंप दिया। समरसी के तीन पुत्र हुए। बड़े का नाम नामा जी था। समरसी के पञ्चात् नामा जी ही बूंदी के सिंहासन पर बैठा। नामा जी के भी तीन पुत्र हुए। पहले लड़के का नाम हामाजी, दूसरे नवरंग और तीसरे का धाकड़ नाम था। सन् १३८४ में हामा सिंहासन पर बैठा।

चिचौड़ के राणा और बूंदी के हामा जी में तनाव चल रहा था। दोनों में पत्र-व्यवहार भी चला। परन्तु चिचौड़ के राणा को हमा जी के उत्तर से संतोष नहीं हुआ और चिचौड़ का राणा अपने सामन्तों की सेनाओं के साथ अपनी सेना लेकर बूंदी पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। बूंदी के निकट पहुँचकर निमौरिया नामक स्थान पर उसने मुकाम किया। चिचौड़ की सेना के आने का समाचार पाकर हामा जी ने तुरन्त-युद्ध की तैयारी की और रात्रि में बिना सूचना दिये हाड़ा लोगों ने एकाएक चिचौड़ की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भयंकर संहार को देख कर राणा घबड़ा उठा और वह अपनी रक्षा के लिए चिचौड़ भाग गया। हाड़ा राजपूतों के द्वारा बहुत से सीसोदिया सैनिक और चिचौड़ के सामंत मारे गये। विजयी हामाजी बूंदी वापस आ गए।

इस हार से राणा ने अपना बहुत बड़ा अपमान अनुभव किया। बूंदी के राजा से इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बूंदी पर अधिकार न कर लूँगा, अन्न-जल ग्रहण न करूँगा। राणा की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उसकी मन्त्री और सामन्त घबरा उठे। बूंदी राजधानी चिचौड़ से आठ मील की दूरी पर थी और शूरवीर हाड़ा राजा उसकी रक्षा के लिए तैयार था। इस दशा में चिचौड़ के मंत्रियों और सामन्तों ने सोचा कि इतनी जल्दी बूंदी को पराजित करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। इसलिये

राणा ने जो प्रतिज्ञा की है वह किसी प्रकार संगत नहीं मालूम होती ।

राणा की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में चित्तौड़ के मंत्रियों और सामन्तों ने बड़ी गम्भीरता के साथ परामर्श किया । उन लोगों ने आपस में यह निर्णय किया कि राणा की इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कोई उपाय निकालना चाहिए । इस आधार पर उन सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय किया और राणा से प्रार्थना की कि हम लोग चित्तौड़ में एक कृत्रिम बूंदी का निर्माण करते हैं । आप अपनी सेना लेकर उसके दुर्ग पर अधिकार करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए ।

सामन्तों की इस प्रार्थना को सुनकर राणा ने उसको स्वीकार कर लिया । चित्तौड़ में तुरन्त कृत्रिम बूंदी का निर्माण किया गया और उसमें बूंदी की सभी बातों की रचना की गई । बूंदी राज्य का जो भाग जिस नाम से सम्बोधित किया जाता था, इस कृत्रिम बूंदी में सभी स्थान बनाए गए और उनका दुर्ग भी तैयार कर दिया गया । चित्तौड़ में पठार के हाड़ा लोगों की एक छोटी सी सेना थी, जो राणा के यहां काम करती थी । कुम्भावरसी उस सेना का सेनापति था । कुम्भावरसी शिकार खेल कर लोट रहा था । उसने मार्ग में एक कृत्रिम दुर्ग को बनते हुए देखा, वह उसके पास गया । उसके पूछने पर लोगों ने बताया कि इस कृत्रिम बूंदी की विजय करके राणा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा । कुम्भावरसी के हृदय में उसी समय जातीय गौरव की भावना उदय हुई । उसने उसी समय कहा — बूंदी और उसके दुर्ग के कृत्रिम होने पर भी हम उसकी रक्षा करेंगे । यहां पर हमारी जातीय मर्यादा का प्रश्न है ।”

दुर्ग के निर्माण का कार्य समाप्त होने पर राणा के पास सूचना भेजी गई । राणा अपनी सेना लेकर कृत्रिम दुर्ग को जीतने चला । पहले से यह योजना बनाई गई थी कि दुर्ग में सिपायिया सेना रख कर राणा के आक्रमण के समय लाली बंदूकें फायर की जायें और दिखावटी दुर्ग की रक्षा की जाय । परन्तु सेना के साथ जब राणा दुर्ग की ओर बढ़े तो बंदूकों से

निकल निकल कर गोलियां राणा के सैनिकों का संहार करने लगीं । यह देखकर राणा को बहुत आश्चर्य मालूम हुआ । उसने रहस्य का पता लगाने के लिए अपना एक दूत भेजा । दूत से कुम्भा वैरसी ने कहा — "तुम राणा से जाकर कहो कि बूंदी के कृत्रिम दुर्ग को जीतकर हाड़ा वंश को अपमानित करना आसान नहीं है ।"

इसके बाद उस कृत्रिम दुर्ग के चारों ओर युद्ध आरम्भ हुआ । जाति के सम्मान की रक्षा करने के लिए कुम्भावैरसी और उनके सैनिकों ने राणा की सेना के साथ शक्ति भर युद्ध करके अपने प्राणों को उत्सर्ग किया । उस युद्ध से बचकर और भाग कर एक भी हाड़ा सैनिक ने अपने प्राणों की रक्षा नहीं की । राणा ने इस प्रकार कृत्रिम बूंदी और उसके दुर्ग पर विजय प्राप्त की । परन्तु उसके बाद उसने बूंदी राज्य पर अधिकार करने का इरादा हौड़ दिया । क्योंकि वह हाड़ा वंश की शूरता और आत्मसम्मान से परिचित हो गया था । बूंदी के सिंहासन पर सौतह वर्ष तक बैठकर रामा जी ने स्वर्ग की यात्रा की । उनके दो पुत्र थे — वीरसिंह और लाला ।^१

अब तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर 'रंग में भंग' की कथा और इतिहास में घड़ी की गई कथा में कुछ अन्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं । परन्तु उसका मूल स्त्रोत यही है ।

२. विकट-भट

यह एक आख्यानक निबंध रचना है । इसका कथानक जीधपुर राज्य के इतिहास से लिया गया है । एक दिन जीधपुर के मछाय राजा ने सरदार देवीसिंह से पूछा कि "कोई यदि कूठ जाय मुझसे तो क्या करे ?" देवी सिंह ने कहा कि वह जीवन से हाथ धोएगा, मुझसे मारा जायगा । राजा ने पुनः प्रश्न किया कि यदि तुम मुझसे कूठ जाओ तो क्या करोगे ? देवीसिंह बर्क और कहने लगे कि मैं भला आपसे क्या इतूंगा । परन्तु राजा बार बार यही

---

१. राजस्थान का इतिहास- जैम्स टाड, अरसठवां परिच्छेद, पृ० ७३६, - ७४१
 मृ० केशवकुमार ठाकुर, (द्वितीय संस्करण)

प्रान पूछने ली कि 'यदि तुम रुठ जाओ तो क्या करेंगे ? वीर देवीसिंह राजा की यह बात बार बार सुनकर क्रोधित हो उठे और बोले -

“ पृथ्वीनाथ, मैं जो रुठ जाऊँ” कहा वीर ने -

“ जोधपुर की तो फिर बात ही क्या, वह तो रहता है मेरी कटारी की पतली में ही,

मैं यों नवकोटी मारवाड़^१ को उल्ट दूँ ।”

कहते हुए यों डाल सामने जो रही थी,

बायें हाथ से उन्होंने उल्टी पटक दी ।”^१

सारी सभा में सन्नाटा हो गया । राजा भी सन्न रह गए । परन्तु इस दुस्त उधर के लिए दूसरे ही दिन वृद्ध देवीसिंह को मरना पड़ा । यही नहीं उसके पुत्र जैतसिंह को मरना पड़ा । जैतसिंह को कुल द्वारा राजमहल में लाकर मरवा डाला । परन्तु इस घटना से राजा की अत्यधिक पश्चात्ताप भी हुआ क्योंकि उसने अपने दो वीरों को खो दिया था । अन्तर राजा ने देवी सिंह के पौत्र सवाई सिंह (जैत सिंह के पुत्र) को राजमहल में बुलाया । वह द्वादश वर्षीय बालक अपनी विधवा माता को सान्त्वना देकर और यह आशवासन देकर कि वह अपने पितामह के समान ही राजा को उधर देगा, राजमहल में गया । उसकी माता ने अपने शोक को दबाकर राजपूतों की निराली आन-बान की तथा वीर-दर्प की उसे शिक्षा दी । सवाई सिंह ने राजमहल में प्रवेश किया इस समय उसके व्यक्तित्व तथा सभागृह में प्रविष्ट होने का वर्णन अत्यधिक प्रभावशाली है । यथा —

“ निर्भय मृगैन्द्र नया करता प्रवेश है -

वन में ज्यों, डाले बिना दृष्टि किसी और त्यों

भीर के भभूके-सा प्रविष्ट हुआ साहसी

बालवीर, मन्द मन्द धीरे गति से धरा

मानो धंसी जा रही थी, बदन गंभीर था,

उठता शरीर मानों ओं में न जाता था ,

वज्रस्थल देस के कपाट खुले जाते थे ,
मरने मारने की ही मानी कटि कसी,
शोभित सुल्हा उसमें था खी पानी का,
पतली पही थी उपवीत तुल्य कंधे में,
हसमें कटार खोसी, जिसकी समानता
करने की भाँहिं भव्य भाल पर धाँ तनीं ।^{१६}

राजमहल में पहुँचकर वीर बालक ने भी राजा विजय सिंह को वीर-दर्प-पूर्ण और राजपूती शान की प्रकट करने वाला उत्तर दिया । तत्पश्चात् जोधपुर के राजा ने सस्नेह उसे अपना सामंत बनाया ।

देवीसिंह, जेत सिंह तथा सवाई सिंह छात्र-तैज के प्रदीप्त नक्षत्र हैं । जोधपुर के राजा का चरित्र निम्नकोटि का है, परन्तु अन्त में उसकी हृदय-शुद्धि कराई गई है । इस कृति का उद्देश्य राष्ट्रीय शौर्य को उत्तेजित करना है ।

मूल स्रोत— -----

‘ विकट-भट्ट ’ की कथा के मूल स्रोत इतिहास में प्राप्त होते हैं । बस्त सिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका बेटा विजय सिंह बीस वर्ष की अवस्था में मौरवाड़ के सिंहासन पर बैठा । मराठों के उपद्रवों से विजयसिंह का प्रभाव क्षीण हुआ और वहाँ के सामन्तों की स्वच्छन्दता बढ़ने लगी । पीकर चम्पावत लोगों की जागीर थी । वहाँ का सामन्त निस्सन्तान होकर मर गया था । वह मरने के पहले राजा अजित सिंह के दूसरे पुत्र देवी सिंह को गोद लेने की मन्सा अपनी पत्नी से कह गया था । गोद लेने की प्रथा के अनुसार जब कोई बालक किसी जागीर का अधिकारी बन जाता है तो वह अपने पिता के अधिकारों से

वंचित हो जाता है तो भी देवी सिंह ने पौराण्य का अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद भी अपने पिता के अधिकारों की लालसा न छोड़ी। देवी सिंह जोधपुर राज्य का एक सामन्त भी था। एक बार विजयसिंह ने झल-कपट से देवीसिंह को अन्य सामन्तों के साथ जोधपुर के दुर्ग पर बुलाया। जोधपुर का दुर्ग पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था। दुर्ग में जाने के लिए पहाड़ों को खोद कर सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। राज्य के सभी सामन्तों के आगे आगे देवीसिंह सामंत चल रहा था। सीढ़ियों पर पहुँच कर उसने कहा — मुझे आज कुछ अच्छे लक्षणा नहीं दिखाई देते। “ देवीसिंह की इस बात को सुन कर दूसरे सामन्तों ने कहा, “ आप मारवाड़ राज्य के सर्वमान्य हैं। आपकी तरफ आँस उठाकर देखने का कोई साहस नहीं कर सकता।” सामन्तों ने आगे बढ़कर दुर्ग में प्रवेश किया। उसी समय नक्कार खाने का दरवाजा बन्द हो गया। सामंत भयभीत हो उठे और उनके मुँह से निकल गया, इतना बड़ा विस्वासघात। इसी समय ब्रह्मा के सामन्त ने अपनी कमर से तलवार निकाली और उसने राज सेना का संसार आरम्भ कर दिया। उस मार काट में कितने ही सामंत मारे गए और बाकी विजयसिंह के धाय भाई जग्गू की सेना द्वारा कैद हो गए। देवीसिंह भी इन्हीं में थे।

देवीसिंह राजा अजित सिंह का बेटा था इसलिए गौली अथवा तलवार से उसको मारने का किसी ने साहस नहीं किया। विष के साथ अफीम घोल कर उसे पीने को दिया गया। देवीसिंह ने उसके पीने का आदेश सुनकर आवेश में कहा — “मैं इस समय एक कैदी हूँ। मुझे, विष का यह प्याला पीने के लिए दिया गया है। परन्तु मैं मिट्टी के प्याले में इसे नहीं पी सकता। सोने के प्याले में मुझे यह विष पीने को दिया जाय। उस समय मैं तुरन्त आशा का पात्र बनूँगा।”

देवीसिंह की इस माँग को पूरा न किया गया और जब उसको मिट्टी के पात्र में विष पीने के लिए पात्र को जोर-से- विवश किया गया तो उसने विष के उस पात्र को जोर के साथ दूर फेंक दिया और दीवार के विशाल पत्थर पर सिर फटक कर उसने अपने प्राण दे दिये। इसने पत्थर वहाँ

के एक आदमी ने उससे पूछा था : "आप की वह तलवार कहाँ है, जिसके नीचे आप गारवाह के सिंहासन को समझते थे ?"

देवीसिंह ने स्वाभिमान के साथ उस मनुष्य की तरफ देखा और कहा "मेरी वह तलवार इस समय पौकरण में मेरे बेटे सबलसिंह की कमर में बंधी हुई है।"

देवीसिंह ने जिस प्रकार अपने प्राणों का अन्त किया उसका समाचार बड़ी तेजी के साथ पौकरण में पहुँच गया। उसी पुत्र सबल सिंह ने इस प्रकार अपने पिता की मृत्यु को सुना। उसने तुरन्त क्रोध में आकर अपने पिता का बदला लेने के लिए रवाना हुआ। सबल सिंह ने सबसे पहले व्यावसायिक नगर पाली पहुँच कर लूट मार की और बाद में उसने वहाँ आग लगा दी। उसके बाद वह बीलाहा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। बीलाहा नगर में प्रवेश करते ही एक साथ गालों की वर्षा हुई, उसमें सबलसिंह मारा गया और दूसरे दिन उसका मृत शरीर लूनी नदी के किनारे जलाया गया।

जोधपुर के सिंहासन पर दक्तीस वर्ष बैठक सन् १८५० के आषाढ़ महीने में विजय सिंह की मृत्यु हो गई।^१ (कुछ अधिकारियों ने लिखा है कि विजयसिंह ने दक्तालिस वर्ष राज्य किया था। उसका जन्म सन् १७३२ में हुआ था और सिंहासन पर बैठने के समय उसकी अवस्था बीस वर्ष की थी।)

(अनुवादक)

देवीसिंह के पौत्र और सबल सिंह के पुत्र वीर सवाई सिंह का वर्णन भी इतिहास ग्रन्थों में प्राप्त होता है। इतिहास के अनुसार सन् १८०४ के जनवरी महीने में मानसिंह का राजतिलक हुआ। इस समय देवीसिंह का पौत्र और सबल सिंह का बेटा सवाई सिंह पौकरण का सामंत था। उसने मानसिंह से अंतुष्ट होकर जोधपुर का राज दरबार छोड़ दिया और दूसरे सामंतों के साथ मिल कर उसने एक नई योजना का निर्माण कार्य आरम्भ किया। उसने

१. राजस्थान का इतिहास- जेम्सटाह, अनु० केशवकुमार ठाकुर (प्रतीय संस्क०)

चौपानसी नामक स्थान पर राज्य के सामंतों को बुला कर वहाँ स्वर्गीय भीम सिंह की रानी गर्भवती है। इसलिए हम और आप यह प्रतिज्ञा करें कि यदि रानी के पुत्र उत्पन्न होगा तो मानसिंह को सिंहासन से उतार कर उसका राजतिलक किया जायगा। सवाई सिंह रण कुशल होने के साथ साथ प्रभावशाली था। उसकी उद्दिष्ट पूर्ण बातों को सुन कर उपस्थित सामंतों ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा मानसिंह ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया। समय जाने पर भीमसिंह की विधवा रानी को पुत्र हुआ। सवाई सिंह ने उसे शिपाकर रखा और भली प्रकार उसका लातन पालन किया। दो वर्ष बाद जब राजा मानसिंह को बालक के जन्म की सूचना दी गई तो उसने सवाई की जांच के लिए भीमसिंह की विधवा स्त्री से पूछा। भीमसिंह की रानी को भय हुआ कि कहीं मेरा पुत्र जान कर मानसिंह इस बालक को मार न डालें, अतः उसने कह दिया कि यह बालक जिसका नाम धौकल सिंह है, मेरा लड़का नहीं है। यह बात रानी के मुख से सुन कर मानसिंह बड़ा प्रसन्न हुआ। सामंत सवाई सिंह रानी के इस उपर से बड़ा निराश हुआ। उसकी सारी योजनाएं निराश हो गई, परन्तु वह निराश न हुआ। उसने बड़ी चतुराई से जगतसिंह के साथ मिल कर मानसिंह को पराजित किया और मानसिंह ने अमीर खां की सहायता से शक्ति एकत्रित कर ली।^१

मानसिंह अमीर खां की सहायता से सवाई सिंह और धौकल सिंह का विनाश करना चाहता था। पौरण के सामंत सवाई सिंह ने अपने पिता-मह का बदला लेने के लिए मानसिंह के विरुद्ध धौकल सिंह के पक्ष का समर्थन दिया और मानसिंह पर आक्रमण करने के लिए जयपुर के राजा जगतसिंह को उकसा कर उसने मारवाड़ राज्य का विध्वंस और विनाश कराया था।

---

१. राजस्थान का इतिहास — जैम्स टाड, ४४ वां परिच्छेद, पृ० ४६८-४८२ तक, अनु० केशव कुमार ठाकुर (द्वितीय संस्करण)

अनन्तर सवाई सिंह ने जमीर खां से मैत्री की। जमीर खां मानसिंह से कुछ असंतुष्ट और प्रसन्न था भी। सवाई सिंह ने जमीर खां से प्रण करवाया कि मानसिंह को हटा कर उस राज सिंहासन पर वह धौकल सिंह बैठाएगा। सवाईसिंह ने कहा कि यह कार्य सम्पन्न हो जाने पर वह जमीर खां को बीस लाख रुए धौकल सिंह से दितवाएगा। परन्तु सवाई सिंह को यह नहीं मालूम था कि जमीर खां उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। जमीर खां ने अपने यहां अन्य पांच सौ सामंतों के साथ सवाई सिंह को भी भीषण के लिए बुलाया। वहीं एकाएक पठानों द्वारा आक्रमण करके सब सामंतों को मरवा डाला। सवाई सिंह भी जान से मारा गया। जमीर खां ने उसका कटा हुआ सिर लेकर राजा मानसिंह के पास भेज दिया। मानसिंह ने वह निष्कट राज्य दिया।^१

गुप्त जी ने इसी ऐतिहासिक कथा के आधार पर 'विक्ट-भट' की रचना की है। कवि को अभीष्ट यही था कि इतिहास की इस प्रसिद्ध घटना को वे काव्य-बद्ध करें और राजपूतों के शौर्य तथा उनकी जान-दान का वर्णन करें। इतिहास के अन्य तथ्यों को ज्यों का त्यों रखने पर उनका ध्यान नहीं था। उदाहरण के लिए विक्ट भट में, जोधपुर के राजा विजय सिंह देवीसिंह और जैत सिंह को मरवा डालने के पश्चात् पश्चात्ताप करता है और देवीसिंह के द्वादश वर्षीय पौत्र को बुलाकर अपना सामंत बनाता है। परन्तु इतिहास के अनुसार देवीसिंह का पौत्र सवाई सिंह उस समय पौकरणा का सामंत है जब कि जोधपुर में राजा मानसिंह का राजतिलक हुआ है। और मानसिंह सवाई सिंह को धौल से जमीर खां द्वारा मरवा भी डालता है।

कवि ने इतिहास के आधार पर ही देवीसिंह की वीर मृत्यु का वर्णन किया है। देवीसिंह को जब मिट्टी के प्याले में विष दिया तो उसने

१. राजस्थान का इतिहास - जैम्स टाड, ४५ वां परिच्छेद, पृ० ४८२-४८५
(द्वितीय संस्करण) अनु० कैशवकुमार ठाकुर।

सोने के प्याले में विष मांगा और उस मिट्टी के प्याले में भी विष पीने के लिए विवश किया गया तो उसने अपनी जान की रक्षा करते हुए विष न पीकर दीवार पर अपना सर पटक कर प्राण दे दिये।^१ गुप्त जी ने भी इस घटना का वर्णन किया है —

‘सोने के कटोरों में अफीम धुलने लगी ।
देवीसिंह की भी वह ठीकरे में मिट्टी के
भेजी गई, देखते ही मानी सरस्वार से
अल न सहा गया, रहा गया न मौन भी-
‘अधम, अधर्मी, अकृतज्ञ, अनाचारी तू, है
ऐसा अपमान !’ कौड़ा सा है भला घौड़ा ज्यों—
तड़पे त्यों ठाकुर ने एक फटका दिया,
टूट गया बंधन तड़का, किन्तु वेग था,
संभल न मस्तक, भड़ाक हुआ भीत में ।
शौण्डित्य की लालिमा की चिह्न सम कौड़के
ठाकुर का जीवन-दिनेश अस्त हो गया ।’^२

३. यशोधरा

‘यशोधरा’ प्रेमात्यन्तक लण्डकाव्य है और गय-पय-मयी रचना होने के कारण यह चम्पू काव्य है।^३ इस काव्य का कथा सूत्र सुप्रसिद्ध है, परन्तु इसमें की अनेक प्रसंगाद्भावनाएं और पात्र-कल्पना, कवि की अपनी मौलिकता है। काव्य में आरम्भ में सिद्धार्थ के मन में संसार के प्रति विरक्ति की भावना जागृत हुई और वे दुःख से परित्राण पाने के लिए तत्पर हुए। ‘सिद्धार्थ के और ‘महाभिनिष्क्रमण’ शीर्षक अंशों में सिद्धार्थ के आत्मोद्गारों की गीति शैली में रखा गया है। सिद्धार्थ के ज्ञातभंगुर जीवन के लिए सांसारिक वैभव और

१. राजस्थान का इतिहास- जैम्स टाड, अनु० केशवकुमार ठाकुर, द्वितीय संस्करण

अ० ४४

२. विकट भट्ट, पृ० ६

३. गय पय मयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते ।’ साहित्य दर्पण

“ जाओ, मेरे सिर के ताल !

आलि, कपूरी लाल, मैंने क्या पाले काले व्याल ?”^१

इस शीर्षक के अन्तर्गत यशोधरा के आत्मोद्धार व्यक्त हुए हैं। इसके उपरान्त यशोधरा के ‘राहुल-जननी’ शीर्षक के अन्तर्गत प्रीति, मुक्तक और संवादों की एक साथ नियोजना हुई है। इसमें कवि ने यशोधरा के आहत प्रेम और वात्सल्य दोनों की अभिव्यक्ति की है। यशोधरा के व्यक्तित्व विकास और बालक राहुल के विकास को समुचित रूप से व्यक्त करने के लिए ‘यशोधरा’ और ‘राहुल-जननी’ शीर्षकों की योजना तीन-तीन बार की गई है। ‘संधान’ शीर्षक में यशोधरा के गृहिणी धर्म का आदर्श दिखाया गया है। वह जीवन पर्यन्त कपिलवस्तु के राजभवन में स्थिर रहती है और अन्त में अपने पति गौतम बुद्ध का दर्शन करने के लिए भी कहीं भाग नहीं जाती है। शुद्धोदन के समझाने पर कहती है —

“ किन्तु तात ! उनका निदेश बिना पाये मैं ,

यह घर छोड़ कहां और कैसे जाऊंगी ?”^२

और जब महाप्रज्ञावती उसे समझाते हुए कहती है — “ बाधा कौन-सी है मुझे आज वहां जाने में ? तो यशोधरा का सारा संयम टूट जाता है, वह कह उठती है —

“ बाधा तो यही है, मुझे बाधा नहीं कोई भी ।

विघ्न भी यही है, जहां जाने से जगत् में -

कोई मुझे रोक नहीं सकता है - धर्म से,

फिर भी जहां मैं, आप इच्छा रहते हुए ,

जाने नहीं पाती ! यदि पाती तो कभी यहां

बैठी रहती मैं ? हान हालती धरित्री को !

सिंहनी सी काननों में, योगिनी सी शूलों में,

शफरी- सी जल में, विहंगिनी-सी व्याम में

जाती तभी और उन्हें लौटकर लाती मैं !”^३

१. यशोधरा, यशोधरा, पृ० ४८

२. “ संधान, पृ० १७८

‘बुद्धदेव’ जीर्णिक के अन्तर्गत गौतम बुद्ध का आश्रम वर्णित है । यशोधरा अपनेपति का स्वागत करते हुए जाती है -

‘पधारौ, भव भव के भगवान !
रख ली मेरी लज्जा तुमने, आश्री अभवान !
नाथ, विजय है यही तुम्हारी ,
दिया तुम्हें को गौरव भारी ।
अपनाई मुझ सी लक्ष्मी नारी,
होकर महा महान !
पधारौ, भव भव के भगवान !’^१

वास्तव में बुद्धदेव प्रसंगे यशोधरा की प्रेमकथा का उपसंहार है । गौतम बुद्ध ने अपनी सफलता का श्रेय यशोधरा को दिया और यशोधरा ने अपने पति को राहुल की भेंट दी साथ ही वह सद्धर्म में दीक्षित हुई । गुप्त जी ने सम्पूर्ण काव्य में यशोधरा के माध्यम से नारी की महत्ता प्रतिपादित की है ।

‘यशोधरा’ नायिका प्रधान काव्य है और उसकी मुख्य पात्री यशोधरा है । साकेत की उर्मिला के पश्चात् गुप्त जी ने साहित्य के उपेक्षित पात्रों में से यशोधरा का पुरस्कार किया है । गौतम बुद्ध तो बिर प्रसिद्ध रहे , परन्तु लोग यशोधरा को विस्मृत कर चले थे । गुप्त जी ने विस्मृत यशोधरा को पुनः अपनी उर्वर कल्पना के ढाँचे में ढाल कर साहित्य में अमर कर दिया । यही नहीं, उसके माध्यम से गुप्त जी ने अपनी नारी भावना का अंकन भी किया है । नारी की महत्ता सिद्धार्थ द्वारा भी गुप्त जी ने कहा है । अन्त में यशोधरा से स्वयं कहते हैं -

‘दीन ब हों गाये सुनौ हीन नहीं नारी कभी,
कीन भूत-दया-मूर्ति वह मन से शरीर से ।’^२

गुप्त जी ने यशोधरा की चरित्र सर्जना में एक अन्य उद्देश्य भी रखा है ।

१. यशोधरा, बुद्धदेव, पृ० २०३

२. “ बुद्धदेव, पृ० २०६

गुप्त जी ने यशोधरा के माध्यम से से लौह सिद्धान्तों का संकेत परके वैष्णव-विश्वासों और धर्म की स्थापना का प्रयत्न किया है ।

यशोधरा के चरित्र में वात्सल्य और वियोग दोनों एकाकार से हो गये हैं । वह पति के लिए रोती है तो पुत्र के लिए गाती है । जहाँ उसके हृदय में 'अचल का दूध' पति की प्रतिकृति राहुल के प्रति वात्सल्य की ममता उमड़ती है वहीं वह पति-वियोग में 'जिये जल जल करकाया री' का निराश्रित्य कर लेती है । पति-वियोग में राहुल का मुख ही एक अवलम्बन है । वह राहुल से कहती है -

‘ यह सुल देख देख दुःख में भी
सुल से देव-दया-गुण गाऊँ !
स्नेह-दीप उनकी पूजा का
तुझमें यहाँ अलौकिक जाऊँ ।’^१

यशोधरा की जीवन साधना कष्टों और दुर्घटनों के भयानों से सम्पन्नित है । माता के रूप में वह राहुल-जननी के दायित्व को पूरा करती है । पत्नी के रूप में वह गौतम के वियोग को आत्मसात कर लेती है ।

‘ सखि, वसन्त से कहाँ गये वे,
मैं ऊँचा-सी यहाँ रही ।
मैंने ही क्या सहा, सभी ने
मेरी बाधा-व्यथा सही ।’^२

वियोग के क्षणों में भी यशोधरा को अटल विश्वास है कि यदि उसकी साधना सच्ची है तो उसके प्रियतम स्वयं उसके पास आएंगे । वह कहती है -

‘ भक्त नहीं जाते कहीं, जाते हैं भगवान् ,
यशोधरा के अर्थ है अब भी यह अभिमान ।
मैं निज राज भवन में,
सखि, प्रियतम हैं वन में ?

उन्हें समर्पित कर दिये, यदि मैंने सत काम,
तो आवेंगे एक दिन, निश्चय मेरे राम ।

यही, इसी आंगन में,
सति प्रियतम हैं वन में ?*^१

यहाँ उसी 'मानिनी' के रूप में भी चित्रित किया है । अन्त में स्वयं
उसके पति गौतम कहते हैं —

मानिनी, मान तज लौ, रही तुम्हारी जान ।
दानिनि, आया स्वयं द्वार पर यह तब तत्र भवान ।*^२

कवि ने यशोधरा के द्वारा नारी के सामान्य रूप का नहीं वरन नारी के
उदात्त रूप का चित्रण किया है । गुप्त जी ने यशोधरा को एक साथ ही पुत्र-
वती, परित्यक्ता, प्रेमिका, कुलधू और मानवती के रूप में चित्रित किया है ।

'यशोधरा' काव्य में सिद्धार्थ प्रारम्भ और अन्त में ही दिखाई पड़ते
हैं । प्रारम्भ में उनके महाभिनिष्क्रमण के पूर्ण का चित्र है । सिद्धार्थ का यह
रूप इतिहास प्रसिद्ध है । सिद्धार्थ के मन में विरक्ति की भावना जिस प्रकार
वर्णित है वह चिरविश्रुत है । सिद्धार्थ की साधना को कवि ने आध्याहार में
रखा है । अन्यथा यशोधरा के प्रेम और वात्सल्य का चित्र न उभर पाता जो
कि कवि का इस काव्य में लक्ष्य था । इस काव्य का उत्तरार्द्ध मुख्यतया कवि
की अपनी उर्वर कल्पना की सृष्टि है । अन्त में गौतम बुद्ध सद्धर्म का प्रचार करने
बलते हैं । सिद्धि-प्राप्ति के पश्चात् का गौतम का चित्र यद्यपि इतिहास
प्रसिद्ध है, परन्तु उसमें कवि ने अपनी कल्पना की तूलिका से अनेक रंग भरे हैं ।
राहुल 'यशोधरा' का तीसरा प्रमुख पात्र है । राहुल के द्वारा यशोधरा का
चरित्र और भी अधिक विकसित हुआ है । उसने यशोधरा की विरह-व्यथा को
आशा का संकेत दिया और उसके द्वारा यशोधरा के पत्नीत्व को मातृत्व का

१. यशोधरा, यशोधरा , पृ० ५६

२. .. .. पृ० २०२

विनास मिला है। वह दुःख के क्षणों में यशोधरा का अवलम्ब है। यशोधरा कहती है -

‘आ, मेरे शल्य, तू यशोधरा-बन्धु कहता है ?

‘पिता, पिता’ कह, बैटा, जिससे घर सुना रहता है।

दहता भी है, बहता भी, यह जी सन सझता है।

फिर भी तू पुकार, जिस मुहं से हा ! मैं उन्हें पुकारूं ?

इन दांतों पर गीती दाएं ।”^१

राहुल की वात्सल्य क्रीड़ाएं यशोधरा की पीड़ा को कम कर देती हैं। यथा—

‘देव बनार रपसै

राहुल, बैटा, विचित्र तैरी क्रीड़ा,

तनिक बहल जाती है

उसमें मेरी अधीर पीड़ा-क्रीड़ा ।”^२

राहुल पिता की प्रतिकृति और माता की जाया के समान है।

वह माता के वात्सल्य से सिक्त है। वह कहता है — ‘तैरी गोद में ही बन्धु, मैंने सब पाया’। और पिता के प्रति भ्रष्टालु है। वह पिता से कहता है —

‘तात, पैतृक दाय दी, निज शील सिसलाओ मुझे,

प्रणत हूं मैं इन पदों में, मार्ग दिखलाओ मुझे

असत में सत में, तिमिर में ज्योति में लाओ मुझे,

मृत्यु से तुम अमृत में है पूज्य, बहुलाओ मुझे ।”^३

ऐसे स्थलों पर राहुल एक असामान्य बालक रूप में दिखाई पड़ता है। वह बालक होते हुए भी कभी-कभी प्रौढ़ता का आभास देता है।

१. यशोधरा, राहुल-जननी, पृ० ७३

२. “ “ “ “ पृ० ७२

३. “ “ बुद्धदेव, पृ० २०७

यशोधरा, सिद्धार्थ और राहुल के अतिरिक्त इस काव्य में बुद्धोदन, महाप्रज्ञावती, नन्द, कुन्दक, गंगा, गौतमी, चित्रा और विचित्रा, हैं पर ये सभी पात्र औपचारिक रूप से आए हैं। इनकी कोई चारित्रिक विशेषता नहीं है।

रस की दृष्टि से यदि देखा जाय तो यशोधरा का प्रमुख रस शृंगार है और वह भी वियोग-शृंगार। वियोग-शृंगार के साथ-साथ वात्सल्य और अन्त रसों की सुन्दर नियोजना हुई है। कष्टपूर्ण रस भी है परन्तु वह विप्लव का सहायक बन कर उसी को उद्बुद्ध करने के लिए है, क्योंकि यशोधरा को मिलन की पूर्ण आशा है। विप्लव न तो ऊहात्मक है और न ही शारीरिक है। सम्पूर्ण काव्य में विरह का मानसिक पक्ष ही उभरा है। यशोधरा के संयोगकाल की विरति की एकपक्षीय व्यञ्जन की गई है, यदि संयोग के चित्र भी दे दिये गये होते तो संभवतः वियोग और अधिक उभर आता। अन्त में यशोधरा और गौतम का मिलन चित्रित है। यह मिलन रागातीत है। इस प्रेमकथा का मिलनमय अन्त शान्तरस से पूर्ण है। यशोधरा एकान्त वियोग-साधना की प्रेमपरीक्षा में उत्तीर्ण हुई है और गौतम बुद्ध को सिद्धि लाभ हुई है। इस काव्य में पातिव्रत की पवित्रता और प्रेम की वियोग साधना का आध्यात्मिक इपांतर प्रकट हुआ है। कवि ने यशोधरा चरित्राभिव्यक्ति द्वारा उसे एक उच्च धरातल पर स्थित किया है और उसके द्वारा अपनी नारी भावना को व्यञ्जित किया है। यशोधरा का प्रेम अन्त में बुद्धमय हो गया है वह स्वयं संघ की शरण में आती है और गौतम बुद्ध को अपना राहुल समर्पित कर देती है। वात्सल्य रस का सुंदर परिपाक इसकाव्य में हुआ है। वात्सल्य में ही यशोधरा का वियोग पल्लवित हुआ है। वह विरह के क्षणों में भी वात्सल्य के कर्तव्य-भार से पूर्ण है। इस काव्य में वात्सल्य का स्वतंत्र अस्तित्व कम है। यद्यपि कवि ने वात्सल्य के कोमल और मधुर पक्ष को मनोवैज्ञानिकता देकर सजीव बनाया है। यशोधरा राहुल के बाल सुलभ सौन्दर्य को देखकर मुग्ध है -

कितक और मैं नेक निहारूँ,

इन दार्ताँ पर मीठी वारूँ ।

पानी भर आया फूलों के मुँह में आज सनेरे ,
 हाँ, गोपा का दूध जमा है राहुल ! मुख में तेरे ,
 लटवट चरण, बाल ऋवट सी मनभाई है मेरे,
 तू मेरी अंगुली धर अथवा मैं तेरा कर धाऊँ ?
 इन दाँतों पर मोती वाह ! ^१

परन्तु तुरत ही उसे अपनी वियोग अवस्था और सिद्धार्थ की स्मृति आ धरती
 है । वह कहती है —

आ, मेरे अंबलम्ब , बता क्यों अम्ब , अम्ब कहता है ?
 'पिता, पिता' कह, बेटा, जिनसे घर सूना रहता है ।
 दहता भी है, बहता भी है, यह जो सब सहता है ।
 फिर भी तू पुकार, किस मुख से हा ! मैं उन्हें पुकारूँ ?
 इन दाँतों पर मोती वाह ! ^२

तैरी के रूप में जो गीत यशोधरा गाती है उनमें वात्सल्य की कोमलता है
 वह भी वियोग की छाया से आच्छादित है । यथा —

सौ, मेरे अंबल-धन , सौ !
 तैरी सांसों का सुस्पन्दन ,
 मेरे तप्त हृदय का चन्दन !
 सौ, मैं कर लुं जी भर कुंदन !
 सौ, उनके कुल-नंदन, सौ !
 सौ, मेरे अंबल-धन, सौ ! ^३

'यशोधरा' में छायावादी काव्यानुभूति है । वियोगिनी यशोधरा
 जिस ओर भी दृष्टिपात करती है वह प्रकृति में अपने दुःख की छाया पाती

१. यशोधरा राहुल जननी, पृ० ७३

२. " " " " पृ० ७३

३. " " " " पृ० ६६

है । यद्यपि प्रकृति उसका दुःख नहीं बंटाती और न ही उसे आशवासन देती है ।
परन्तु यशोधरा प्रकृति को अपने समान दुःखिनी देस कर आश्वस्त होती है ।
यथा --

‘ पैहों ने पलें तक, उनका त्याग देलकर, त्यागे ,
मेरा धुंक्लापन कुहरा बन जाया सबके आगे ।
उनके तप के अग्नि-कुण्ड से घर घर में हैं जागे,
मेरे कम्प, हाय ! फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे ।

मैंने ही क्या सहा, सभी ने
मेरी बाधा-व्यथा सही ।*१

मितनाशा जन्य उमंग में प्रकृति भी प्रसन्न दिखाई पड़ती है । यशोधरा
कहती है --

‘ ज्यों फड़क उठे ये वाम अंग ?
ज्यों उड़ने के पहले विहंग !
किस शुभ घटना की रटना-सी
लगा रहा है अंतरंग ?
क्यों यह प्रकृति प्रसन्न हो उठी ?
नहीं कहीं कुछ राग रंग !*२

यशोधरा एक प्रेम काव्य है । इसमें कथा को स्थूल विवरण-आत्मकता
के साथ नहीं वर्णित किया गया है , वरन् इसमें विभिन्न स्थितियों की
सूक्ष्म मनोगतियों की व्यंजना हुई है । अतः यह वण रचनात्मक काव्य न होकर
भाव-आत्मक लघुकाव्य है । इसका एक उद्देश्य बौद्ध सिद्धान्तों का संकेत भी
है । यह एक उत्कृष्ट रचना है । शिल्प की दृष्टि से यह साकेत से भी श्रेष्ठ
ठहरती है परन्तु इसमें साकेत की सी कवि की जीवन व्यापी अनुभूति ,
व्यापकता, आदर्शों एवं सिद्धान्तों का यथोचित समाहार न होने से यह

१. यशोधरा, यशोधरा, पृ० ६२

२. “ “ “ “ पृ० १५६

साकेत से निम्न कौटि की रचना कही जा सकती है । इसकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जो कि पर्याप्त प्रौढ़ और कान्ति से पूर्ण है । इस काव्य में गीति तत्त्व की प्रधानता होने के कारण इसकी भाषा में ललित मार्दव है । इस काव्य की प्रक्रिया अनेक रूपात्मक है । गद्य और पद्य से मिश्रित यह काव्य सृष्टि नाटकीयता लिए हुए है । स्वयं गुप्त जी ने इस काव्य को 'खिचड़ी' की संज्ञा दी है ।^१ श्री सियारामशरण गुप्त के अनुसार कवि की वैष्णव भावना ने तुलसीदास देकर यशोधरा का नैवेद्य बुद्धदेव के सम्मुख रखा है ।^२ 'यशोधरा' की रचना की प्रेरणा कवि को साकेत की उर्मिला ने दी है । — भगवान् बुद्ध और उनके अमृत तत्त्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल जननी के दौ-चार आंसू ही तुम्हें इसमें मिल जायें तो बहुत समझना और , उनका श्रेय भी 'साकेत' की उर्मिलादेवी को ही, जिन्होंने कृपापूर्वक कपिलवस्तु के राजपौष का की ओर मुझे संकेत किया है ।^३

मूलस्रोत—

'यशोधरा' काव्य की कथा के मूल स्रोत इतिहास में प्राप्त होते हैं । सिद्धार्थ के जन्म, उनके वैराग्य के सम्बन्ध में भविष्यवाणी, पिता द्वारा सिद्धार्थ को सांसारिकता की ओर आकृष्ट करने के विविध प्रयत्न , सिद्धार्थ का क्रमशः वृद्ध, बीमार, मृत्युव्यक्ति और सन्यासी को देख कर सन्यास की ओर उत्सर्ग आकृष्ट होते जाना, राहुल का जन्म, गृह-त्याग, गौतम का सन्यास , राजगृह में भिक्षाटन, मार-विक्रय, बुद्धपद लाभ आदि घटनाएँ सभी जातक ग्रन्थों में प्राप्त होती हैं ।^४ गुप्त जी ने इन सभी घटनाओं को इतिहास के ही आधार पर वर्णित किया है । जातक में इस कथा के स्रोत निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं ।

१. यशोधरा, शुल्क, कविलिखित, पृ० ६

२.   ..   ..   ..   पृ० ६

३.   ..   ..   ..   पृ० ५-६

४. जातक, प्रथम खण्ड, भदन्त आनन्द कोसल्यायन, प्रका० सं० २०१३, पृ० ११७

१४७ तक

सिद्धार्थ की माता महामाया देवी ने अपने पिता के घर जाने की इच्छा व्यक्त की । सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन ने उनके जाने का प्रबन्ध कर दिया । इस समय सिद्धार्थ माता के गर्भ में थे । माता महामाया जब पिता के यहाँ चलीं तो मार्ग में लुम्बिनी नामक जाल-जल में सिद्धार्थ का जन्म हो गया ।^१ उस समय काल देवल नामक तपस्वी ने राजा शुद्धोदन को बताया कि आपका पुत्र उत्पन्न हुआ है साथ ही यह भी बताया कि यह अवश्य ही बुद्ध होगा ।^२ राजा शुद्धोदन ने अपनी रानी और पुत्र को वापस बुला लिया और पाँचवें दिन पुत्र का नामकरण संस्कार लिया गया । इस अवसर पर राजा ने तीनों वैदों में पारंगत एक सौ आठ ब्राह्मणों को निमंत्रित किया । उन ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ के विषय में भविष्यवाणी की — “ऐसे लक्षणों वाला यदि गृहस्थ रहे तो ब्रह्मर्षी राजा होता है, और यदि प्रव्रजित हो तो बुद्ध ।” सबसे कम आयु वाले ब्राह्मण ने कहा — “इसके घर में रहने की सम्भावना नहीं है, यह महाज्ञानी बुद्ध होगा ।”^३ ब्राह्मणों ने यह भी बताया कि वृद्ध, रोगी, मृत और प्रव्रजित को देख कर ही यह बालक प्रव्रजित हो जायगा ।^४

धीरे धीरे बौधिसत्त्व सौलह वर्ष के हुए । राजा ने उन्हें भोग-विलास के वातावरण में रखा, जिससे वे प्रव्रजित न हो पाएँ । राजा ने उनके लिए तीनों ऋतुओं के योग्य तीन महल बनवाए । चालीस हजार नाटक करने वाली स्त्रियों को नियुक्त किया । बौधिसत्त्व अप्सराओं के समुदाय से धीरे देवताओं की भाँति, अलंकृत नटियों से परिवृत, स्त्रियों द्वारा बजाए गए वाद्यों से सेवित, महा-सम्पत्ति को उपभोग करते हुए तीनों महलों में रहते । राजा ने महलों के चारों और पहला बिठा दिया था । जिससे

१. जातक- प्रथम खंड, भदन्तबानन्द कौसल्यायन, सं० २०१३, पृ० ११६-१२०

२. “ ” ” ” ” पृ० १२२-१२४

३. “ ” ” ” ” पृ० १२४

४. “ ” ” ” ” पृ० १२५

५. “ ” ” ” ” पृ० १२७

राजकुमारी किसी भी वृद्ध, रोगी, मृत अथवा प्रवृजित को न देख पाएँ। परन्तु एक दिन जब बौधिसत्त्व लगीचा देखने की इच्छा से रथ पर बैठ कर चले तो देवताओं ने, सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय निकट है, यह सूचकर उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाया। उसे देखते ही उदास होकर सिद्धार्थ वापस लौट आए। राजा ने राजकुमार के जल्दी वापस आने का कारण जानकर पछरा और कड़ा करवा दिया। फिर एक दिन पुनः लगीचे की ओर जाते समय सिद्धार्थ ने देवताओं द्वारा निर्मित रोगी पुरुष को देखा, और शोकाकुल हृदय से महल में लौट आए। राजा ने पछरे को फिर बढ़ाकर चारों ओर पौन योजन तक का कर दिया। फिर एक दिन उद्यान जाते हुए बौधिसत्त्व ने देवताओं द्वारा निर्मित मृत-पुरुष को देखा और उदास होकर महल में लौट आए। फिर एक दिन उद्यान जाते हुए राजकुमार ने देवताओं द्वारा निर्मित एक प्रवृजित को देखा। उन्हें प्रकृज्या में रुचि हुई और वे उसदिन उद्यान गए।^१ इसी दिन राहुल का जन्म हुआ। महाराजा शुद्धोदन ने आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को यह शुभ समाचार सुनाओ। सिद्धार्थ ने यह समाचार सुन कर कहा — 'राहु पैदा हुआ, बन्धन पैदा हुआ।' राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की यह बात सुन कर कहा कि — 'अब से मेरे पौते का नाम राहुल कुमार हो।' ^२ उसी रात्रि में बौधिसत्त्व जाग उठे, उस समय उनका चित्त प्रकृज्या के लिए अत्यन्त आतुर हो उठा। 'आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण करना चाहिए' — यह सूच कर वे द्वार के पास गए और पूछा 'कौन है?' ह्यूँदी में सोर हन्दक ने कहा मैं हन्दक हूँ। बौधिसत्त्व ने कहा 'मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ। मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो।' हन्दक ने अश्वराज कन्थक को तैयार किया।^३ इधर बौधिसत्त्व, पुत्र देखने की इच्छा से, राहुल-माता के वास-स्थान को गए। वहाँ श्यनागार का द्वार खोला। उस समय घर में सुगन्धित तैल - प्रदीप जल रहा था। राहुल माता बैठा, झेली, चादि के फूलों से सजी अय्या पर, पुत्र

१. जातक प्रथम खण्ड, भदन्तब्रानन्द कीसल्यायन, संस्करण २०१३ वि०, पृ० १२७-२८

२. " " " पृ० १३०

३. " " " पृ० १३१

के मस्तक पर हाथ रखे सौ रही थीं। बौधिसत्त्व ने देहली में पैर रख लड़े लड़े देख कर सोचा — यदि मैं देवी के हाथ को हटा कर अपने पुत्र को गृह्णा करूंगा, तो देवी जाग उठेगी, और मेरे गमन में विघ्न उपस्थित हो जाएगा बुद्ध होने के पश्चात् ही आकर पुत्र को देखूंगा।^१

बौधिसत्त्व कन्थक पर बैठकर हृन्दक के साथ उसी रात्रि, आषाढ की पूर्णिमा को उषाआषाढ नक्षत्र में नगर से निकले। बौधिसत्त्व एक ही रात में, तीन राज्यों को पार कर, तीस योजन की दूरी पर 'अनीमा' नामक नदी के तट पर पहुँचे।^२ बौधिसत्त्व ने अपने केशों को अपने ही खड्ग से काट डाला फिर अपने वस्त्रों को, जो कि काशी के बने हुए थे, त्याग दिया और इनके एक पुराने मित्र ने उन्हें भिक्षु के उपयुक्त प्रव्रज्या - वैष लाकर दिया।^३ बौधिसत्त्व राजगृह में भिक्षा के लिए गए।^४ उन्होंने कहीं तपस्या आरम्भ की और 'सुजाता' की खीर खाई।^५ मगर ने उन्हें तपस्या से विचलित करना चाहा, परन्तु अन्त में बौधिसत्त्व दृढ़ रहे और मगर की ही पराजय हुई।^६ तत्पश्चात् सिद्धार्थ को बुद्ध-पद की प्राप्ति हुई।^७

जातक ग्रन्थ में यह जो गौतम बुद्ध की कथा प्राप्त होती है, यही 'यशोधरा' काव्य का मूल स्रोत प्रतीत होता है। परन्तु प्रस्तुत काव्य में गुप्त जी की नारी सम्बन्धी भावना उनकी अपनी कल्पना है। यशोधरा का तो जातक ग्रन्थ में नाम भी नहीं आता, वरन महाभिनिष्क्रमण के लिए जाते समय सिद्धार्थ जब पुत्र को देखने की इच्छा से राहुत-माता के शयन-कक्ष में जाते हैं,

१. जातक, प्रथम खण्ड, भदन्तआनन्द कौसल्यायन, पृ० १३२

२. " " " " पृ० १३४

३. " " " " पृ० १३५-१३६

४. " " " " पृ० १३६-१३७

५. " " " " पृ० १३७-१४३

६. " " " " पृ० १४३-१४७

७. " " " " पृ० १४७-१४८

उस समय 'यशोधरा' को देख कर भी उनके हृदय में अपनी पत्नी के प्रति कोई अनुराग की भावना नहीं दिखाई देती । वे यह तो सोचते हैं कि यदि उनकी पत्नी इस समय जग जाएगी तो उनके महाभिनिष्क्रमण में बाधा उत्पन्न हो जायगी । गुप्त जी की यशोधरा तो यह कहती भी है -

सखि वे मुझसे कह कर जाते,

कह तो क्या, मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते ।

परन्तु जातक-कथा तथा अन्य परवती कथाओं में भी कियोगिनी 'यशोधरा' का वर्णन कहीं नहीं प्राप्त होता । अतः यशोधरा के कियोग वर्णन के अतिरिक्त गौतम बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित सभी घटनाएँ जातक-कथा में प्राप्त हो जाती हैं ।

४. सिद्धराज

'सिद्धराज' एक ऐतिहासिक खण्डकाव्य है । राजा जयसिंह गुजरात सिद्धपुर पाटन का राजा होने के कारण 'सिद्धराज' कहलाता था । कवि ने पाँच सर्गों में सिद्धराज जयसिंह के जीवन का वर्णन किया है । परन्तु यह वर्णन सिद्धराज के राज्यकाल के कुछ ही वर्षों का है ।

प्रथम सर्ग में सिद्धराज सौमनाथ की यात्रा पर लगाये गये राज-कर को रद्द कर देता है । उसकी माता मीलनदे पुत्र-हित में तीन अपना वैधव्य व्यतीत कर रही हैं । सिद्धराज पर उनकी माता का बहुत प्रभाव है । माता मीलनदे सौमनाथ का दर्शन करने जाती है । मार्ग में विक्राम के लिए वे ठहरती हैं ।

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका : भाग ६, अंक ३, कार्तिक, संवत् १९८५,

सौलंकी राजा जयसिंह - निबंध, गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, पृ० २६५ से

तथा —

पृ० ३०४ तक

Commissariat History of Gujrat - Bombay Gazetteer,
Vol. I, Forbes - Rasmala, H.C. Ray - Dynastic
History of Northern India.

उसी समय वहाँ भीलनदै के समस्त राज-विद्रोही के रूप में एक मालक और उसकी माता को उपस्थित किया गया है। भीलनदै उन्हें जामा करके एक छेरे में आश्रय देती है और अपने साथ सोमनाथ ले जाने का प्रबन्ध करती है। यही बात अन्तिम सर्ग का त्रैलोक्य है। प्रथम सर्ग में राजमाता भीलनदै का चरित्र ही प्रमुख है।

द्वितीय सर्ग में सिद्धराज की अनुपस्थिति में पाटन पर आक्रमण करने नरवर्मा आता है। मंत्री उसे बताता है कि सिद्धराज सोमनाथ गये हैं आप किससे युद्ध करेंगे? तो नरवर्मा जय के प्रमाण-रूप जयसिंह की सोमनाथ-यात्रा फल मांगता है और मंत्री उसे सहर्ष हँस कर अर्पण कर देता है। किन्तु लौटकर आने पर जब सिद्धराज को यह बात ज्ञात होती है तो वह खिन्न होता है और वह तुरन्त मालवे पर आक्रमण करने के लिए नरवर्मा के पास दूत भेजता है। वर्षों तक युद्ध होता रहता है। इसी बीच नरवर्मा की मृत्यु हो गई और यशोवर्मा अवन्तिका का राजा हुआ। उसने भी जगदेव की इच्छा के अनुसार युद्ध को बन्द नहीं किया। अन्त में यशोवर्मा बंदी हुआ। युद्ध फिर भी चलता रहा। आशाराज और जगदेव अन्त-युद्ध में धायल हुए। हारते हारते भी सत्सा सिद्धराज जयसिंह विजयी हो गये। और वे अवन्तीनाथ बन कर पाटन लौट आये।

तृतीय सर्ग में सिन्धुराज की पुत्री का वृत्तान्त है। उस पुत्री के गृह-दीपक ऐसे थे कि वह जिस गृह में रहेगी उस गृह का दीपक बुझा कर ही रहेगी। अतः सिन्धुराज ने उसका परित्याग कर दिया। जूनागढ़ नगर के एक निःसन्तान कुम्हार ने उसे पा लिया। कुम्हार और उसकी गृहिणी उसे पाकर प्रसन्न हो गये। कन्या का नाम रानकदे रखा गया और बड़े यत्न से उसका लालन पालन हुआ। रानकदे का सौंदर्य अद्वितीय था। लोग उसे देवी का अवतार सा समझते थे। उसके गुण और सौंदर्य की ख्याति सुनकर सिद्धराज उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठा। परन्तु सिद्धराज रानकदे को प्राप्त भी नहीं कर पाया था कि उसके शत्रु सौरठराज सेंगर ने रानकदे को अपनी पत्नी बना लिया। कुम्हार प्रसन्न हो गया और वह अपनी प्रतिपालिता पुत्री को राजा के हाथों सौंप कर तीर्थ यात्रा के लिए

लिए तत्पर हो गया क्योंकि -

“ और राज्य का भी इस अपनी हठीली के
पानी जो न पीना पड़े तो फिर क्या पूछना

इधर सिद्धराज को ऐसा मालूम पड़ा - “ पाटन की मानी पाटरानी ही
हरी गई ।” और खौल उठा रक्त शक्तिशाली जयसिंह का ।” और उसने
प्रतिज्ञा कर ली कि एक ही रहेगा अन्न, या खंगार या वही ।” सिद्धराज
और खंगार में कई वर्षों तक युद्ध होता रहा । इसी बीच रानकदे के दो
पुत्र हुए । घर की फूट के कारण खंगार पराजित हुआ और युद्ध में उसने
वीरगति पाई । क्रोध के बशीभूत होकर सिद्धराज ने उसके दोनों पुत्रों का
वध कर डाला और रानकदे पर वह बलात्कार करने को उद्यत हुआ परन्तु
बगदेव ने उसे रोक़ा । वह अपने पुत्रों के हत्यारों की प्रतारणा करती है
तो सिद्धराज कहता है कि उसने शिशुओं को भावि-भय से नहीं मारा है
वरन वे ही रानकदे के यौवन को बिगाड़ने वाले थे और शत्रु खंगार के पाप
चिह्न थे । रानकदे सिद्धराज को शाप देना चाहती है -

“ यौवन बिगाड़ने तुम्हारी किसी रानी का
आवे नहीं कोई शिशु-पुत्र कभी कोख में !” २

किन्तु वह ऐसा शाप नहीं देती क्योंकि वह चाहती है कि शिशुओं का
हत्यारा पुत्र-प्रेम का महत्त्व जान सके । रानकदे का उन्नत चरित्र यहाँ वर्णित
है । अन्त में रानकदे सती हो गई ।

चतुर्थ सर्ग में सर्वप्रथम सिद्धराज का पश्चात्ताप वर्णित है । तत्पश्चात्
अस्वस्थ मीलनदे जिनकी सेवा में सिद्धराज की पुत्री कांचनदे लीन है सिद्धराज को
सयाहलक्ष राज्य के शांकरियों से प्रतिशोध लेने के लिए उद्बुद्ध करती है ।
वे पति की कामना करती हैं परन्तु सिद्धराज सांचता है -

१. सिद्धराज, तृतीयसर्ग, पृ० ७२

२. सिद्धराज, . . . पृ० ७६

किन्तु जान पड़ता है दैस नहीं पावेंगी,
पौत्र-मुख जननी, अपुत्र ही मैं जाऊंगा ।" १

उसके मन में रानकदे की वाणी गूँज जाती है — याँवन बिगाड़ने .....
सिद्धराज अन्त में युद्ध में विजयी होकर आता है । वह तराटा आरौराज को
बन्दी भी बना लाता है । इसके पश्चात् सिद्धराज की पुत्री कांचनदे का
सौन्दर्यवर्णन है । कांचनदे को युवक आरौराज के प्रति अगाध सहानुभूति है ।
कवि ने कांचनदे के हाव-भाव, प्रथम दर्शन, आरौराज के प्रति प्रेमाद्भाव आदि
का सुन्दर चित्रण किया है । अन्त में कांचनदे आरौराज की लधू बन गई ।

पंचम सर्ग में एक पुत्र छोड़ सक पाया सिद्धराज ने कह कर कवि ने
उसकी सफल राज व्यवस्था का वर्णन किया है । उसमें धार्मिक उदारता है,
वह प्रजा के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता है । प्रजा को आमुक्त करके, उसे
समृद्ध बनाता है । महोत्सव के चारण द्वारा वह मदनवर्मा की प्रशंसा सुनता है
तो वह आकृष्ट भी होता है और उसे ईर्ष्या भी होती है । सिद्धराज
मदन वर्मा को देखने और अपना शौर्य दिखाने के लिए दलदल सहित महोत्सव के
लिए चल पड़ा । कवि ने वसंत ऋतु के वर्णन के साथ-साथ सिद्धराज और चीत्र-
वर्मा की भेंटकरवाई है । यहाँ यह आदर्श रखा गया है कि शत्रु की तलवार उसे
लौटा कर ही उसके साथ युद्ध किया जाय । प्रथम सर्ग में यही चीत्रवर्मा जब
बालक के रूप में, सौमनाथ के मार्ग में सिद्धराज की माता मीलनदे से मिला था,
तब मीलनदे ने सिद्धराज की एक तलवार उसे दे दी थी । उसी तलवार को
चीत्रवर्मा सिद्धराज को देता है । सिद्धराज पूछता है कि लौटा क्यों रहे हो
अब इसकी ? तो चीत्रवर्मा कहता है —

धृष्टता ज्ञाना हो देव, कौन जाने कल क्या ?
वैर किंवा प्रेम ? यदि वैर ही हो भाग्य में
तो क्यों आपकी ही बसि आपके विरुद्ध हों ? २

इस भेंट का यह परिणाम हुआ कि मदनवर्मा और सिद्धराज में परस्पर मित्रता स्थापित हो गई। तत्पश्चात् मदनवर्मा सिद्धराज के एकच्छत्र राज्य की अनुपयोगित सिद्ध करता है। वह यवनों के आतंक के विषय में बतलाता है और छोटे-छोटे राज्यों की युद्ध-संतप्तता का भयंकर परिणाम दिखाता है। मदन वर्मा का मत है कि पारस्परिक युद्धों में शौर्य विकास होता है परन्तु साथ ही शक्ति का ह्रास भी होता है। विदेशियों के आक्रमण से ही पुण्य भूमि स्वर्णमयी हुई है। भारतीय संस्कृति गंगा के समान है और विदेशी संस्कृतियाँ उसकी सहायक नदियाँ के समान। मदनवर्मा देशभक्ति और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश भी देता है। सुख के सम्बन्ध में मदन वर्मा कहता है कि —

‘ सुख है न जाने कहाँ, चाहे जहाँ मान लो,
मन अपना है और मानना भी अपना ।’^१

मदनवर्मा के इन विचारों को देखकर सिद्धराज सोचता है — ‘ भोगी है मदन-वर्मा किंवा एक योगी है ?’ इस काव्य के अन्त में सिद्धराज की अपेक्षा मदन-वर्मा को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है।

‘ सिद्धराज’ खण्डकाव्य में सिद्धराज जयसिंह की जीवन कथा वर्णित है। परन्तु उसके सम्पूर्ण जीवन का चित्र नहीं अंकित है। उसके राज्यकाल के कतिपय वर्षों की कथा इसमें दी गई है। यह चरित्र प्रधान वर्णनात्मक खण्डकाव्य है। सिद्धराज का चरित्र मानवीय धरातल पर चित्रित है जिसमें उत्थान-पतन, आदर्श यथार्थ, सफलता विफलता आदि का सुन्दर समन्वय है। द्वितीय सर्ग में सिद्धराज के युद्ध-वीरत्व का नैतिक उत्कर्ष भी दिखाया गया है। वह शत्रु-मरण पर शोक प्रकट करता है। और यशोवर्मा के राज्यत्व की रक्षा करता है। चारित्रिक उत्कर्ष के साथ-साथ उसके चारित्रिक पतन का भी चित्रण हुआ है। तृतीय सर्ग में वह रानकदे पर ‘कामी-कूर कापुरुष’ के रूप में बलात्कार करने को उद्यत हो जाता है। इस काव्य में जयसिंह के अतिरिक्त जगदेव, मीलनदे, रानकदे, कांचनदे, आर्णोराज, मदनवर्मा, ज्ञानवर्मा, यशोवर्मा, नरवर्मा आदि पात्र आए हैं। परन्तु ये सभी पात्र गौण हैं। सिद्धराज जयसिंह को ही नाय-

कत्व की प्राप्ति हुई है। वह राजा है अतः विशिष्ट व्यक्ति है, परन्तु उसमें मानव सुलभ हीनताएं भी हैं। माता मीलनदे, रानिकदे, जगदेव और मदन-वर्मा के समक्ष उसकी हीनता भी उभरी है।

इस लघुकाव्य में संवाद सुनियोजित है। कथोपकथन प्रसंगानुकूल हैं। ये संवाद संभाषण कथन, प्रतिवाद, संलाप आदि अनेक प्रकार के हैं। कहीं कहीं ये झूठे हैं और कहीं कहीं सच्चे। ये कथा को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, स्वाभाविकता इनमें सर्वत्र है।

इस काव्य के माध्यम से भारत के मध्यकालीन वीरों का चरित्र प्रदर्शन किया गया है। अतः वीर इस का संवार सम्पूर्ण काव्य में है। साथ ही साथ शृंगार इस की व्यंजना भी है। संयोग और वियोग शृंगार के साथ साथ करुणा तथा राग के उदाहरण भी हैं। भक्ति और वात्सल्य की व्यंजना भी है। हास्य की भी सृष्टि करने का प्रयत्न एकाध स्थल पर दिखाई पड़ती है।

तुलसीदास कवि गुप्त जी ने अनुकूल का प्रयोग किया है। यह एक प्रांढ़ रचना है, सपरिपाक काव्य शिल्प चरित्र कल्पना, प्रबन्ध शिल्प भावव्यंजना, भाषा और वर्णनों की दृष्टि से। इस काव्य में गुप्त जी ने संश्लिष्ट चित्र अंकित किये हैं। प्रारम्भ में संध्या का वर्णन सोमनाथ-यात्रा में तथा अंतिम सर्ग के वसंतस्तु वर्णन में संश्लिष्ट चित्रमयता है।

‘सिद्धराज’ की ऐतिहासिक सामग्री के लिए कवि महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकर हीराचन्द जी श्रीफा के आभारी हैं। उन्होंने सिद्धराज के निवेदन में स्पष्ट किया है — पुस्तक की सामग्री के लिए लेखक मान्यवर महामहोपाध्याय श्री गौरीशंकर हीराचन्द जी श्रीफा के निकट विशेष रूप से शोधी हैं।^१ वास्तव में कवि ने ‘सिद्धराज’ की कथा-वस्तु का आकलन नागरी प्रचारिणी-पत्रिका में प्रकाशित महामहोपाध्याय गौरीशंकर श्रीफा

---

१. सिद्धराज-निवेदन।

के वृहत् निबन्ध 'सौलंकी राजा जयसिंह' सिद्धराज' से किया है ।^१

'सिद्धराज' के प्रथम सर्ग में जयसिंह की माता मीनत देवी के सामनाथ यात्रा और उनके द्वारा यात्रियों पर से यात्रा कर छुड़ाना वर्णित है । यह तथ्य ऐतिहासिक है । श्री श्रीधर जी ने इसका वर्णन अपने निबन्ध में किया है ।^२ दूसरे सर्ग में सिद्धराज की अनुपस्थिति में गुजरात पर मालवा का राजा नरवर्मा आक्रमण करने आता है और सिद्धराज का मंत्री उसे सिद्धराज की सामनाथ यात्रा का पुण्य देकर वापस कर देता है । फिर 'सिद्धराज' आने पर समाचार जान कर नरवर्मा पर चढ़ाई करता है । ये सब तथ्य भी सविस्तार श्री श्रीधर के निबन्ध में वर्णित है ।^३

'सिद्धराज' के तीसरे सर्ग में रानकदे के लिए जयसिंह का काठियावाड़ के राजा खंगार से युद्ध होता है और युद्ध में खंगार मारा जाता है । यह तथ्य भी प्रस्तुत निबन्ध में मिलता है ।^४ इस प्रसंग में कवि ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा एक नया ही रंग भरा है । प्रस्तुत ऐतिहासिक आधार-निबन्ध में रानकदे (राणाक देवड़ी) की भावनाओं की कोई अभिव्यक्ति नहीं है । केवल उसके सती होने की बात कही गई है, परन्तु गुप्त जी ने इतिहास की इस मूक नारी को वर्णित देकर सिद्धराज के चरित्र पर भी घात-प्रतिघात करवाए हैं । 'सिद्धराज' के अनुसार जयसिंह खंगार को तो मारता ही है, उसके दोनों पुत्रों को भी मार डालता है । और फिर रानकदे के साथ बलात्कार के लिए उद्यत होता है । सिद्धराज उसे यह बताता है कि उसने बच्चों को भावि-भय से नहीं मारा है वरन् वे ही रानकदे का याँवन लगाड़ने वाले थे और वे खंगार के पाप-बिह्न थे । रानकदे क्रोध में भर कर जयसिंह को यह

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, अंक ३, कार्तिक, संवत् १९८५

२. " " " " " " पृ० २६६

३. " " " " " " पृ० २६७

४. " " " " " " पृ० २६७ से २७१

५. " " " " " " पृ० २७६-२७७

४   "   "   "   "   "   "   पृ० २८२

सहायता प्राप्त की। सी०बी० वैद्य के 'मध्ययुगीन भारत' ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद से भी ऐतिहासिक घटनाओं का आकलन किया।^१ कवि ने जयसिंह के जीवन की घटनाओं को अपनी सुविधानुसार क्रमबद्ध किया है, परन्तु हैं वे ऐतिहासिक ही।

५. कुणाल-गीत—

—————

कुणाल-गीत का प्रकाशन सन् १९४२ में हुआ। इसकी कथा ऐतिहासिक है, पर उसे नई ही काव्यात्मक रूप में उपस्थित किया गया है। कवि ने किसी सूरदास को गाते देखा तो उसे इस काव्य के सृजन की प्रेरणा मिली।^२ कवि 'नैयशांभर' की रचना करते समय बौद्ध साहित्य, बौद्ध दर्शन और इतिहास का भी पारायण किया था। उसी इतिहास में अशोक के पुत्र कुणाल की कथा का भी अध्ययन किया। उसकी कथा से कवि बहुत प्रभावित हुआ। वह स्वयं कहता है — कहते हैं, कुणाल देवों के प्रिय सम्राट अशोक का अनुकूल पुत्र था। शरीर और मन दोनों दृष्टियों से वह अतिशय सुन्दर माना जाता था।

परन्तु प्रत्येक चन्द्र के पीछे एक राहु लगा रहता है। यहाँ भी वह, कुणाल की सौतेली माँ के पाप-रूप में विद्यमान था। एक बार सीमाप्रान्त में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। सम्राट उन दिनों कुछ अस्वस्थ थे। पाटलिपुत्र में वीरों का क्या तोड़ा? परन्तु दया और क्षमाशील सम्राट रक्तपात के व्यापार से विरत थे। वे ऐसा जन चाहते थे, जो लल-वीर्य के साथ-साथ बुद्धि-वैभव में भी सर्वोपरि हो और लल की अपेक्षा जिसके प्रभाव से ही शांति स्थापित हो जाय। कुणाल की इस परीक्षा में प्रथम रहा। फलतः उसी को महाराज ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। कुणाल की सहस्रवारिणी कांचनमाला भी उसके साथ गई। महाराज ने यह सोचकर कि

१. सिद्धराज—निवेदन

२. कुणाल-गीत—निवेदन, पृ० ५

राज्य कार्य पूरा करके वहाँ बैठे काश्मीर-भ्रमण करेंगे, सहस्र उसे भी आज्ञा दे दी। इधर कुणाल की सौतेली माँ ने रुग्ण-दशा में महाराज की ऐसी परिचर्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी राजमुद्रा उसे सौंप दी।

पहले पाप अवसर पा लेता है तभी कदाचित् पुण्य की बारी आती है। एक दिन उसी राजमुद्रा से अंकित एक आदेश पत्र सीमाप्रान्त के अधिकारी के नाम पहुँचा। उसमें लिखा था — कुणाल को अन्धा करके निष्कासित कर दो।

कुणाल ने जिस प्रकार पिता का वह आदेश शिरोधार्य किया था, उसी प्रकार माता का यह आदेश भी शिरोधार्य किया। अन्धा होकर वह भिक्काटन के लिए निकल पड़ा। कष्ट की आवश्यकता नहीं, उसकी पत्नी कांचनमाला उसके साथ थी।

कुछ दिन इधर उधर घूमता हुआ वह एक बार पाटलिपुत्र भी पहुँच गया और रात को उसके गीत की ध्वनि अशोक के कानों में जा पड़ी। वह पागल सा प्रासाद से निकल कर कुणाल के आगे आ खड़ा हुआ। पिता-पुत्र मिले। प्रसिद्ध है, पिता के पुण्य से कुणाल को फिर दृष्टि लाभ हुआ। उसने पिता को विमाता का अपराध क्षमा करने के लिए भी वार्ध्य किया।^{१९}

कवि ने कुणाल गीत के निवेदन में लिखा भी है। आठ नौ वर्ष पहले कदाचित् किसी सूरदास का गाते देखकर 'कुणाल-गीत' लिखने की सूझी थी।^{२०} कुछ सामग्री अशोककालीन इतिहास से ग्रहण की है। धर्मानन्द कोसांबी के अनेक ग्रन्थों से, विशेषतः 'भारतीय संस्कृति और अहिंसा', 'भगवान् बुद्ध', आदि से तथा कुमारस्वामी की 'हिन्दू दर्शन और बौद्ध दर्शन (Hinduism and Buddhism)' पुस्तक से कवि ने इस विषय के अपने विचारों का पोषण किया।

कवि ने 'धम्मपद' से दार्शनिक तथ्यों का आकलन भी किया है। 'कुणाल-गीत' में कुणाल का व्यक्तित्व 'धम्मपद' के इस सदुपदेश का चरितार्थक ही प्रतीत होता है —

अधीन जिने क्रीधं असाधुं साधुना जिने ।

जिने कदरियं दानेन सत्त्वेन अलिकवादिनं ॥ ३॥^१

अर्थात् - क्रीध को अधीन से, बुराई को भलाई से, कंजूस-पन को दान से और भूठ को सत्य से जीते । कुणाल की यह कामता कि 'पाऊं' सबकी प्रेमवृष्टि में, दुं सबकी विश्वास ।^२ धम्मपद के इस उपदेश के आधार पर है-

सत्त्वे तसन्ति दराउस्स सत्त्वेसं जीवितं पियं ।

अज्ञानं उपमं कत्वा न हनेय्यं न घातये ॥ २ ॥^३

अर्थात् - सभी दण्ड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है । इसलिए सभी को अपने जैसा समझ कर किसी को मारें, न मरवायें ।

इन सब के अतिरिक्त इतिहास में भी कुणाल की इस कथा के स्रोत प्राप्त होते हैं ।

मूल स्रोत -

'कुणाल-गीत' की कथा के स्रोत प्राचीन अशोक काशीन इतिहास में प्राप्त होते हैं । वैसे सम्राट अशोक के सम्बन्ध में जो सामग्री प्राप्त हुई है वह बहुत अधिक नहीं है । उसकी कितनी पत्नियों तथा कितने पुत्र थे यह भी अभी तक विवादास्पद है । कुणाल की कथा भी अशोक इतिहास ग्रन्थों में प्राप्त होती है परन्तु उन कथाओं में पर्याप्त अंतर है । डा० सम्पूर्णानन्द ने कुणाल के सम्बन्ध में जो तथ्य लिखे हैं वे इस प्रकार हैं - अशोक ने पाटलिपुत्र आकर वहाँ विवाह किए । उनकी एक रानी का नाम कारुवाकी था । यह भी सम्राट की भाँति पक्की बौद्ध थीं । सम्राट की प्रियतमा भायाँ का नाम असन्धि-मित्रा था । दुर्भाग्य से सम्राट की वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु हो गई । फिर इसी वर्ष सम्राट ने तिष्यरक्षिता से विवाह कर लिया । तिष्यरक्षिता में

१. धम्मपद - १७, २२३ तृतीयावृत्ति ।

२. कुणालगीत, संख्या ६३, पृ० १३३

३. धम्मपद, १०, १३०, तृतीयावृत्ति ।

यदुनन्दन कपूर ने भी अपने इतिहास-ग्रन्थ में कुणाल की कथा के सम्बन्ध में जो तथ्य दिए हैं वे इस प्रकार हैं— तदाशिला में विद्रोह होने पर अशोक ने विद्रोह दबाने के लिए कुणाल को वहाँ भेजा। वहाँ कुणाल का बड़ा सम्मान किया गया, वह वहाँ पौर-जनपदों पर शासन करने लगा और सत्का प्रिय बन गया। कुणाल अत्यन्त ही सुन्दर युवक था। उसकी बही बही आँखें हिमालय के कुणाल पक्षी के समान सुन्दर थीं। वह अशोक का सबसे प्रियपुत्र था। उसके तदाशिला जाने से पहले पाटलिपुत्र में उसकी विमाता तिष्यरक्षिता उसकी आँखों तथा सुंदर देह पर मुग्ध हो गई। अशोक ने तिष्यरक्षिता से वृद्धावस्था में विवाह किया था। तिष्यरक्षिता ने कुणाल से प्रणय याचना की जिसे कुणाल ने अस्वीकृत कर दिया। इस अपमान पर तिष्यरक्षिता कुणाल से द्वेष करने लगी। कुणाल के तदाशिला जाने के उपरान्त तिष्यरक्षिता ने अशोक की रुग्णावस्था के समय उसकी सेवा तथा

२५७

उपहार कर पुरस्कार में राजकीय मुहर प्राप्त कर ली । जब उसे अपना विद्वेष निकालने का अवसर प्राप्त हुआ । उसने एक कपट लैल तैयार कर तन्त्रशिला भेजा , जिसमें सम्राट की आज्ञा से कुणाल की आँखें निकाल लिये जाने की आज्ञा थी । अमात्य कुणाल से पूर्ण सन्तुष्ट थे, अतः वे इस आज्ञा के पालन में त्विक्किवाए किन्तु आज्ञा पत्र प्राप्त कर कुणाल ने राजा की आज्ञा पालन करना अपना धर्म समझ अपनी आँखें निकलवा डाली । नेत्र-विहीन कुणाल जब अपनी पत्नी कांचनमाला के साथ पाटलिपुत्र पहुँचा तो उसे देखकर अशोक को अत्यन्त ही दुःख हुआ । सब भेष जानकर उसने तिष्यरत्नित का जीवित जलवा दिया ।^१

भंडारकर ने अपने इतिहास में कुणाल की इस कथा का कोई उल्लेख नहीं किया है ।^२

अशोकावदान^३ में सम्राट अशोक तथा कुणाल का चरित्र पर्याप्त विस्तार से वर्णित है । 'अशोकावदान' के अन्तर्गत 'कुणालोपाख्यान' में कुणाल के जन्म से लेकर उसके नेत्र विहीन होने, तथा फिर पिता द्वारा पहचाने जाने तक की कथा दी गई है । 'कुणाल का जब जन्म हुआ तो उसकी आँखें बहुत सुन्दर थीं और उसकी मुखाकृति भी अत्यधिक सुन्दर थी ।^४ कुणाल के नेत्रों के सम्बन्ध में उसकी जन्मपत्री के आधार पर एक ब्राह्मण ने कहा था कि राजा अपने इस पुत्र के नेत्रों को बहुत पसन्द करता है, परन्तु ये नेत्र निश्चय ही नष्ट हो जायेंगे । अभी तो इसके नेत्र सभी को प्रिय लगते हैं पर इन नेत्रों के नष्ट हो जाने पर सभी को दुःख होगा^५।

१. अशोक यदुनन्दनकपूर, कालिज बुक स्टोर्स, अलीगढ़ ।

२. अशोक—डी०आर०भण्डारकर

३. अशोकावदान—अनु० सुजितकुमार मुखीपाध्याय ।

४.

"The feature of his face are uniform and his eyes are incomparable".

अशोकावदान, कुणालोपाख्यान पृ. १०५

५. "There was a Brahman who drew a horoscope and said - The king likes the eyes of his son but they will certainly be destroyed before long. At present there is none who does not rejoice in seeing the eyes of this young man. Later on if they are destroyed that is a universal grief." - अशोकावदान, कुणालोपाख्यान

एक बार वृद्धावस्था में सम्राट अशोक बहुत बीमार पड़े और तिष्यरक्षिता ने उनकी बहुत सेवा की। इलाज के लिए उसने अशोक को अफीम ( ) भी खिलाई। सम्राट जब सो गए तो तिष्यरक्षिता ने कुणाल की आँखें निकलवाने के लिए एक आज्ञापत्र तैयार किया। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि उसे प्रामाणिक बनाया जाय। अतः उसने राजा के सौ जाने पर राजा के दांतों द्वारा उस आज्ञापत्र को प्रामाणिक किया।^१ वह आज्ञा पत्र जब कुणाल के नगर में पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने वह आज्ञा-पत्र कुणाल को दिखाना नहीं चाहा। उन्होंने सोचा कि जब राजा को अपने पुत्र का ही ध्यान नहीं है तो वह हम लोगों का क्या भला कर सकता है? काफी समय तक आज्ञा-पत्र को छिपाए रहने के पश्चात् उन्होंने वह पत्र कुणाल को दिखाया। उसे देख कर कुणाल ने कहा कि मेरे नेत्र निकाल दो। किन्तु कोई भी इस कार्य के लिए तत्पर न हुआ। अन्त में बड़ी कठिनाई से एक विकलांग व्यक्ति

१. She (तिष्यरक्षिता)

used all kinds of pungent things and gave them to the worm but it was not killed. By the inferior ways - for that reason, the queen advised the king to eat onion. Tisya said to the king for the second time, 'you must eat it, in order to be cured'. Tisya having obtained his consent said to herself. "Pluck out the eyes of Kunala, for he has committed a great crime. Promptly pluck out his eyes. King Ashok is very strict." xxx The king was asleep. The queen sealed the edict with teeth of the king. She ordered a messenger to carry the edict which prescribed to the people of Taksasila to pluck out the eyes of Kunala."

ने कुणाल के नेत्र निकाले ।^१ कुणाल के नेत्र निकाले जाने से सभी व्यक्ति दुःखी हो उठे ।^२ कुणाल की पत्नी कांचनमाला दुःख के कारण विलाप कर उठी^३ । कुणाल ने उसे सांत्वना दी ।^४

कुछ समय उपरान्त कुणाल कांचनमाला के साथ पाटलीपुत्र पहुँचे । राज-भवन के फाटक के पास बने हाथियों की शाला में कुणाल ने रात्रि बिताई । उसने वीणा पर गीत गाया । उस गीत में उसका कैवर्ष और परमभव दोनों

1. The inhabitants of the town loved and respected the Dharma and the Sangha. So great was their humaneness and their generosity that there was none to show the royal order (to Kunala). The desolve thus. 'If the king has no mercy for his son, how can he love and spare us, we who are his subjects?' xxx If having such a son the king wants to destroy him, then what are we to him?' It is but after hiding the edict for a long time that they showed it to Kunala. He having received it gave credit to what it contained and said: "Let it be done as you wish to do; pluck out my eyes". But none was found to pluck them out. x x Then the deformed man atonce approached Kunala with an intention of plucking out his eyes.
- अशोकवदन, कुणालोपरव्यान पृ. ११३-११४
2. x x All the 'myrads' and 'kotis' of people wept, and they could not over-come their grief.
- अशोकवदन, कुणालोपरव्यान पृ. ११५
3. She uttered a cry of anguish and was at the hight of despair. 'Those eyes which were guiltless and marvellously beautiful and destroyed and reduced this state.
- अशोकवदन, कुणालोपरव्यान पृ. ११६
4. "Get rid of your affliction. What is the good of weeping?"
- अशोकवदन, कुणालोपरव्यान पृ. ११६.

वर्णित था । सम्राट अशोक ने वीणा और कुणाल के स्वरों को पहचाना । वे कुणाल के समीप गए और पूछा कि तुम्हारे नेत्र किसने निकाले ? तुम्हें इस दशा में देख कर मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा है । कुणाल ने पिता से कहा कि आपके ही आदेश से मेरे नेत्र निकाले गए हैं । राजा ने कहा कि यदि मैंने ऐसा आदेश दिया हो तो मैं अपनी जिह्वा काट दूँ । कुणाल ने कहा कि आपके दाँतों द्वारा वह आज्ञा-पत्र प्रामाणित किया गया था । राजा ने उत्तर दिया कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं अपने दाँतों को उखड़वा दूँगा । यदि मैंने उस पत्र को अपने नेत्रों से देखा हो तो मैं अपने नेत्र निकला दूँगा ॥^१

१. "After a good many changes of direction they approached the town of Patliputra. Arriving at the gate of the royal palace ---- Kunala passed the night in the stable of elephants. He related, in accompaniment of the 'Vina', his grandeur as well as his misfortune and how he had found the way, on account of his eyes being plucked out. x x The king having heard the familiar voice and the sound of the 'Veena' said - 'The sound of this 'Vina' resembles the sound of the instrument of Kunala". x x x King went to Kunala and said - "what name is to be given to you? who with a pitiless heart, has destroyed your eyes? Who has made your yes a source of misfortune for the rest of my days? Kunala, my son who wished that your eyes be reduced to this state. Be quick. Tell me who he is. Seeing you with a feeble and languid body, grief consumes my body and soul and destroys them entirely as if they x had been struck by a thunder bolt." x x x Kunala said - 'That is you my father who have ordered to pluck them out. The king said - "If I have ordered any body to pluck out your eyes, I shall cut off my tongue." Kunala said - 'My father, the edict was sealed with your teeth.' The king said- "If I have sealed it with my teeth, I shall pluck out my teeth. If myeyes have seen it, I shall pluck out my eyes."

- अशोकवदान , अशोकप्रस्थान , पृ. ११५ - १२१

‘अशोक-वदान’ में इसके पश्चात् वर्णित है कि यह सब देख कर तिष्य-रक्षिता ने रानी पद्मावती से कहा — कि मेरे नेत्र निकलवा दीजिए, जिससे मैं जीवित रह सकूँ। तिष्यरक्षिता की यह बात राजा के कानों में पड़ी और वे समझ गए कि यह तिष्यरक्षिता ही है जिसने मेरे पुत्र के नेत्र निकलवाए हैं। अशोक तिष्यरक्षिता पर क्रोधित हो उठे और कुणाल के रौकने पर भी एक यातना-गृह बनवा कर उसमें तिष्यरक्षिता को जीवित जला दिया।^१

गुप्त जी ने इन सभी प्राचीन स्रोतों से ‘कुणाल-गीत’ की कथा का ब्यन किया है। सहृदय कवि होने के कारण ऐतिहासिक तथ्यों के साथ-साथ इस काव्य में कल्पना का पुट भी प्राचुर्य है। कवि ने अन्त में कुणाल के नेत्रों का लौटना और कुणाल द्वारा तिष्यरक्षिता को अशोक से बचवा लेना वर्णित है। कुछ इतिहासकारों ने यह लिखा है कि अन्त में कुणाल की आँखें ठीक हो गईं।^२ परन्तु कुणाल ने प्रार्थना करके पिता द्वारा तिष्यरक्षिता को दण्ड नहीं दिलाया, इसके कोई स्रोत नहीं प्राप्त होते हैं।

गुप्त जी की एक विशेषता चरित्र-परिवर्तन करने की भी है। निकृष्ट चरित्रों में भी वे उदार गुणों का समावेश करने की चेष्टा करते हैं। ‘कुणाल-गीत’ में कुणाल यही कहता है कि माता की इस कुत्सित आज्ञा का पालन करके संभव है वह माता का चरित्र परिवर्तित कर सके —

१. Tisya having called the queen Padmavati, said to her:
"Pluck out my eyes now. I go to beg together with my son to earn livelihood. 'These words had reached the ears of the king, he reflected thus: Tisya has certainly caused' to pluck out the eyes of my son." xxx (Kunala persuaded him) But the king did not listen to him: A torcher's hall was made and Tisya was burnt alive.

— अशोक-वदान, कुणालोपाख्यान पृ. १२१-१२२

क्या कहती हो मेरी रानी !
बिना बिचारे ही क्या मैंने मां की आज्ञा मानी ?

मैंने जो यह मार्ग लिया है ,
मां को सदैव सुयोग दिया है,
करके वे अनुताप शुद्ध हों, बहें पाप बन पानी ।
क्या कहती हो मेरी रानी ।^{*१}

कांचनमाला का विलाप और कुणाल का उसे प्रबोधन का वर्णन गुप्त जी ने बड़ी ही सहृदयता के साथ किया है । इसके मूल स्रोत 'अशोकवदन' में है अथर्व परन्तु कवि ने कुणाल और कांचनमाला के मानवी हृदय में प्रवेश करके उनकी भावनाओं का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है ।

इस काव्य की रचना कारावास में आरम्भ हुई थी और मुक्त होने पर जल्दी ही यह प्रकाशित हो गई । अतः इस काव्य में कुणाल के माध्यम से कवि की जीवन और जगत में आस्था तथा उसके आशावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है । गुप्त जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दुख आता है और आकर चला जाता है पर जीवन अमर है ।^२ यदि जीवन ज्ञानभंगुर भी है तो उसके अस्तित्व का ज्ञान ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अतएव मानव के लिए सदैव कर्मरत रहना ही श्रेयस्कर है ।^३

१. कुणाल-गीत, ३३

२. .. गीतसंख्या ६४, पृ० १३४

३. .. .. ७०, पृ० १०३

षष्ठ अध्याय

मैथिलीकरण गुप्त के राष्ट्रीय तथा सम-सामयिक काव्य के स्रोत

गुप्त जी का युग, राजनीति, राष्ट्रीयता, समाज और नीति —

जिस समय अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने धीरे-धीरे देश की केंद्रीय सत्ता को अधिकृत कर लिया, उस समय भारत में राष्ट्रीयता का विकास आरम्भ हुआ। इस विदेशी सत्ता ने भांति-भांति से भारत की जनता का शोषण भी आरम्भ किया अंग्रेजों द्वारा किए गए इस शोषण के फलस्वरूप भारतीय जनता को परतंत्रता की अनुभूति हुई और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। फलतः अवसर आते ही जनता ने अपनी साम्राज्यवाद विरोधी भावना को सम्पूर्ण शक्ति के साथ व्यक्त किया और सन् १८५७ का स्वाधीनता संग्राम इसी का परिणाम था। स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किए गए इस संग्राम में यद्यपि जनता को असफलता ही मिली, परन्तु इससे जनता के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना की गहरी नींव पड़ गई। इस राष्ट्रीय क्रान्ति के बाद ही हिन्दी कविता के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चन्द्र का उदय हुआ। वास्तव में यहीं से हिन्दी में राष्ट्रीय काव्य परम्परा का निश्चित रूप आरम्भ हुआ। इसके पश्चात् सन् १८८५ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे राष्ट्रीयता की भावना को और भी अधिक बल प्राप्त हुआ। इस युग की राष्ट्रीय भावना में जातीयता की भावना का आधिपत्य था। इसी समय स्वामी दयानन्द और उनके द्वारा प्रवर्तित आर्य-समाज का आन्दोलन जातीयतावादी पुनरुत्थान की भावनाओं के लिए पनपा और प्रवाहित हुआ।

हिन्दी कविता में द्विवेदी-युग का आरम्भ ऐसी ही राष्ट्रीयता से हुआ। यदि मैथिलीकरण गुप्त को द्विवेदी युगीन कविता का प्रतिनिधि मानें तो उनके काव्य 'भारत-भारती' तथा 'हिन्दू' से इस तथ्य की पुष्टि हो सकती

है। परन्तु राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी के प्रवेश करते ही साहित्य में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति ने रा राष्ट्रियता को अधिक व्यापक तथा गहन बनाया। इस समय साहित्य में भी राष्ट्रियता की भावना पूर्ण गहराई तक पहुँची। इसके प्रमाण गुप्त जी की ही परवर्ती रचनाओं में विद्यमान हैं। राष्ट्रिय भावना के फलस्वरूप हिन्दी कविता में अतीत का गौरव-गान, उसकी और प्रशंसात्मक दृष्टि, वर्तमान की विपन्नावस्था पर चोभ, अकूत, नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण, समाज के पीड़ित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति, विदेशी शासन की दासता से मुक्त होने की प्रबल आकांक्षा आदि भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है।

द्वितीय युग के पश्चात् आविर्भूत होने वाला कथावाद युग वास्तव में एक रोमांटिक आन्दोलन था। इस युग के कवियों ने राष्ट्रियता की भावना को व्यापक रूप में प्रयत्न करते हुए भी रागात्मक पक्ष की ओर अधिक रुझान रखा। फिर भी देश-प्रेम सम्बन्धी मधुर गीतों की सुन्दर सृष्टि हुई। जयशंकर प्रसाद ने 'अरुण यह मधुमय देश हमारा', 'हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों के दे उपहार', 'हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती' आदि सुन्दर राष्ट्रिय गीतों की सृष्टि की। 'निराला' का 'भारति जय विजय करे', तथा सुभद्राकुमारी चौहान का 'फांसी की रानी से सम्बन्धित गीत तथा 'वीरों का कैसा हो वसंत' आदि गीतत्त्वकालीन जनता के कंठहार बन गए थे। माखनलाल चतुर्वेदी का 'फूल की चाह' गीत राष्ट्रिय भावना के कारण विशेष लोकप्रिय हुआ था।

सन् १९३६ के पश्चात् की राष्ट्रिय कविता मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप एक नवीन रूप की हो गई। इस समय साहित्य में समाजवादी मार्क्सवादी-विचार धारा का प्रभाव लिखे हुए प्राति-वाद नाम का एक नया साहित्यिक युग आरम्भ हुआ। इसके द्वारा अब तक के राष्ट्रियता के स्वरूप को एक नई रूपरेखा प्राप्त हुई।

१५ अगस्त सन् १९४७ को भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही राष्ट्रिय कविता के इतिहास का एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। स्वतन्त्र-

त्रता मिली तो अवश्य परन्तु देश के कुछ भागों में जो अमानुषिक बर्बरता और रक्तपात हुआ उससे वह दब सी गई। इस समय अनेक कवियों ने अपनी कवि-
ताओं द्वारा राष्ट्र के इस निर्माण कार्य में योग दिया, साथ ही कवियों
द्वारा राष्ट्रीय सरकार की आलोचना-प्रत्यलोचना भी होती रही। प्रगति-
वादी काव्य का एक महत्वपूर्ण अंश ऐसी ही कविताओं से हुआ। गुप्त जी
इस समय भी अपनी काव्य रचना कर रहे थे। उनके प्रत्येक काव्य में राष्ट्रप्रेम
और राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, साथ ही तत्कालीन युग के अन्य प्रभाव
भी परिलक्षित होते हैं।

१. भारत-भारती

देश की तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर कवि ने 'भारत-
भारती' की रचना की। इस काव्य की रचना जिस सामाजिक और साहि-
त्यिक वातावरण में हुई, वह उसके लिए उपयुक्ततम स्थिति थी। इसमें आर्य
समाज का देश-व्यापी सुधार कार्य और हिन्दुत्व का नव जागरण प्रतिनिधित्व
है। राष्ट्र-प्रेम की उत्कट भावना इसमें निहित है। वास्तव में यह काव्य
द्विवेदी युग की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति करता है।

इस समय अंग्रेजों का राज्य था अतः कवि को बड़ी सावधानी से यह
काव्य रचना पड़ा। इस काव्य के लिखने के लिये कुरीं सुदौली, रायबरेली के
ताल्लुकदार राजा रामपाल सिंह ने गुप्त जी को बहुत उत्साहित किया। ये
कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्त्ताओं में से थे।^१ यद्यपि उन दिनों ब्रिटिश राज्य होने के
कारण आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने शंका की थी कि ऐसी पुस्तक लिखने से
कवि को कहीं राज्यद्रोही होने का दोष न भोगना पड़े।^२ परन्तु गुप्त जी ने
बड़ी सावधानी से भारत भारती की रचना की।

---

१. कांग्रेस का इतिहास- भाग १, अध्याय ६, पृ० ६१, प्रथम संस्करण, पट्टाभि
सीतारामैया (सं० हरिभाऊ उपाध्याय, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली)

२. आचार्य द्विवेदी जी का फरवरी १९११ का पत्र।

भारत-भारती की रचना के पीछे 'मदौ-जजै-इस्लाम' की प्रेरणा प्रमुख थी। 'मदौ-जजै-इस्लाम' हाली द्वारा रचित मुसलमानों के नवजागरण का एक गीति काव्य है। इसके अतिरिक्त कवि ने भारत-भारती की रचना के समय कैफ़ी के 'भारत-दर्पण' से भी प्रेरणा ली। यह ग्रन्थ सन् १९०५ में प्रकाशित हो गया था। इस ग्रन्थ में कैफ़ी ने तिसा हिन्दुओं को चेतावनी देते हुए लिखा है :—

दिसाऊंगा पहले बुजुर्गों की अज्ञानता
वो भारत का ओज, शायें की शौकत
तुम्हारी दिसाऊंगा वो पस्ती की हालत
बताऊंगा फिर तदबीर और हिकमत
करोगे अमल तो जो जी-हौश होंगे
नहीं तो फ़ना के हम-आगौश होंगे।^१

इस प्रकार 'भारत-भारती' की रचना से पूर्व ये दोनों कौमी नज़्में प्रकाश में आ चुकी थीं और इन्होंने अपना पूरा प्रभाव कवि पर डाला जिसकी प्रेरणा, और मार्ग दर्शन से भारत-भारती की रचना हो सकी। परन्तु साथ ही देश की तत्कालीन अवस्था और आवश्यकता से प्रेरित होकर कवि इस काव्य की रचना सम्यक्तापूर्वक कर सका।

भारत-भारती राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। इस काव्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य लण्डों में कवि ने बतलाया है कि 'हम कौन थे ? क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी ?' कवि मंगलाचरण में कहता है —

मानस-भवन में आर्यजन जिनकी उतारें आरती-
भगवान ! भारतवर्ष में गुंजे हमरी भारती ।
हो भवभावोद्भाविनी वह भारती है भगवती ।
सीतापति ! सीतापति ! ! गीतापति ! गीतापति ॥

‘भारत-भारती’ को कवि ने रामनवमी सन् १९१२ को प्रारम्भ करके जन्माष्टमी सन् १९१३ को समाप्त किया था ।^१ ब्रिटिश राज्य के सामने यह बड़ा ही साहसिक कार्य था । परन्तु राष्ट्रकवि के लिए यह साहस अपेक्षित भी था गुप्त जी ने नम्र निवेदन करते हुए लिखा है - ‘मुझे दुःख है कि इस पुस्तक में कहीं कहीं मुझे कुछ बड़ी बातें लिखनी पड़ी हैं, परन्तु मैंने किसी की निन्दा करने के विचार से कोई बात नहीं लिखी । अपनी अपनी सामाजिक दुरवस्था ने वैसा लिखने के लिए मुझे विवश किया है । जिन दोषों ने हमारी यह दुर्गति की है, जिनके कारण दूसरे लोग हम पर स्तर रहे हैं, क्या उनका वर्णन कड़े शब्दों में किया जाना अनुचित है ? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराईयों की तीव्र आलोचना न होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की और समुचित रीति से आकृष्ट न होगा ।’^२

२. वैतालिक —

~~~~~

यह एक जागरण गीत है और इसका पुस्तकाकार प्रकाशन सन् १९१८ में हुआ है । इसमें कवि ने भारतवासियों को जगाया है । साथ ही अपनी संस्कृति का पाश्चात्य संस्कृति से सामंजस्य करने का उपदेश भी दिया है । यह जागरण गीत सवा सौ हातकि हंदा में लिखा गया है ।

३. किसान

~~~~~

किसान सण्डकाव्य में भारतीय किसान के उत्पीड़ित जीवन का कहना है पूर्ण चित्रण है । इसमें पौराणिक अथवा ऐतिहासिक घटना का वर्णन न होकर समसामयिक जीवन का चित्रण है । यह काव्य आत्मकथात्मक शैली में लिखा

१. प्रस्तावना - भारत-भारती (तीसरी संस्करण)

२. वही, ...

गया है। इस काव्य में कल्लू और कुलवन्ती की जीवन कथा का चित्रण करते हुए कवि ने तत्कालीन किसानों के जीवन की विभीषिका का रोमांचक चित्रण किया है। कल्लू किसान का बाल्यजीवन जितना ही सुखद और उन्मुक्त है उतना ही भीषण उसका परवर्ती जीवन हो जाता है। काव्य की कथा को सगर्भ में विभक्त न करके विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है। 'बाल्य विवाह' काव्यांश में कल्लू के सुखद बाल्यकाल का वर्णन है। भाँति-भाँति के कष्टों में भी उसका जीवन सुखद और संतुष्ट था। यथा —

* एक भैंस दो गायें लेकर दिन भर उन्हें चराता था,
घर आकर, व्यालू में माँ से एक पाव पय पाता था !
सुख भी नहीं छिपाऊंगा मैं, पाया है मैंने जितना,
कभी कभी घी भी मिलता था, यद्यपि वह था ही कितना ?^१

स्वस्थ और सशक्त कल्लू किसान का विवाह कुलवन्ती से हो जाता है।

* 'गाईस्थ' शीर्षक के अन्तर्गत किसान की गृहस्थी के कष्ट प्रारम्भ हो जाते हैं। वह पुलिस, जमींदार, महाजन तथा क्रावृष्टि से कष्ट पाता है। महामारी के फैलने से उसके माता-पिता स्वर्गवासी हो जाते हैं। 'सर्वस्वान्त' शीर्षक के अन्तर्गत किसान के विभिन्न कष्टों का वर्णन है। 'देशत्याग' शीर्षक में किसान कुली बनता है और उसे कुलवन्ती सहित मजदूर के रूप में फिजी भेज दिया जाता है। देशत्याग के पश्चात् कल्लू किसान मातृभूमि भारत का स्मरण करता है। यहाँ कवि का राष्ट्र प्रेम भी प्रकट हुआ है। किसान कहता है —

* और भारत भूमि ! तुझसे हा ! हमीं वंचित रहे,
याद तो कर यह कि हमने कष्टकितने हैं सहे ।।
अन्नपूणाहिपिणी माँ ! तू हमें है छोड़ती ,
हाय ! माँ होकर सुतों से तू स्वयं मुंह मोड़ती ।^२

---

१. किसान, पृ० १० (२०१६ वि०)

२. .. .. पृ० ३३

‘फिजी’ शीर्षक के अन्तर्गत फिजी दीप में मजदूरों के साथ अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। वहाँ गर्भिणी कुलवन्ती एक औरसियर से अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए प्राण छोड़ देती है। वह कल्लू से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करती है कि वह उसकी अस्थियाँ को भारत में ही ले जाकर प्रवाहित करे। संयोगवश कुली-प्रथा के बंद हो जाने से कल्लू स्वदेश लौटता है। वह अपने देश के विदेशी शासन के आभार से दया है और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वह सेना में भर्ती हो जाता है। युद्ध के लिए उसे सरकार मध्यशिया में भेज देती है। प्रथम महायुद्ध में ^{दरमि}दिरिस के किनारे वह विजटोरिया क्रॉस प्राप्त करता है। वहीं वह गीरगति को प्राप्त होता है।

यह सण्डकाव्य कल्लू रस से ओतप्रोत है। इसमें कवि ने अनेक समस्याओं को उठाया है। कृषक समस्या, कुली-प्रथा, सैनिक जीवन, पुलिस के अत्याचार, दरोगा, जमींदार आदि के अत्याचारों की ओर प्रकाश डाला है। रस से आप्लावित सण्डकाव्य दुःखान्त है। जित्य की दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह काव्य कवि की आरंभकालीन कृतियों में शकुन्तला और क्य-द्रथ वध से निम्नतर है। अभिधा का ही प्रयोग सर्वत्र है। भाषा पर्याप्त व्यवस्थित और पुष्ट है परन्तु प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं हुई है।

कवि का देशप्रेम कल्लू किसान के माध्यम से व्यक्त होता है। वह आत्मविभर होकर कहता है -

‘तू तो है मुझमें देश ! आज भी मेरा,
तुझमें है भाषा-वेश आज भी मेरा ॥
तेरे गीतों में भाव भरा है मेरा,
तेरी कर्वाँ में चाव भरा है मेरा,
तुझमें पुरुषों का गैह बना है मेरा,
तेरे तत्वों से देह बना है मेरा ॥
तुझमें अब भी कुल रीति नीति है मेरी,

के लिए प्रार्थना, अतीत कालीन उत्कषे के प्रति आस्था, भारतीय पर्वों और त्यौहारों का माहात्म्य, हिन्दी भाषा के द्वारा राष्ट्रोन्नति का भाव, असह्योग आन्दोलन का प्रशस्तिगान, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश, प्रवासी भारतीयों के प्रति संवेदना, साम्प्रदायिक एकता की प्रार्थना, हरिजन-उद्धार, फंडा-अभिवादन, स्वतंत्रता संग्राम में नारी का योगदान आदि। मुख्य रूप से राष्ट्रीय-जागरण तथा स्वातन्त्र्य चैष्टा के भाव इस काव्य संग्रह में व्यंजित हुए हैं।

इस संग्रह के पैंसठ गीतों में कवि की यही राष्ट्रीय भावना और प्रेम विविध रूप में अभिव्यक्त हुआ है।

५. हिन्दू

‘हिन्दू’ नाम से जातीयता की प्रधानता का बोध होता है। परन्तु इस काव्य में कवि ने जातीय भावना की संकीर्णता को कहीं भी नहीं आने दिया है। इसमें मुख्यतया राष्ट्रीय भावना ही दिखाई पड़ती है। जैसी राष्ट्रीय जागृति की भावना ‘भारत-भारती’ में है, वैसी ही भावना ‘हिन्दू’ काव्य में है। इस काव्य में राष्ट्रीय भावना का और भी विकास हुआ है।

६. गुरुकुल

इस काव्य में सिक्ख गुरुओं की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। क्योंकि इससे कवि मुसलमानों को उनके अत्याचारों से अवगत कराना चाहता था। इस विषय में कवि का दृष्टिकोण गान्धी जी के समान ही है। गुप्त जी ने मानवता को सर्वोपरि समझा और हिन्दू, मुसलमान तथा सिक्ख में समन्वय करने का प्रयत्न किया। यथा —

हिन्दू हो या मुसलमान हो,

नीच रहना फिर भी नीच,

मनुष्यत्व सबके ऊपर है

मान्य महीमण्डल के बीच।

सच्चा हिन्दू होकर ही मैं
यह कहने के लिए समर्थ -
'तुमसा पापी हिन्दू है तो
तौ मुसलमान हूँ तेरे अर्थ ।'^१

तत्कालीन सामाजिक दंगों और फागड़ों से गुप्त जी बहुत और
व्यथित थे । उनके हृदय में सामाजिक एकता की भावना प्रबल थी । उन्होंने
हिन्दुओं और सिखों के विरोध को दूर करने की सात्त्विक से ही कहा था -

किन्तु हिन्दुओं से सिखों का
मुक्ति विरोध नहीं है इष्ट,
सम्प्रदाय है एक उन्हीं का
तत्त्व सात्त्विक वीर विशिष्ट ।
सिख-संघ हिन्दू-कुल का ही
निज रक्षार्थ संघटन मात्र ,
गुरुओं ने समयानुसार ही
किश्त सुनिश्चित अपने पात्र ।'^२

इस काव्य की लिखने में गुप्त जी पर गांधी जी का प्रभाव स्पष्ट है, क्योंकि -
" अपनी राष्ट्रीयता के लिए जिस धर्म की स्थापना वे चाहते थे, वह केवल
हिन्दू धर्म न होकर सर्वोच्च मानव धर्म था । < < < <
सर्वधर्म-सहिष्णुता तथा सर्वधर्म - समभाव उनके सत्याग्रह का एक आवश्यक
वृत्त है । सत्य से बढ़ कर दूसरा धर्म नहीं है, सत्य ही परब्रह्म है , यह उक्ति
उनके अध्यात्म ज्ञान का रहस्य ठीक तरह से प्रकट करती है । अध्यात्म के और
सर्व व्यापक मानव-धर्म के इसी आधार पर वे आधुनिक भारत का निर्माण
करना चाहते थे और इसीलिए हिन्दू, मुसलमान, ईसाई जैसे झुंड भेदा-भेद

१. गुरुकुल, बंदा बैरागी, पृ० २३७-२३८

२. " " " " पृ० २४२

उनके हृदय को छू तक नहीं सकते थे।^१ गुप्त जी इसी सामाजिक विषमता को दूर करने की दृष्टि से हिन्दू-मुसलमानों की एकता और सिक्ख - हिन्दू धर्म के समभाव पर बल देते हैं।^२ गुरुकुल लिखनेसे पहले गुप्त जी ने डा० गोकुल चन्द नारंग कृत 'सिक्खों का परिवर्तन', शिवनंदन सहाय रचित 'सिक्ख गुरुओं की जीवनी', डा० वैष्णोप्रसाद कृत 'महाराज रणजीत सिंह, भाई परमानन्द द्वारा रचित 'वीर वैरागी', ज्वालादत्त शर्मा कृत 'सिक्खों के दश गुरु' तथा नंदकुमार शर्मा की कतिपय पुस्तकों को उसने सन् २५ के आस पास सामग्री चयन के लिए पढ़ना आरंभ कर दिया था।^३

७. विश्ववेदना

~~~~~

यह काव्य युद्ध विरोधी भावनाओं से ओत-प्रोत है। इस रचना का आरंभ कवि ने प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर किया था। परन्तु उस समय इसका एक अंश मात्र ही लिखा जा सका था। परन्तु लगभग बीस वर्षों बाद प्रितीय विश्व युद्ध के प्रभाव की प्रेरणा से इस कृति को कवि ने पूर्ण किया। इस काव्य में कवि को विश्व की चिंता है। वह विश्व के लिए शुभकामनाएं करता हुआ कहता है -

“ आज के योग्य, एक अविभाज्य,

विश्व को मिले राम का राज्य।^४

कवि युद्ध को विश्व के लिए अत्यन्त हानिकर मानता है। आज का नर बिना प्रतिस्पर्धा के रह नहीं पाता - प्रतिस्पर्धा के बिना परन्तु जिये क्यों कर अब वह नर-जन्तु।^५ कवि मानवतावाद की प्रतिष्ठा चाहता है।

---

१. आधुनिक भारत, आचार्य जावड़ेकर, पृ० २८७

२. मैथिलीशरण व्यक्ति और काव्य, कमलाकांत पाठक, पृ० १८६, प्रथम संस्करण

१९६०

३. विश्व-वेदना, पृ० १ (पांचवां संस्करण)

४. . . . . पृ० १३ . . . . .

वह मानवता के नैतिक पतन पर चौम प्रकट करता है। कवि ने विश्व-राज्य की कल्पना की है और संयुक्त राष्ट्र संघ की संयोजना से प्रभावित होकर वह कहता है -

विश्व का एक विधान समर्थ,
हिन्न कर भिन्न भावना व्यर्थ,
कराता है जो अस्ति अर्थ,
हाथ में करके सारा अर्थ,
उठाकर रक्षा-शिक्षण-भार,
करे सबका समान उद्धार ।
यत्न है पुरुष तुम्हारे हाथ ,
नहीं अवरुद्ध मुक्ति का माथ ।
अगर हों साहस के साथ,
सहायक होंगे सीता नाथ
तुम्हारा है सारा संसार ,
बनौ तुम उसके योग्य उदार ।^१

कवि ने प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के भीषण समय में, उसकी भीषणता के विरोधस्वरूप 'विश्व-वैदना' की रचना की है। अतः इस काव्य को युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप कवि के हृदय में उठे हुए भावों का प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है।

कवि ने प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर 'विश्व वैदना' की रचना आरंभ की थी। परन्तु उस समय थोड़ा ही अंश लिखा जा सका था। बीस वर्ष के पश्चात् सन् १९३६ में विश्व-युद्ध छिड़ जाने की आशंका से कवि इसकी रचना में पुनः प्रवृत्त हुआ। सन् १९४३ में यह रचना पूर्ण हुई और प्रकाशित भी हुई। 'विश्व-वैदना' युद्ध विरोधीनी सांस्कृतिक गीति है इसमें कवि ने विश्व-युद्ध की विवर्धना करते हुए आर्थिक शोषण, राष्ट्रों की स्वार्थान्धता, हत्या

---

१. विश्व-वैदना, पृ० ५०-५१। पाँचवाँ संस्करण

८. अजित -

'अजित' आत्म-कथात्मक शैली में लिखा हुआ चरित्र प्रधान उपहास्य है। यह काव्य समसामयिक जीवन से सम्बद्ध है। यद्यपि यह सामाजिक काव्य की श्रेणी में आता है परन्तु काव्य की मूल चेतना राजनीतिक है। ग्रामीण जीवन की अनेक समस्याओं को कवि ने इसमें उठाया है। जेल-जीवन का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। अजित इस काव्य का चरित नायक है। अजित एक जमींदार तो वहीं परन्तु एक बड़े मौकसी किसान का पुत्र है। वह नवयुवक है और उसकी नवविवाहिता पत्नी है। अजित के गांव का जमींदार उसके पिता का बाबना ताल नामका एक उर्वर क्षेत्र हथिया लेना चाहता था। इसके लिए उस जमींदार ने पुलिस से मिलकर अजित को जेल भिजवा दिया। जेल जीवन का चित्रण कवि ने विस्तार पूर्वक किया है। विभिन्न कैदियों के जीवन का वृत्तान्त किया गया है। जेल में अजित वहाँ की कष्टदायी यंत्रणाओं के बीच अपनी नववधू का स्मरण करता है। वहीं जेल में दादा श्यामसिंह के संपर्क में आकर अजित भारत-माता का उपासक हो जाता है और देशभक्त तथा क्रान्तिकारी बन जाता है। एक कैदी ने आत्महत्या करने से पहले अपने गड़े हुए धन का पता भी अजित को दे दिया है। इधर घड़ पर अजित के पिता अजित को जेल से जमानत पर छुड़ाने के लिए जमींदार को बाबना ताल दे देते हैं। अजित घर लौट कर आता है। घर पर न तो पिता से ही भेंट हुई और न पत्नी उजियारी ही मिली। यथा-

पिता गये, घर नहीं आज पत्नी भी मेरी,
मरी बिजिती कहाँ, यहाँ सब और अंधेरी।* १

अजित व्यथित हो उठा और अपनी पत्नी को मृत हुई समझ कर वह उसका श्मशान कहरा है। कवि ने उसके विरह का वर्णन बड़ा मार्मिक किया है। वह विविध के समान प्रकृति के उपकरणों से उसका पता पूछता है। यथा-

है कम्बल के इन्ड्र ! अम्बु के वरुणा, जता दो-
मेरी वह मानिनी कहाँ है, मुझे पता दो।

दीपक यह फिलमिलारहा है नीचे ऊपर,
कह और मेरी दीप-दानिनी ! ती किस भू पर ।* १

उसे नदी में अपनी पत्नी का चांदी का पैजना मिलता है, जिससे वह अनुमान
लागता है कि अवश्य ही वह हूब मरी है । यथा —

‘ उसमें उलझा हुआ निकल गया जल से आया
चांदी का पैजना देखी पर वह निकला,
कांप उठा मैं और गई यह मेरी विकला ।
ज्ञात हो गया, यहीं-यहीं आकर वह हूबी ।* २

पिता का भी वह विधिपूर्वक आदर करवा देता है । उसे बार बार
दादा श्यामसिंह का कहना याद आने लगा । वह अपने ममेरे भाई धनराज
के साथ आतंकवादी बनकर घर से निकल पड़ा । तभी उसे जमींदार का पुत्र
रज्जू मिला । उसने बताया कि उसी ने अजित की पत्नी उजियारी को मठ-
पूजा के बहाने घर से बुलवा कर भ्रष्ट कराने का प्रयत्न किया था । परन्तु वह
नदी में कूद पड़ी और अपने सतीत्व की रक्षा की । रज्जू को मार डालने की
योजना बनाई गई परन्तु उसकी पत्नी पति की रक्षा के लिए बीच में कूद
पड़ी — प्रथम मुझे कह वह मुड़ कर अजित के चरणों में पड़ गिड़ पड़ी ।
अजित ने रज्जू को बचा लिया । यहां तक नवम कथांश तक काव्य का मध्य-
भाग आ जाता है । दशम कथांश में अजित के क्रांतिकारी दल का सहस्रिकता
पूर्ण कार्य का वर्णन है । तत्पश्चात् आगे के कथांशों में अजित अपनी सुकौमल
मनोवृत्तियों के कारण गांधीवादी बन जाता है । और अहिंसा की नीति को
अपना लेता है । अजित का क्रान्तिदल भी छिन्न-भिन्न हो जाता है । क्रान्ति
दल के निर्देशक बाबा जी अजित को समझाने का असफल प्रयास करते हैं ।
अजित की गर्भिणी पत्नी को हूबने से बाबा जी ने बचाया था और वह अभी

१. अजित, पृ० ६८

२. . . . . पृ० ६९

तक सुरक्षित है। इस सूचना से भी अजित हिंसात्मक कार्यों में लीन नहीं होना चाहता। वह ग्रामीणों का कार्य करना चाहता है। रज्जु जी कि क्रान्ति-दल का सदस्य है वह अन्त में लाला जी के आदेश से अजित को अपनी घर ले जाता है।

सम्पूर्ण कथा में अजित की पत्नी उजियारी परीक्षा रूप में ही आती है। कवि ने अन्त में भी उसकी अजित से भेंट नहीं दिखाई है। अन्त में कवि यदि चाहता तो उजियारी को उपस्थित कर सकता था परन्तु फिर प्रबंधकाव्य की नियोजना में बाधा पड़ती। दूसरे इस काव्य का उद्देश्य अजित के चरित्र को विकसित करना ही था। यह एक जीवनी काव्य है। साथ ही सामाजिक और राजनैतिक घटनाओं से पूर्ण है। कवि ने अपनी मानवतावादी धारणा को इसमें नियोजित किया है। इसमें राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति है। भूमि, स्त्री और धन-सम्पत्ति आदि की समस्याओं पर प्रकाश डालता है। गांवों में जमींदार के अन्याय, संपन्न युवक की उच्छृंखलता तथा पुलिस के अत्याचारों की वर्णना हुई है। गुप्त जी ने क्रान्तिकारियों के जीवन का सजीव चित्रण किया है। जेल जीवन का वर्णन अनेक कैदियों द्वारा कराया गया है।

६. अंजलि और अर्घ्य

~~~~~

यह एक शोक गीति है और गांधी जी के निधन से सम्बन्धित है। महात्मा गांधी के निधन पर कवि ने निम्नलिखित उक्ति लिखी थी —

“ ओ राम, कैसे हम भूलें अपनी लज्जा, उसका शोक ?

गया हमारे ही पापों से अपना राष्ट्र-पिता परलोक । ”^१

अन्तर दो वर्षों पश्चात् इस शोक-गीति की रचना पूरी की। कवि ने अपने भावों पर नियंत्रण करके प्रस्तुत अडांजलि की नैतिक कर्म-के रूप में रचना की

१. अंजलि और अर्घ्य, पृ० ७ (पांचवां संस्करण)

कवि के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है — इतना भी कर सकना संभव न होता, यदि वर्तमान व्याधियाँ इसे न कर पा सकने की ग्लानिमयी व्याधि न उत्पन्न कर देतीं।^१ गांधी जी के निधन से कवि त्रुब्ध है। इस गीति में कवि उस महान् आत्मा को अर्द्धांजलि भेंट करता है। 'अंजलि' में कवि की शोक-भावना की अभिव्यंजना-है और 'अर्घ्य' में कवि उनके अभाव को स्वीकार नहीं कर पाता। वह उनके लौट आने की कामना करता है। कवि उनके पुनरावर्तित होने की कल्पना को व्यक्त करता है। गुप्त जी की इस कल्पना की तुलना ईसा के पुनरुन्नीवित( ) होने की घटना से की जा सकती है।

इस गीति में शोक के साथ साथ आत्म-ग्लानि, दैन्य, पश्चात्ताप, विरागप्रेम, मानवतावाद तथा गांधी जी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं की व्यंजना हुई है। इस शोक-गीति में कवि ने गांधी जी को लोक-हित-साधक आदर्श मानव, लोकनायक की अपेक्षा अपने आराध्य के समकक्ष समझा है।

१०. भूमिभाग

—————

यह एक गीति-पुस्तिका है, जिसमें भूमि-हीनों की समस्या को हल करने का प्रयत्न हुआ है। इसमें भूदान विषयक इकतीस प्रणीत संगृहीत हैं। कवि भूदान यज्ञ की अहिंसात्मक पद्धति में विश्वास करता है। वह आश्वस्त है कि सबके सहयोग से यह यज्ञ यथा-संभव शीघ्र सम्पन्न होकर सफल होगा और हमें व्यापक क्षेत्र में अहिंसा का सांत्विक आँज देखने को मिलेगा।^२ कवि संतप्रवर बिनावा भावे की सर्वोदयी निष्ठा से विश्वस्त है। कवि भूमि के सम्यक् वितरण का समर्थन करता है। कवि भूदान-सम्बन्धी क्रान्ति को

---

१. अंजलि और अर्घ्य, निवेदन, पृ० ४

२. भूमि-भाग, दो शब्द, (प्रथमावृत्ति)

अनिवार्य समझता है । यथा —

‘कैसे भूमि समस्या सुलझे, नष्ट जाल में देश न उलझे,
इसके समाधान करने में रक्षित रख निज रूप देश ।’^१

भूमिभाग के समस्त प्रगीत सामयिक हैं । कुछ प्रगीतों में भूमि हीनों की करुणा स्थिति स्पष्ट हुई है जैसे—खेत, चढ़ाती, और भू-प्रष्ट में । ‘भूमि-यज्ञ’ में भूमि पर सबके समान अधिकार का सिद्धान्त दिखाया है । ‘अनुनय’ में भूमि-दान करने वालों की उदार वृत्ति का वर्णन है । ‘भूमि-वंदना’ तथा ‘आह्वान’ में वंदना की गई है । ‘वंचित’ में भूमि-दान की अनिवार्य आवश्यकता को व्यक्त किया गया है । ‘भूमिहीन’ तथा ‘कवि के प्रति’ में व्यंग्यात्मक शैली दिखाई पड़ती है । भूमि के सम्बन्ध में कवि का दर्शन कहता है —

‘प्रभु ने जिस दिन दिया शरीर,
दिए उसी दिन हमें दयाकर भू, नभ, पावक, नीर, समीर ।’^२

११. राजा-प्रजा

प्रस्तुत काव्य में कवि ने राजा-संस्था का भारतीय प्रजातंत्र में विलीनीकरण होने की कल्पना की है । ‘राजा जाता है’ और ‘प्रजा आती है’ ; इन दो रूपों में वस्तु कल्पना की गई है । नवीन लोकतंत्र की स्थापना हो जाने पर राजा की मानसिक प्रतिक्रिया का संवाद शैली में वर्णन किया है , जैसे साथ ही उत्तरांश में प्रजा मार्मिक उत्तर भी देती है । राजा कतिपय विषयों का वर्णन करता है, जैसे—उच्चादरी न रख पाने का झोप, कुकृत्यों का स्मरण, पूंजीवाद के प्रति आशंका, प्रजा की हित-चिन्ता, निर्वाचन पद्धति के दोष, अविश्वास का प्रस्ताव, पद-लोलुपता, प्रजातन्त्र राज्यों के दोष, नवीन वर्गों का उदय और उनकी स्थापना, प्रजातन्त्र राज्य में बोरी, घूसखोरी, पाप वृद्धि,

१. भूमि-भाग, उत्तर प्रदेश के प्रति, पृ० ३३

२. ‘‘ भूमिहीन, पृ० ६

मैथिलीशरण गुप्त का विविध-विषयक काव्य और उसकी अन्तर्कथाओं के स्रोत:-

रामायणीय, महाभारतीय, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय काव्यों के अतिरिक्त गुप्त जी ने अन्य विषयों से सम्बन्धित साठ काव्यों की भी सृष्टि की है। इनमें कुछ पद्य-काव्यों की भी रचना की है। इनके भी आधार विविध विषयक हैं। नीचे इन्हीं का अध्ययन किया गया है।

शकुंतला

यह काव्य विभिन्न प्रसंगों के आधार पर विभिन्न शीर्षकों में विभाजित है। प्रारम्भ-मंगलाचरण से है जिसमें राधा की वंदना की गई है। तत्पश्चात् उपर्युक्त में इस काव्य की मूल कथा और उसका महत्त्व संक्षेप में दिखलाया गया है। 'जन्म और मृत्युकाल' शीर्षक के अन्तर्गत शकुंतला के जन्म तथा कण्व-शिष्य के आश्रम का वर्णन है। कण्व के आश्रम में ही उसका लालन पालन हुआ —

पुण्य तपोवन की रज में वह

रैल रैलकर लड़ी हुई,

आश्रम की नवलतिकाओं के

साथ साथ कुछ लड़ी हुई।^२

'दर्शन' शीर्षक के अन्तर्गत कवि ने शकुंतला और दुष्यन्त के प्रथम मिलन का वर्णन किया है। दोनों के मन में पूर्वरंग का उदय होता है। धीरे धीरे प्रेम की दशा आ जाती है। दोनों की भावदशा का सुन्दर चित्रण हुआ है

१. गुप्त जी के काव्य की कारुण्य-धारा, डा० भीमसेन ब्रह्मचारी, पृ० १०

२. शकुंतला, पृ० ८

शकुन्तला का चित्रण कवि इस प्रकार करता है —

‘विवश आया बिकुहने का समय दोनों और
बिकुहकर भी वे परस्पर बन गये चित चौर !
मार्ग में, मिस से टिटकली, तटहरी सौ बार-
गई व्यग्र शकुन्तला नृप को निहार निहार ।’^१

दुष्यन्त की भावदशा इस प्रकार प्रकट हुई है —

इधर नृप को भी विवश करना पड़ा प्रस्थान,
किन्तु उनका मन वहीं पर हो गया रममाण ।^२

‘पत्र’ शीर्षक के अन्तर्गत शकुन्तला के प्रेमपत्र की रचना की वर्णन हुई है । ‘अर्वाधि’ शीर्षक के अन्तर्गत दुष्यन्त शकुन्तला के संयोग शृंगार का वर्णन हुआ है, साथ ही वियोग के समय दोनों के मार्मिक संवादों की योजना की गई है । ‘अभिषाप’ शीर्षक के अन्तर्गत शकुन्तला को दुर्वास द्वारा अभि-
शप्त होने की कथा का वर्णन है । ‘विदा’ शीर्षक के अन्तर्गत कण्व के आश्रम से शकुन्तला की विदा का वर्णन है जो कि कण्व के वात्सल्य की अभिव्यक्ति से कटा हुआ ही उठा है । ‘त्याग’ के शीर्षक के अन्तर्गत दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला के त्याग की कथा है । यह कटा हुआ प्रसंग है । दुर्वास के शाप के कारण दुष्यन्त गर्भिणी शकुन्तला को भूल जाते हैं और त्याग देते हैं । ‘स्मृति’ शीर्षक के अन्तर्गत दुष्यन्त को अपनी मुद्रिका पाकर शकुन्तला की स्मृति हो आती है । वे अपनी प्रियतमा के वियोग में विह्वल हो उठते हैं । दुष्यन्त के विरह का कवि ने सुन्दर वर्णन किया है । दुष्यन्त स्वयं को धिक्कारते हैं —

‘धी सामने प्रिया जब देला नहीं उसे तन,
आंसू कहा रहे हैं उसके लिए बूया अब ।

---

१. शकुन्तला, पृ० १७

२. .. पृ० १७

धिक, डोंग कर रहे हैं अब व्यर्थ ही विलोचन,
हा ! किस प्रकार होगा मेरा कलंक-मोचन ?^१

‘काव्य’ शीर्षक के अन्तर्गत कविता की विधवा गर्भिणी पत्नी का न्याय करते समय दुष्यन्त को अपने निष्पुत्र गार्हस्थ्य जीवन के प्रति क्षोभ होता है। इसी काव्यांश में इन्द्र की सहायता करने के लिए वे कालीमि से युद्ध करते हुए प्रस्थान करते हैं। ‘मिलन’ शीर्षक के अन्तर्गत दुष्यन्त-शकुन्तला के मिलन का वर्णन है। दुष्यन्त दानव पर विजय प्राप्त करते हैं और हैमकूट पर कश्यप और अदिति के आश्रम में आते हैं। वहीं सर्वदमन को सिंह के साथ क्रीड़ा करते हुए देखते हैं। वहाँ शकुन्तला का परिचय उसकी सखी द्वारा पाकर वे शकुन्तला से अपना सम्बन्ध जताते हुए अपनी व्यथा और ग्लानि को भी स्पष्ट करते हैं —

‘ मैं ही हूँ वह महान्वि, अविनीत हा !
होगा मुझ-सा और कौन अपनीत हा !’
यों कहकर दुष्यन्त वहीं पर गिर पड़े ,
रह सकते थे भला कभी वे स्थिर खड़े ?^२

इसी काव्यांश में कवि ने दोनों के पुनर्मिलन का उड़ा ही सजीव चित्र अंकित किया है —

‘ परों पर गिर पड़े प्रिया के भूषवर ,
शकुन्तला ने कहा जमा रूप धर -’
‘ उठो नाथ ! वह कुछ न तुम्हारा दोष था,
मुझपर ही अज्ञात दैव का रौष था ।’^३

यह कवि की नारी चरित्र प्रधान कृति है। यद्यपि यह कालिदास के ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ का अनुवाद नहीं है, परन्तु गुप्त जी ने इसी को आधार

१. शकुन्तला, पृ० ४५

२. .. पृ० ५६

३. .. पृ० ६०

बनाकर स्फुट आख्यानो के रूप में इस काव्य की रचना की है। इसमें शकुन्तला दुष्यन्त की प्रेम कथा के विविध प्रसंगों को स्रष्टाकाव्य के रूप में संबद्ध किया गया है। 'शकुन्तला' काव्य को 'निरा पञ्चात्मक प्रबन्ध' भी कहा गया है।^१

इस स्रष्टाकाव्य में भारतीय नारी के उच्च प्रेम और गार्हस्थ्यक जीवन के आदर्श की व्यंजना हुई है। इस कृति में गुप्त जी के नारी सम्बन्धी उच्च विचार और आदर की भावना मुखरित हुई है। शकुन्तला के उज्ज्वल चरित्र में कवि ने आत्मगौरव और नारी सम्मान की भावना की प्रतिष्ठा की है।

'रंग में भंग' की ही भांति इस काव्य के विभिन्न काव्यांश भी सरस्वती में पहले प्रकाशित हो चुके थे। इसी कारण इस काव्य के कथानक में - वस्तु-विन्यास अधिक सुगठित नहीं होने पाया है। इसी कारण इसे 'पञ्चात्मक प्रबन्ध' भी कहा गया है।^१ फिर भी इसकी कथा के प्रवाह में कोई व्याघात नहीं प्रतीत होता। इस काव्य का मूल आधार कालिदास का 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' है। इसमें मीनिकता का अभाव है। यद्यपि वह 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' का क्या अन्य किसी ग्रन्थ का अनुवाद नहीं है। यह काव्य किसी विशेष उद्देश्य को नहीं लिखे हुए है। इसका 'निर्देशण' केवल 'प्रीति' की व्यंजना के लिए ही हुआ है। और कवि ने इसके द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि लड़ी बौली में भी साहित्य है और 'शकुन्तला' जैसी रसपूर्ण रचना इसमें रची जा सकती है।

मूल स्रोत

संस्कृत

संस्कृति साहित्य के अन्तर्गत शकुन्तला और दुष्यन्त की कथा मुख्य-तया 'महाभारत'^२ तथा 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' में प्राप्त होती है। इन दोनों प्राचीन ग्रन्थों में दी हुई शकुन्तला दुष्यन्त की कथा का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त जी ने अपनी इस कथा का कथन कालिदास कृत

१. गुप्त जी की काव्य-धारा, डा० धीन्द्र ब्रह्मचारी, पृ० १०

२. महाभारत, आदिपर्व, अ० ६८-७४

‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ से किया है। कालिदास द्वारा प्रणीत कथा तथा गुप्त जी द्वारा प्रणीत कथा में अत्यधिक समानता है। कालिदास के इस प्रभाव को उन्होंने गूढा के रूप में गृहण किया है और इस गूढा को गुप्त जी ने स्वीकारा भी है।
यथा -

‘मृग के बदले मृगनयनी को
तहाँ महीपति ने पाया -
और यहाँ श्री कालिदास ने
अवण सुधा रस बरसाया ।’^१

कवि के अनुसार शाकुंतला काव्य इसी ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ का संक्षेप है -

‘प्रस्तुत नूतन पद्य-पात्र यह
उसी सु-रस-स्ति किया गया ,
अयोभाग्य है यदि इसमें वह
एक लूंद भी लिया गया ।’^२

‘महाभारत’ में वर्णित शाकुंतला की कथा तथा ‘शाकुंतला’ काव्य की कथा में पर्याप्त अन्तर है। कालिदास ने यद्यपि इस कथा को ‘महाभारत’ से ही लिया है, परन्तु उसमें अत्यधिक परिवर्तन किए हैं। मुख्यतया दो कारणों से ये परिवर्तन किए गए हैं। कुछ तो कथा को स्वाभाविक बनाने के लिए और कुछ कथा की सरसता के लिए। शाकुंतला काव्य की कथा के मूल स्रोत का अध्ययन करने के पहले ‘महाभारत’ में वर्णित तथा कालिदास द्वारा वर्णित कथा के अन्तर को स्पष्ट कर लेना अधिक समीचीन होगा। ‘महाभारत’ के अनुसार राजा दुष्यन्त शिकार खेलते हुए वन में अपनी सेना सहित कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुँचे। वे अपनी सेना को बाहर खड़ी कर के अकेले ही सीधे आश्रम में पहुँचे।^३ ‘अभिज्ञान

१. शाकुंतला, उपक्रम, पृ० ६

२. “ ” ” ” पृ० ६

३. महाभारत, आदिपर्व, संभवपर्व, अ० ६६-७०

शाकुंतलम् के अनुसार शिकार केतै समय राजा की सेना पीछे छूट गई और राजा दुष्यन्त केवल सूत के साथ घूमता हुआ ब्राह्मण पहुँचा । राजा ने स्कारक ब्राह्मण में प्रवेश नहीं किया, वरन उस समय प्रवेश किया जब तपस्वी-कन्याओं में उससे सहायता पाने की चर्चा चल रही थी । राजा को न पाकर सेना उसे सोजते हुए ब्राह्मण में आई । सेना ने ब्राह्मण में गड़गड़ी मचानी आरम्भ की । उस समय दुष्यन्त शकुंतला तथा उसकी सखियाँ से वार्तालाप करने में निमग्न थे ।^१

इसी प्रकार 'महाभारत' के अनुसार जब दुष्यन्त काण्व ऋषि के ब्राह्मण में पहुँचे तो उस समय काण्व ऋषि फल लेने के लिए वन में गए हुए थे । अतः ऋषि की अनुपस्थिति में उनकी धर्म की कन्या शकुन्तला ने राजा का स्वागत किया । राजा दुष्यन्त के पूछने पर शकुन्तला ने अपने जन्म का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया ।^२ राजा ने उसके सामने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा । शकुन्तला ने राजा को काण्व ऋषि के आने तक रुकने के लिए कहा । परन्तु राजा ने जब शीघ्रता करनी चाही तो शकुंतला ने इस शर्त पर विवाह करना स्वीकार किया कि राजा दुष्यन्त के बाद उसका ही पुत्र राजा होगा ।^३ 'महाभारत' का यह वर्णन स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । ब्राह्मण की तपस्वी-कन्या स्कारक राजा से इस प्रकार झुल कर बातें करे यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है । साथ ही शर्त द्वारा निश्चित किया गया विवाह अत्यधिक नीरस प्रतीत होता है । कालिदास ने आधारग्रन्थ 'महाभारत' की इस घटना में भी पर्याप्त परिवर्तन किया है । 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' के अनुसार राजा दुष्यन्त को शकुंतला के जन्म आदि का सम्पूर्ण वृत्तान्त शकुन्तला की सखियाँ- प्रियंवदा तथा अनसूया द्वारा अवगत होता है ।^४ साथ ही कालिदास ने काण्व ऋषि को सौमतीर्थ गया हुआ

१. १. अभिज्ञान शाकुन्तलम्, प्रथम अंक,

२. " " " " अ० ७१-७२

३. " " " " अ० ७३ श्लोक १६, १७

४. " " " " " "

बताकर शकुन्तला को राजा दुष्यन्त से मिलने के लिए पर्याप्त समय दिया है। साथ ही शकुन्तला विवाह के लिए दुष्यन्त के सामने किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखती। इससे कवि सरसता और स्वाभाविकता ला सका है।

महाभारतीय कथा के अनुसार जब कण्व ऋषि को शकुन्तला तथा दुष्यन्त के शरीर सम्बन्ध का पता चल जाता है तब भी शकुन्तला नौ वर्षों तक कण्व के ही आश्रम में रहती है। प्रथम तीन वर्ष पश्चात् शकुन्तला का पुत्र हुआ और जब वह द्वादश वर्ष का हो गया तब कण्व को यह स्मरण आया कि विवाहित लड़की को बहुत दिनों तक पिता के घर न रहना चाहिए और कण्व ने यह भी सोचा कि शकुन्तला के पुत्र के अब युवराज बनने का भी समय आ गया है। कालिदास ने यहाँ भी परिवर्तन किया है। राजा के साथ शकुन्तला के मिलन की बात जानकर कण्व ने तुरत उसी दिन उसे राजमहल के लिए निदा कर दिया। वह गर्भिणी अवस्था में ही राजदरबार में आई। कालिदास द्वारा इस परिवर्तन को करने से कथा में स्वाभाविकता आ गई है। अन्यथा नौ वर्ष के बाद कण्व ऋषि का यह कहना कि विवाहित लड़की को बहुत दिनों तक पिता के घर न रहना चाहिए, आस्यास्पद हो जाता है।^१

मूल कथा के अनुसार शकुन्तला अपने पुत्र को लेकर राजमहल को गई। परन्तु राजा दुष्यन्त ने सब वृत्तान्त स्मरण रहते हुए भी उसे अस्वीकार कर दिया। निराश होकर शकुन्तला जाने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई। देवताओं ने शकुन्तला की बात का समर्थन किया। तत्पश्चात् राजा दुष्यन्त ने पुरोहित आदि की सम्मति से शकुन्तला और उसके पुत्र को अपनाया।^२ महाभारत की यह कथा नीरस है। इस घटना से दुष्यन्त की कुटिलता, क्रूरता और हृदय की कमजोरी प्रकट होती है। कालिदास ने इस कथा में परिवर्तन करके इसे रोचक और स्वाभाविक बनाया है।^३ अभिज्ञान शाकुन्तलम् के अनुसार शकुन्तला गर्भविध में ही राजा दुष्यन्त के पास गई। परन्तु दुर्वास के शाप के कारण राजा को

१. महाभारत - आदिपर्व, संभवपर्व, अ० ७४, श्लोक १-१२

२. अभिज्ञान शाकुन्तलम्. चतुर्थ अंक

अपने और शकुन्तला के प्रेम-सम्बन्ध का स्मरण न आया। दुष्यन्त ने शकुन्तला को रखना स्वीकार न किया। इस सार एक अदृश्य मूर्ति शकुन्तला को उठा ले गई। मारीच के आश्रम में हैमवृत्त पर्वत पर उसे पुनः हुआ। इधर धीवर से अंगूठी पाकर राजा को एक वृत्तान्त स्मरण हो आया। वह अपनी भूल पर पश्चात्ताप करने लगा। उसका चित्त पुनः शकुन्तला की ओर आकृष्ट हुआ। कुछ समय पश्चात् दुष्यन्त दानवों को मार कर लौटते समय मारीच के आश्रम में गया। वहाँ उसने अपने पुत्र को देखा और उसे बाद शकुन्तला से मिलन हुआ। यह घटना-क्रम अधिक सरस और समीचीन प्रतीत होता है। दुर्वास के शाप के कारण राजा कलंक से बचता है। अंगूठी का वृत्तान्त इस कथा में बहुत महत्त्वपूर्ण है।^१

महाभारतीय कथा तथा 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' की कथा का तुलना-त्मक अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि मैथिलीकरण गुप्त के 'शकुन्तला' काव्य का मूल स्रोत ग्रन्थ कालिदास कृत 'शकुन्तलम्' ही है। क्योंकि गुप्त जी कृत यह कथा महाभारतीय कथा से बहुत दूर और 'शकुन्तलम्' के बहुत निकट है।

'शकुन्तला' काव्य में कवि ने कालिदास के आर नाटक के कथामक को नए ढंग से विन्यस्त किया है। अतः इसमें मूल कथा का मुख्यांश ही पथ-बद्ध हुआ है। 'शकुन्तला' काव्य का एकदम मौलिक रचना भी नहीं कहा जा सकता परन्तु फिर भी वह स्वतंत्र रचना होने का आभास देती है। गुप्त जी ने ग्यारह खण्डों में रचना प्रस्तुत की है। सम्पूर्ण काव्य का प्रथम खण्ड 'उपक्रम' है। इस खंड में मूल कथा की रसात्मकता तथा शकुन्तला के आकर्षक चरित्र के महत्त्व को प्रकट किया गया है। दूसरा खण्ड 'जन्म और बाल्यकाल' है। इसमें शकुन्तला के जन्म की कथा और कण्व ऋषि के आश्रम में उसके लालित-पालित होने

की कथा संक्षेप में दी गई है। तृतीय खण्ड 'दर्शन' में कवि ने कण्व शीर्ष के आश्रम में शकुंतला और दुष्यन्त के प्रथम दर्शन का वर्णन करते हुए दोनों के मन में पूर्व-राग का उदय दिखाया है। 'पत्र' शीर्षक के अन्तर्गत शकुंतला के पूर्व-राग का वर्णन करते हुए उसके प्रेम-पत्र का वर्णन किया गया है। साथ ही दुष्यन्त तथा शकुंतला के विदा के अन्तर के मार्मिक संवादों की भी योजना की है। 'अभिज्ञान' प्रसंग में कवि ने दुष्यन्त के ध्यान में मग्न शकुंतला को दुर्वास द्वारा आप दिव्य जाने का वर्णन किया है। 'विदा' प्रसंग में कण्व द्वारा शकुंतला को विदा का करण वर्णन है। इसमें कवि ने कण्व द्वारा सुगृहिणी के शील और सदाचार का उपदेश शकुंतला को दिलाया है। 'त्याग' प्रसंग में कवि ने दुष्यन्त द्वारा शकुंतला का त्याग करवाया है। दुष्यन्त शप-वश शकुंतला को विस्मृत ही नहीं परित्यक्त भी कर देते हैं। यह प्रसंग अत्यन्त करुण हो उठा है। 'स्मृति' प्रसंग में दुष्यन्त को मुद्रिका प्राप्त होते पर शकुंतला का स्मरण हो जाता है। वे शकुंतला के वियोग में विरह-विह्वल हो उठते हैं। पुरुष के वियोग का संहर वर्णन यहाँ हुआ है। 'कर्तव्य' खण्ड में राजकीय न्याय के प्रसंग द्वारा दुष्यन्त के पुत्रहीन गार्हस्थ जीवन का चित्रण और उनके ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसी खंड में दुष्यन्त के कालनेमि से युद्ध करते हुए इन्द्र की सहायता के लिए जाने का भी वर्णन है। 'मिसन' शीर्षक के अन्तर्गत दुष्यन्त की दानव-जय, ऐमकूट पर कश्यप और अदिति के आश्रम में उनके ज्ञान, सर्वदमन का सिंह के साथ झीड़ा करने और दुष्यन्त का शकुंतला से पुनः मिसन वर्णित है।

शकुन्तला काव्य की इस कथा का मूल स्रोत ग्रन्थ कालिदास कृतशकुन्तला है। 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' का आठ गुप्त जी ने कई रूपों में ग्रहण किया है। कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने कालिदास के श्लोकों का अनुवाद ही करके रस दिया है। उदाहरण के लिए एक श्लोक देखिये -

प्रस्तासावतिमा त्रलीलिततली बाहू धृतोत्तम पाद-

दवापि स्तनवैषम्यं जनयति श्वासः प्रमाणतः ।

प्रस्तं कर्णशिरिषरोधि वदने धर्मम्भसां जालकं,

वन्धे पुंसिनि वैक हस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः ॥^१

प्रस्तुत श्लोक का गुप्त जी ने अनुवाद ही कर दिया है -

घट-वहन से स्कन्ध नत थे और करतल-लाल,

उठ रहा था श्वास गति से वक्र देश विणाल ।

श्रवण पुष्प परिगृही था स्वेद सीकर जाल,

एक कर से थी संभाते मुक्त काले बाल ॥^१

इस प्रकार अनेक श्लोकों के अनुवाद किए गए प्रतीत होते हैं । एक अन्य उदाहरण देखिए -

विचिन्तयन्ती यमनन्यमनसा

तपोनिधि वैत्ति नमामुपस्थितम् ।

स्मरिष्यति त्वां न स लौधितोऽपि सन्

कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतार्थितम् ॥^२

‘शकुंतला’ में गुप्त जी ने प्रस्तुत श्लोक का इस प्रकार अनुवाद किया है -

चिन्ता में जिसकी निमग्न रहके देखा न तूने मुझे,

स्वामी में तप का, तथापि कुछ भी लेखा न तूने मुझे ।

आवेगा तब ध्यान ही न उसको, कोई कहे भीनक्यों,

पीछे पूर्व-कथा प्रमत्त जन को है याद आती न ज्यों ॥^३

कवि ने ‘स्मृति’ प्रसंग में भी कालिदास के एक श्लोक का पद्यानुवाद प्रस्तुत किया है ।

श्रुतः प्रत्यादेशा त्वय्यजन मनुगन्तुं त्ववसिता

स्थिता तिष्ठे त्वु च्यैर्वदति गुरुशिष्ये गुरुसमै ।

पुनर्दृष्टिं वाच्यप्रसारकतुषामर्पित वती ।

मयि शूरे यत्र त्वविषमिव शतं दहति माम् ॥^४

१. शकुंतला, संस्करण सं० २०२१, दर्शन, पृ० १५

२. अभिज्ञानशकुन्तलम्, अंक, ४ पृ श्लोक १

३. शकुंतला, संस्करण सं० २०२१, अभिज्ञान, पृ० २६

४. म १।। न शकुन्तलम्, अंक ६, श्लोक ६ ।

‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ के इस श्लोक को कवि ने यों प्रस्तुत किया है -

रक्ता हृदय प्रिया को मैंने न जब कुड़ककर,
त्यौं कौड़कर चले जब मुनि-शिष्य भी घुड़ककर ।
तब दृष्टि हाय ! उसने जो अपूर्ण ढाली -
वह इस रही मुझे है बनकर कराल व्याली ।^१

दूसरे प्रकार का ऋण जो गुप्त जी ने कालिदास से लिया है वह यह है कि भाव साम्य के साथ-साथ शब्द साम्य भी उनके काव्य में दिखाई देता है । यथा -

अथवा भवितव्यानां दाराणि भवन्ति सर्वत्र ^२

गुप्त जी के काव्य में भावसाम्य के साथ साथ शब्द साम्य भी देखिये -

‘मुक्त है सर्वत्र ही भवितव्यता का द्वार ।’ ^३

तीसरे प्रकार का ऋण जो गुप्त जी ने लिया है वह यह है कि ‘अभिज्ञानशाकुंतलम्’ के किन्हीं स्थलों का यद्यपि गुप्त जी ने अनुवाद नहीं किया है, परन्तु वे उसकी प्रतिध्वनि से सर्वथा मुक्त नहीं हैं । यथा -

भूत्वा चिराय सादगन्तमहीसपत्नी,

दीप्यन्तिमप्रतिरथं तनयं प्रसूय ।

तत्संनिवशितधुरेण सहैव भर्ता

काते करिष्यसि पदं पुनरागमे स्मिन् ॥^४

‘शकुंतला’ काव्य के प्रस्तुत पंक्तियाँ उपर्युक्त भाव को प्रतिध्वनित करने में पूर्णतः समर्थ हैं -

रह कर चिर दिन भूमि सपत्नी, नृप की रानी ,

रुके न जिसका मार्ग पुत्र पाकर कुलमानी ।

१. शकुंतला, संस्करण, संवत्, २०२१, विदा, पृ० ३४

२. अभिज्ञान शाकुंतलम्, अंक १, श्लोक १६

३. शकुंतला, संस्क०, सं० २०२१, दर्शन, पृ० १४

४. अभिज्ञान शाकुंतलम्, अंक ४, श्लोक २२

५. शकुंतला, संस्करण, संवत् २०२१, विदा, पृ० ३४

करके उसका व्याह राज्य सिंहासन देकर -

आवेगी पति संग यहाँ फिर तू यश लेकर ।^१

चौथे प्रकार में युवक कवि मैथिली शरण गुप्त ने महाकवि कालिदास की चित्रण कला के शृंग को आश्चर्यजनक रूप से गृह्य किया है। तत्कालीन समय में सही बोली के लिए यह नवीन प्रयास सा था।

किन्हीं स्थलों पर गुप्त जी ने कालिदास के लम्बे-चौड़े कथन को अत्यन्त संक्षेप में उपस्थित किया है। ऐसा अधिकांशतः वहीं हुआ है जहाँ कवि के आदर्शवाद को ठेस लगाने की संभावना है। उदाहरण के लिए कालिदास ने दुष्यन्त और शकुन्ता के प्रेमालाप को अत्यन्त सरसता और मनोयोग के साथ किया है। परन्तु गुप्त जी ने उसके लिए केवल इतना कहा है -

हम हैं यहाँ अशक्त मिलन सुख समझाने में
प्रणयिजनों के चरित्र नहीं आते गाने में ।^२

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त जी के शकुन्ता काव्य का मूल स्रोत ग्रन्थ कालिदास कृत 'समिश्रान-कम्बु शाकुन्तलम्' ही है।

शक्ति

'शक्ति' ऋद्धकाव्य में गुप्त जी ने 'दुर्गासिप्तशक्ती' के आख्यान की वर्णना की है। वह एक लघु ऋद्धकाव्य है तथा सर्गों' आदि में भी विभक्त नहीं है। यह वास्तव में शक्ति स्तवन है। पौराणिक देव-दानव संग्राम से इसकी कथा सम्बन्धित है। प्राचीन समय में देव-समाज दैत्यों की अत्याचारों

१. शकुन्ता, संस्करण, संवत् २०२१, विदा, पृ० ३४

२. " " " " पत्र, पृ० २२

से अत्यधिक पीड़ित हो उठा । देव-समाज दैत्यों से पराजित हो होता चला गया । तब सभी देवताओं ने मिल कर विष्णु को अपनी कष्ट-कथा बतलाने का निश्चय किया । परन्तु विष्णु भगवान भी किसी प्रकार उनकी रक्षा न कर पाए । तब सभी देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से मातृमूर्ति का आवाहन किया । देवी का आविर्भाव हुआ । उनका स्वरूप इस प्रकार था —

“ देवी में दर्शित था सबका तेजःपूर्ण प्रताप,
चरणों में विधि, हाथों में हरि, मुख में हर का आप ।
कालरूप मय था विशाल वह उनका केश कलाप ।
अंगुलि और नखों में थी वस्तु-विभाकरों की ह्याप ।
मां के पीन पयोधर युग थे इन्दु-सुधा-परिपूर्ण,
और अग्नि-तेजोमय उनके दुग थे विषय-विधूर्ण ।” १

देवी ने देवी-दुर्गा को विभिन्न शस्त्रास्त्र भी भेंट किये और महिषासुर का वध किया । महिषासुर के ऊपर देवी ने अपना महान पाश फेंका । कवि ने इसका सजीव वर्णन किया है । यथा —

“ जब तक मेरा सङ्ग न कर ले तेरा शौणित-पान ,
तब तक और गरज ले छाया भर अरे अधम , अज्ञान ।”
यह कह कर फेंका देवी ने उस पर पाश महान,
बांधा उस नर-पशु को उसमें सींचा उसको तान,
तब बन गया सिंह मायावी टूट पड़ा मुंह फाड़ ,
जिसकी कड़ी बड़ी ढाढ़ों से फूटें-फटें पहाड़ ।” २

इस प्रकार देवी ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की और देव गण दैत्यों के अत्याचारों से मुक्त हुए । गुप्त जी ने युद्ध का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है । अन्त में विजयी इन्दु ने यह नियम बनाया कि —

१. शक्ति, पृ० ६

२. ,, पृ० १५

‘असुर रहें—पर अमर भूमि का अधिकारी सुरवर्ग,
मेरे बिना, जीतै जी कोई पा न सकेगा स्वर्ग ।’^१

देवगण प्रसन्न हो गये और भांति-भांति के रंग-रंग करने लगे । यथा —

गाने लगे अमर-गौरव के गीत गुणी गन्धर्व,
आने लगे नित्य नव उत्सव, क्रीड़ा, कौतुक पर्व ।’^२

इस खण्ड काव्य में युद्ध का सजीव चित्रण है और अतिमानवीय कार्यों का चित्रण मानवीय रूप में किया है । वीररस का सुन्दर परिपाक हुआ है । इस लघु खण्डकाव्य के आरम्भ में शक्ति और अन्त में पुरंदेवी के शब्दचित्र सुंदर हैं । इसकाव्य की भाषा समासगुण प्रधान, अंजपूर्ण सही लोली है । इस काव्य के द्वारा कवि ने परतंत्र भारत को आशा का संदेश दिया है । भारतीय जन-शक्ति के लिए भी यह रूपक ठीक उतरता है । कवि का कथन है —

‘एक ही भू-भंगिमा से, एक ही हुंकार से
दूर कर देंगी हमारे देश की सब हंतियां ।’^३

मूल स्रोत—
—————

‘शक्ति’ काव्य की कथा के मूल स्रोत मार्कण्डेय पुराण के दुर्गासप्तशती में विद्यमान हैं । कवि ने इसी के आधार पर ‘शक्ति’ की रचना की है । मूल ग्रन्थ में यह कथा इस प्रकार वर्णित है —महिषासुर के घोर अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा इन्द्र आदि देव-तार्त्रों के सामूहिक तेज से एक परम तेजस्वी नारी के रूप में महामाया का प्राकट्य

-----

१. शक्ति, पृ० २६

२. “

३. “

हुआ । जब उन्होंने विविध अस्त्र, शस्त्रों से सुसज्जित हो सिंह पर सवार होकर युद्ध-नाद किया तो सारा संसार कम्पित हो उठा । महिषासुर की बड़ी-बड़ी सैनार्य अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित युद्धभूमि में अवतीर्ण हुईं, जिनके साथ देवी का बड़ा विकट युद्ध हुआ । अन्त में सारी असुर सैनार्य देवी के हाथों मारी गईं ।^१ अपनी विशाल सेना का संहार देख कर असुर सेनापति स्वयं युद्ध में सामने आ गए । जब वे सब भी मार डाले गए तो असुरेन्द्र महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा । इसकी लड़ाई बड़ी उर्ध्व और अद्भुत थी । यह कभी महिष, कभी सिंह और कभी हाथी बनकर लड़ता था । कभी भूमि और कभी अन्तरिक्ष से लड़ता था । लड़ते-लड़ते कभी अदृश्य होकर अस्त्रों की वर्षा करने लगता था । इस भीषण युद्ध ने समस्त त्रैलोक्य को द्रुव्य कर दिया । अन्त में वाहन को छोड़ देवी स्वयं महिषासुर के ऊपर दूध पड़ीं और उसे पैर के नीचे दबा कर तलवार से उसका सिर काट डाला । उसका वध होते ही देवतार्थों में हर्ष की लहर दौड़ गई और समस्त देवता प्रसन्न हो देवी की स्तुति करने लगे ।^२ मार्कण्डेय पुराण की इसी कथा के आधार पर गुप्त जी ने 'शक्ति' काव्य की रचना की है ।

इस कथा के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि "व्यक्ति-व्यक्ति में शक्ति अलौकिक रहती है सर्वत्र" तथा उस शक्ति के संगठन ही से समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, यथा - "संघ-शक्ति ही कलि दैत्यों का मेटेगी आतंक ।"

दापर —

सं० १९६३ में 'दापर' का प्रकाशन हुआ । दापर काव्य रचना विधान की दृष्टि से किस कौटि का काव्य है, यह विवाद-ग्रस्त है । 'यशोधरा' की भांति दापर भी एक नवीन शैली में रचा गया है । 'दापर' में दापर युग के प्रमुख पात्र — कृष्ण, राधा, उदव, गौपी, सुदामा आदि के आत्मकथनों द्वारा

१. मार्कण्डेय पुराण, अ० ८२

२. ... अ० ८३

उनकी मनःस्थितियों का चित्रण किया गया है। कवि अपनी ओर से कोई कथा नहीं कहता, वरन् विभिन्न पात्रों के स्वगत कथनों द्वारा ही कथा का आभास मिल जाता है। यही कारण है कि इस काव्य में कथा की कोई स्पष्ट धारा प्रवाहित होती नहीं दिखाई देती। इस काव्य में पात्रों के कथनों द्वारा तत्कालीन युग की राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक पात्र श्रीकृष्ण के विषय में भी अपने भाव व्यक्त करता है। इस काव्य के द्वारा हम उस युग में साँस लेने वाले पात्रों के हृदय की धड़कनों को तो सुन सकते हैं, परन्तु उनके द्वारा होने वाले वाह्य क्रिया कलापों को नहीं देख सकते। यह दिखाना कवि का अभीष्ट भी नहीं था। यद्यपि गुप्त जी मुख्तया कथाकार कवि हैं, परन्तु 'दापर' में उन्होंने कथा कहने के मोह का संवरण किया है। आज के बौद्धिक युग की विशेषता भी यही है कि पाठक स्थूल घटनाओं को देखने के बदले, वह उन घटनाओं के प्रति फिर गर बौद्धिक विश्लेषण और निष्कर्ष को देखना चाहता है। 'दापर' में यत्र-तत्र घटनाओं के संकेत भी मिल जाते हैं।

'दापर' में प्रत्येक पात्र या तो अपने भीतर चलने वाले अन्तर्बन्ध को बाहरी देते हैं या युग की किसी समस्या या किसी घटना पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण काव्य-मंच पर आते हैं और एक ही छंद में यह विचार व्यक्त करते हैं कि पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जायगा तो उसका उद्धार हो जायगा। वे अपने पांचजन्य को क्लाम लेने के लिए कहते हैं और वंशी के स्वर में अपने प्रेम राग को फूंकना चाहते हैं। कृष्ण के बाद राधा आती हैं और पांच छन्दों में श्रीकृष्ण के प्रति अपनी अगाध अनुरक्ति व्यक्त करती हैं। वे स्वयं को श्रीकृष्ण की शरण में अर्जित कर देती हैं और यह कामना करती हैं कि प्रियतम की गोद में ही उनका शरीर सदैव बना रहे। राधा के बाद यज्ञीदा आती हैं। वे इस गौरव से सदैव अभिभूत रहती हैं कि वे श्रीकृष्ण की माता हैं वे ईश्वर के प्रति यह आभार प्रकट करती हैं कि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। वे सन्तुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें नन्द जैसे उदार और प्रेमी पति मिले हैं, साथ ही कृष्ण जैसा सर्वगुण सम्पन्न और अवतारी सा पुत्र मिला है। वे कृष्ण की मधुर क्रीड़ाओं

का भी स्मरण करती हैं और पुलकित होती है। वे अपने परिवार की सम्पन्नता के विषय में भी सोचती हैं। उनके पास दूध की धारा बहाने वाली अनेक गाय हैं। उनका घर धन-धान्य से पूर्ण है और व्रजप्रदेश में एक प्रतिष्ठित घराना है।

गुप्त जी ने यशोदा के बाद विधृता को 'दापर' के काव्यमंच पर प्रस्तुत किया है। कवि ने पहली बार विधृता नाम से मूक नारी को वाणी प्रदान किया है जो अपने पति का लंछन न सह सकने के कारण प्राण त्याग कर गई थी। विधृता उसका नाम नहीं है, वरन् श्रीमद्भागवत की उस नामहीन नारी को गुप्त जी ने इस नाम से पुकारा है। विधृता के पश्चात् कवि ने बल-राम के भावोद्गारों को प्रकट करवाया है। वे अपने व्यक्तव्य में कंस के अत्याचारों का विरोध करते हैं और ग्वाल-बालों में संगठन की भावना को दृढ़ करना चाहते हैं। उनके आन्तिमदर्शी विचार व्यक्त हुए हैं। इसके बाद ग्वाल-बाल अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वे 'गिरिधर' और विपत्तियों से उद्धार करने वाले श्रीकृष्ण का जय-जयकार करते हैं। इसके बाद नारद का काव्य-मंच पर आगमन होता है। वे श्रीकृष्ण के अवतार का कारण बताते हैं। नारद 'दापर' में प्रगतिवादी विचारों से युक्त हैं।

गुप्त जी इसके पश्चात् देवकी को पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हैं। देवकी कृष्ण-कथा की एक प्रमुख पात्र है परन्तु उनकी भावनाओं को वाणी किसी कवि ने नहीं दी। गुप्त जी ने ही अन्य उपेक्षित नारियों के स समान देवकी को भी प्रथम बार वाणी प्रदान की और उसकी मनोभावनाओं को पाठकों के सामने उपस्थित किया। देवकी कंस के कारावास में पड़ी अपनी व दुर्दशा का वर्णन करती है और अपने भाई कंस को उसके अत्याचारों के कारण धिक्कारती है। वह अपने पति वसुदेव को भी उनकी कायरता के कारण धिक्कारती है। देवकी अपने पुत्र कृष्ण की स्मृति में व्याकुल होती है और यह हज्जा करती है कि वे ही उसे इस कठोर कारावास से मुक्ति दिलायेंगे।

'दापर' में ही पहली बार उग्रसेन का भी मौन भंग होता है। वे एक प्रौढ़ पिता की भांति यह सोचते हैं कि यदि कंस ने उन्हें गद्दी पर से उतारा

तो उनकी भी गलती थी। अपनी वृद्धावस्था को समझ कर उन्हें स्वयं कंस की गद्दी दे देनी चाहिए थी और स्वयं को वन में चले जाना चाहिए था। वे कंस की क्रूरताओं पर क्षीप भी प्रकट करते हैं और चैतवनी देते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं तो उसका नाश अवश्यम्भावी है। इसके बाद कैव का वक्तव्य होता है। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता है और यहां तक कि स्वयं को भगवान् ही समझने लगता है। वह शक्ति के सिद्धान्त को ही ठीक समझता है।

कंस के बाद अक्रूर की मनोभावनाओं का चित्रण हुआ है। ये कंस की आज्ञानुसार वृन्दावन में कृष्ण को लेने गए थे। अक्रूर के बाद नंद का वक्तव्य है। वे अपने पुत्र कन्हैया को मथुरा पहुंचाने गए थे। उन्हें फिर मथुरा से अकेले ही व्रज आना पड़ा था। पुत्र के वियोग में उनका हृदय तड़प उठा। उनके वक्तव्य में वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। नंद के पश्चात् कु कुब्जा आती है। कुब्जा ने ही मथुरा में श्रीकृष्ण का सबसे पहले स्वागत किया था। श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर उसके कूल्हे को ठीक कर दिया था और उसे सुंदरी बना दिया था। कुब्जा कृष्ण के यौवन और सौन्दर्य का वर्णन करते हुए उनके प्रति अपनी आसक्ति का वर्णन करती है। यद्यपि वह कंस की दासी है परन्तु कंस की चिंता न करके वह श्रीकृष्ण को अपनाती है। श्रीकृष्ण भी उसके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं और कृष्ण के जाने पर वह उनके वियोग में आंसू बहाती है।

कुब्जा के बाद उद्व आते हैं। वे पहले तो माता यशोदा को सांत्वना देते हैं और फिर वे गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तत्पश्चात् गोपियां आती हैं और वे उद्व के निर्गुण ब्रह्मका सण्डन करती हैं। गोपियां उद्व के ज्ञान की हंसी उड़ाती हैं और अपने साकार ईश्वरस्वरूप श्रीकृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन करती हैं। वे श्रीकृष्ण की मधुर क्रीड़ाओं का तन्मय होकर वर्णन करती हैं तथा श्रीकृष्ण के वियोग में अपनी दिन्या-वस्था का वर्णन भी करती हैं। 'दापर' का यह अंश भ्रमर-गीत काव्य परम्परा की एक कड़ी के समान प्रतीत होता है।

‘दापर’ के पहले तीन संस्करणों में अन्त में ‘सुदामा’ वाला अंश नहीं था, किन्तु चौथे संस्करण में इसे जोड़ दिया गया है। गुप्त जी ने ‘दापर’ की चतुर्थावृत्ति की भूमिका में लिखा है — ‘दापर’ का आरम्भ ‘सुदामा’ को लेकर हुआ था। परन्तु पुस्तक में उसे इस कारण नहीं दिया गया था कि लिखते लिखते उसे तीन खण्डों में समाप्त करने का विचार किया गया था। पहला खण्ड ‘गोपाल’ दूसरा ‘भारकाधीश’ और तीसरा ‘योगिराज’। परन्तु अनेक कारणों से अब तक कुछ न हो सका। आगे भी कोई बड़ी आशा नहीं। अस्तु इस बार पुस्तक के अन्त में वह आरम्भ का अंश भी जोड़ दिया गया है। ‘दापर’ में सुदामा धनियों पर व्यंग करते दिखाई देते हैं। वे सोचते हैं कि धन प्राप्त करके सबको अहंकार हो जाता है। श्रीकृष्ण के प्रति उनकी ऐसी ही धारणा है। परन्तु फिर भी अपने चालसखा श्रीकृष्ण के प्रति उनका प्रेम कम नहीं होता। वे अपनी पत्नी की धन लिप्सा के सम्बन्ध में सोचते हैं और उनके उद्गारों से पता चलता है कि वे एक सच्चे ब्राह्मण की भांति इसी-सुखी में ही संतुष्ट हैं। सुदामा को धन-लालसा नहीं है।

इस प्रकार ‘दापर’ में कवि स्वयं कथा नहीं कहता वरन् कृष्ण-कथा के अंश विविध-पात्रों के वक्तव्य से व्यक्त होते हैं। ‘दापर’ को ‘आत्माभि-व्यंजक काव्य’ कहा जा सकता है। ‘दापर’ आवेशमयी रचना है। इतना आवेश कवि की अन्य किसी भी कृति में व्यक्त नहीं होता। कवि ने इसका कारण बताया है कि जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिखी गई, वह लेखक के जीवन में बहुत ही संकल्प-विकल्प पूर्ण रही।^१

‘दापर’ की कथा का आधार आर्य ग्रन्थ श्रीमद्भागवत है। परन्तु कवि के रचना-कौशल एवं नूतन प्रतिपादन शैली ने चिरप्रेक्षित कथानक को पर्याप्त सरस एवं रोचक बना दिया है। इसकी मौलिकता में भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कवि ने इसमें दो-तीन स्थलों पर मौलिक उद्भावनाएं

---

१. दापर, निवेदन।

की हैं । 'दापर' काव्य में 'विधृता' की सृष्टि कवि ने यद्यपि श्रीमद्भागवत के आधार पर की है परन्तु श्रीमद्भागवत में जिस नारी का वर्णन केवल एक श्लोक में चलता कर दिया गया है उसे 'दापर' में पहली बार अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है । 'विधृता' की नारी ने नरकृत अत्याचारों का विरोध किया है और उन पर जोर प्रकट किया है । श्रीमद्भागवत में 'विधृता' की कथा इस प्रकार वर्णित है — एक बार श्रीकृष्ण बलराम तथा ग्वाल-बालों के साथ वन में गायें चरा रहे थे । श्रीकृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ वन में गायें चरते समय एक बार ब्राह्मणों के पास भोजन के लिए भेजा । ब्राह्मण उस समय वन में यज्ञ कर रहे थे । ब्राह्मणों ने इन ग्वाल-बालों को भोजन देने से मना कर दिया । तब श्रीकृष्ण ने ग्वाल-बालों को भोजन लाने के लिए ब्राह्मण की पत्नियों के पास भेजा । ब्राह्मणों की पत्नियों ने बड़ी प्रसन्नता से घर बालों के रोकने पर भी चारों प्रकार का भोजन लेकर श्रीकृष्ण के पास गई । श्रीकृष्ण ने उनकी भक्ति देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकीं, अब अपनी यज्ञ-शाला में लौट जाओ । तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं । वे तुम्हारे साथ मिल कर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे । ब्राह्मण पत्नियों लौट आईं और श्रीकृष्ण की कृपा से सब ब्राह्मणों ने अपनी-अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया ।^१

उन स्त्रियों में से एक को जाने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था । उस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया, जैसा कि बहुत दिनों से सुन रहा था । जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन-भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया ।^२ यही ब्राह्मण पत्नी 'दापर' की 'विधृता' है । श्रीमद्भागवत पुराण में विधृता उसका नाम नहीं है वरन उस स्त्री को बलपूर्वक पकड़ कर रोक लिया गया था अतः उसे 'विधृता' कहा गया । 'विधृता' का

१. श्रीमद्भागवत- दशम स्कंध, पृथार्थ, अ० २३, श्लोक १-३३

२. तत्रिका विधृता भवति भगवन्तं यथाद्रुतम् ।

हृदीपगच्छ विजही ईहं क्मनिबन्धनम् ॥ ३४ ॥

अर्थ भी है -- 'पकड़ कर रोक ली गई ।' इस नारी ने श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकने तथा पति के अपने प्रति तीव्र अविश्वास के कारण दुखी होकर अपना शरीर झोंड़ दिया । श्रीमद्भागवत की इस नामहीन नारी का गुप्त जी ने 'विधृता' नाम रखा है । 'दापर' में 'विधृता' की नारी पुरुष द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध करती है । यथा —

* हाय ! वधू ने क्या घर विषयक
एक वासना पाई ।
नहीं और कोई क्या उसका,
पिता पुत्र या भाई ?
अविश्वास हा ! अविश्वास ही ,
नारी के प्रति नर का ,
नर के तो सौ दोष दामा हैं,
स्वामी है वह घर का ।*१

यही नहीं, गुप्त जी नारी की महत्ता पर से अधिक मानते हैं —

* उपजा किन्तु अविश्वासी नर
हाय ! तुम्हीं से नारी ।* २

* एक नहीं दो दो मात्राएं ,
नर से भारी नारी ।* ३

विधृता की नारी अपने अधिकारों की मांग करती है --

* कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या ,
अर्द्धांगिनी तुम्हारी ?* ४

१. दापर- विधृता ।

२. ....

३. ....

४. ....

गुप्त जी नारी को बिल्कुल विद्रोही बनाने के भी पत्र में नहीं हैं। अन्त में उनकी नारी अपने लिए यही समाधान ढूँढ़ती है —

“ मर तो सकती है अभागिनी,
कर न सके कुछ नारी ।”^१

“ जाती हूँ, जाती हूँ अब मैं,
और नहीं रुक सकती ,
इस अन्याय-समस्त, फँस में,
कभी नहीं भुग सकती ।
किन्तु आर्य-नारी, तेरा है
केवल एक ठिकाना ,
चल तू वहीं, जहाँ जाकर फिर
नहीं लौट कर जाना ।”^२

कृष्ण-काव्य में श्रीकृष्ण की माता यशोदा को तो वाणी प्रदान की गई है परन्तु देवकी के मनोभावों का प्रकाशन कहीं भी नहीं हुआ है। गुप्त जी ने संभवतः पहली बार देवकी के मन को भंग कर उसकी मनोभावनाओं को व्यक्त किया है। ‘दापर’ में देवकी को अपने हृदय को हल्का करने का प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ है। देवकी कंस के कारावास में पड़ी अपनी दुर्दशा का वर्णन करती है। वह कंस को उसके अत्याचारों के कारण धिक्कारती है। वह अपने पति वसुदेव को भी उनकी कायरता के कारण धिक्कारती है। वह अपने पुत्र कन्य्या के प्रति वात्सल्य को व्यक्त करती है —

“ बड़े, देख तू यहाँ रही यह,
तेरी दुखिया मिया ,
बोले कहां तू कुंवर कन्य्या,
मेरे राजा मिया ।

सुनूं तनिक मैं भी वह मुरली,
 देखूं, दौड़न तेरा ,
 रहै न मुझको शंखनाद ही बेहे
 मेरे मीढ़न, तेरा । १

वह अपने पुत्र कृष्ण के द्वारा ही मुक्ति-प्राप्ति की आशा करती
 है —

नाथ, उसी की बात करो,
 सुनूं तनिक मैं मन से ,
 वही मुक्ति देगा उस हमको
 उस दारुण-बंधन से ।
 अब अपमान छूटने मैं भी
 बुर कंस के द्वारा ,
 मेरा लाल कुड़ा न सके तो
 भली मुझे चिरकारा ! २

कंस के पिता उग्रसेन भी पहली बार 'दापर' में अपना मुख खोलते हैं ।

'उद्धव' और 'गोपी' शीर्षक के अन्तर्गत निर्गुण ज्ञान का
 गोपियों द्वारा संछन वर्णित है । यह अंश श्रीमद्भागवत पुराण^३ के भ्रमर-
 गीत प्रसंग पर आधारित है ।

१. दापर - देवकी

२. दापर - देवकी

३. श्रीमद्भागवत- पञ्चम स्कंध पूर्वार्ध, अ० ४७

अर्जन और विसर्जन

इस काव्य में मुहम्मद साहब और हमाम हुसैन के पश्चात् का वृत्तान्त दिया गया है। यह काव्य ग्रन्थ दो भागों में है — एक 'अर्जन' और दूसरा 'विसर्जन'। 'अर्जन' में सीरिया के सातवीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है और 'विसर्जन' में उत्तरी अफ्रीका के आठवीं शताब्दी के इतिहास की घटनाओं का वर्णन है। 'अर्जन' में कवि ने इस्लाम के प्रचार का वर्णन करते हुए धर्म परिवर्तन की कथा को प्रेम-कथा के साथ जोड़ दिया है। इसकी नायिका इउहोसिया एक धर्म-परायणा, देश भक्त और अनन्य प्रेममयी नारी थी। अपने प्रेमी जीनस के विधर्मों और देशद्रोही हो जाने पर वह अपने हाथ से अपनी छाती में कुरी भाँक कर आत्महत्या कर लेती है —

विस्मित हो देखा सब लोगों ने, तुरंत ही
जीनस के आगे वह पत्तिणी-सी आ पड़ी -
अपने करों से कुरी भाँक आप छाती में ।
चिल्ला उठा जीनस- " हा मेरी इउहोसिया ।"
आहत अचेत-सा आभागा गिरा आप भी ।^१

कवि ने 'विसर्जन' में उत्तरी अफ्रीका पर अरबों द्वारा किये गये आक्रमण का वर्णन किया है। इस युद्ध में अरबों की हार हुई। मूर-जनों की रानी काहिना हतने से प्रसन्न न हुई —

वह थी मूर जनों की महिषी ,
कथित काहिना जिसका नाम ,
मरु की रानी अफ्रीका का
उत्तरांग था उसका धाम
मूर शूर, क्वीर कीरों से
भी अरब भट जब कट हार .,
प्रकट हो गया तब उनपर भी-
युद्ध क्वीरों का व्यापार ।

वीरों ने विजयौत्सव ठाना

ध्वजा उड़ाकर, तौरण गान

<

<

पर मुख चन्द्र मूर मणि का

था अरु भी गम्भीर उदास ।^१

क्योंकि उसे यह भय था कि आब वाले पुनः आक्रमण करेंगे । अतः उसने ट्रैजियर से ट्रिपली तक के देश को नष्ट-भ्रष्ट करवा दिया । मूर-रानी कहती है -

ढा दो अपने गृह-निवास सब,

ढा दो मेरे पुर-प्रासाद ,

जल आवें, पार्वें परिपन्थी

तप वर्षा-हिम का ही स्वाद ।

हलकें होकर सब लोफों से

विचरें तुम स्वच्छन्द यथेच्छ ,

काटो वृक्ष, उखाड़ो जेलें ,

पा न सकें पत्ता भी म्लेच्छ ।

मिट्टी का धन मिट्टी में ही

भर दो, धर दो गहरा गड ,

आकर धुष्ट धूलि ही चार्टें,

कर दो सारा देश उजाड़ ।^२

कर्वला
गरा

गुप्त जी द्वारा रचित 'काबा और कर्वला' काव्य है जिसका 'कर्वला' भाग एक स्वतंत्र लघुकाव्य है । यह काव्य मुस्लिम इतिहास से संबद्ध है । इस काव्य में कवि ने सत्पत्त के पराभव का वर्णन किया है । काव्य-शिल्प

१. कर्वन और विसर्जन, विसर्जन, पृ० २०, २१

२. ... .. पृ० २६

तथा शैली की दृष्टि से इसकाव्य में कोई विशेषता नहीं है। परन्तु इस काव्य के द्वारा कवि की उदार धार्मिकता और विनाल सहृदयता व्यक्त हुई है।

इसकी कथावस्तु अत्यन्त संक्षिप्त है। इसके चरित्र नायक मुहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन हैं। इमाम हुसैन ने अपने धर्म की निष्ठा के लिए अपनी और अपने परिजनों तथा अपने अनुयायियों की आत्माहुति दे दी है। अपनी धर्मनिष्ठा के लिए उन्होंने घोर कष्ट सहा है। यजीद, जो कि शैतान का प्रतीक माना गया है, उसने इन्हें प्यास से तड़पा-तड़पा कर मरने के लिए बाध्य कर दिया है। कर्बला के नरमेध में आर्यों का त्याग भी महत्वपूर्ण है। इसकाव्य में आर्य हिन्दू पुरस्कृत हुए हैं।

इस काव्य का उद्देश्य स्वयं कवि के शब्दों में इस प्रकार है —

“अपने देश में आंतरिक सुख-शान्ति के लिए हमको हिलमिल कर ही रहना होगा।... हमें एक दूसरे के प्रति उदार और सहिष्णु होना होगा, एक दूसरे से परिचय और प्रेम बढ़ाना होगा। हमारी मैत्री भावना प्रेम एवं पराधीन्य पर ही प्रतिष्ठित हो सकती है।”^१ इस सठहकाव्य में रस परिपाक प्रायः नहीं हो सका है। परन्तु इसकी कथा में प्रेम, वात्सल्य, उत्साह, त्याग, स्वाभिमान एवं स्वामिभक्ति आदि भावों का सुन्दर प्रकाशन हुआ है। कर्बला के इमाम हुसैन एक महापुरुष हैं। उन्होंने मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। गुप्त जी ने हुसैन के चरित्र का बड़ा सजीव और कलापूर्ण चित्रण किया है। इमाम हुसैन के चरित्र के द्वारा कवि ने यह सिद्ध कर दिया है कि संघर्षों में ही व्यक्ति अपनी महानता को उत्पन्न कर सकता है।

२२ अप्रैल १९४१ को श्री हमरी ने कामन सभा के सामने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया था कि भारत के राजनीतिक दलों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। गांधी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, “आखिर

गौर की माता श्वी जब गंगा स्नान को जाती थीं तब नित्य बालिका विष्णुप्रिया उनके चरणों में प्रणाम करती थी । उसकी सखी विनोद करते हुए गौर को विष्णुप्रिया के पति होने योग्य कह देती है । रोहिणी संकुचित हो जाती । वह कहती है -

‘ रह रह री, क्या कहती है ! हाय यह तू ?
दर्शन तो सब करते हैं दिजराज के ,
किन्तु कौन है जो उन्हें धरने की सोचेगा ?

कुछ भी न कह तू, कहां वे और मैं कहां ?
सागर समेटने चलेगी कौन पोखरी ?* १

परन्तु विष्णुप्रिया के हृदय में पूर्वराग का उदय हो जाता है । पूर्वराग के साथ-साथ ब्रह्मा का भाव भी सन्निहित है । वह प्रेम-विभोर होकर कहती है

‘ मेरे भगवान सबके हों, मैं उन्हीं की हूँ ।’ २

धीरे धीरे यह प्रेम बढ़ता ही गया और अन्त में गौर के साथ विष्णुप्रिया का विवाह संपन्न हो गया । गौर का एक धनी सेवक था, उसने गौर के विवाह का भार उठाया और धूमधाम से विवाह हो गया । गौर विपन्न थे और बाला जी के रूप में रहते थे । घर में प्रवेश करते ही सत्सा ठोकर खाकर विष्णुप्रिया गिर पड़ी और के अंगूठे में चोट लग गई और रक्त प्रवाहित हो गया । परन्तु वह बहुत सहनशील थी घुंघट में आँठ चापे, आह न की उसने । गौर ने अपने अंगूठे से पत्नी का अंगूठा दबा दिया जिससे रक्त रुका किन्तु बड़ी दूनी अनुरक्तता । विष्णुप्रिया त्याग को ही वधू का आदर्श मानती है । यथा —

१. विष्णुप्रिया, पृ० १५

२. “ पृ० १५

‘ देखली, क्या दो बूंद रक्त पर तू इस हाथ बिकी ?
 देने की प्रस्तुत हूँ मैं तो अपना जीवन गार ,
 बार दिया, पहले ही मैंने तुझ पर सब धर गार ।’^१

कुछ समय उपरांत ही गौर पिता का गया-आढ़ करने के निमित्त प्रस्थान हुआ । वे माता से आज्ञा लेकर पत्नी से आज्ञा लेते आए — ‘माँ ने दी प्रिये, दो मुझे आज्ञा अब तुम भी ।’ विष्णुप्रिया विदा के समय पति के पैरों पड़ती है परन्तु ‘पैरों पड़े , हाथों पर ले ली गई अंक में ।’ विष्णुप्रिया का प्रेम त्यागनिष्ठ है । वह गौर के महत्त्व के सामने स्वयं को तुच्छ समझती है । वह अपनी सखी से कहती है —

‘ लगता है, पाया अनायास मैंने हतना,
 जिसका सहेजना भी बन नहीं पड़ता !
 मूल्य भर सकने की बात भला क्या कहूँ,
 उसकी निहावर के योग्य भी कहा हूँ मैं ?’^२

गौर की भक्ति-तन्मयता को देख-देख कर विष्णुप्रिया का मन शक्ति हो उठता है । यथा :—

‘ राम जाने, कैसा परिणाम होगा अन्त में ।
 मेरा मन कांप उठता है बीच बीच में ।’^३

उस प्रकार की शंका संभवतः भावी का संकेत है । उसके पति वियोग में कवि ने कुरुपा गीत की सृष्टि की है । वह प्रवत्स्यपतिका के रूप में पति की प्रतीक्षा में रत है — यथा :—

‘ अब तक लौटे नहीं प्रवासी ।
 देखा करती है ऊपर बड़ दूर दूर तक दासी ।’^४

१. विष्णुप्रिया, पृ० २०

२. “ ” पृ० २३

३. “ ” पृ० २३

एक दिन पुण्य कार्य पूरा कर गौर घर वापस आ गये । विष्णु-पद दर्शन से वे गद्गद हो गये हैं । विष्णुप्रिया के प्रति वे भ्रालु हैं, उन्हें इस यात्रा में जो कुछ भी मिला उसका श्रेय वे विष्णुप्रिया को ही देना चाहते हैं ।

धीरे धीरे गौर की भक्तिभावना विकसित और पुष्ट होती गई । पारंगत परिहृत लोग जिनकी अद्भुत और अलौकिक शक्ति थी, वे सभी गौर की मंडली में आ-आ कर सम्मिलित होने लगे । नित्यानन्द नाम के एक अवधूत आए । उन्हें अग्रज के समान गौर ने अपनाया । उन्होंने हिन्दू मुसलमान का कोई भेद नहीं माना और जो भी उनकी मण्डली में आया उसकी को उन्होंने सहर्ष अपनाया । गौर का प्रताप चारों ओर फैलने लगा । सुनते ही, गौर नर ईश्वर बना यहाँ यही चर्चा चारों ओर होने लगी । अद्वैत, श्रीवास आदि अनेक भक्त उनके अनुयायी हुए । गौर ने परकीया भाव से कृष्णापासना करने की पद्धति बलाई । उन्होंने कहा 'एक हरिनाम ही सङ्गार कलिकाल में ।' वे राधा कृष्ण में तन्मय हो गये और आध्यात्मिक जगत के जीव बन गये । यथा —

‘ लहती सदैव रही अधारा उनकी,

कभी कृष्ण-खीन कभी राधिका-वियोग में ।

कीर्तन में मग्न हुए नाचते ही नाचते

होकर अबैत प्रायः गिर पड़ते थे वे ।’^१

उन्हें संभालने का भार नित्यानन्द पर था, मां चिंतित होती थीं और विष्णुप्रिया उनकी चोट सहती थी ।

गौर ने गृह-त्याग का निश्चय किया और माता से, बोले—

‘ अग्रज का अनुम लूँ मैं, अम्ब, आज्ञा दो ।’ माता सन्न रह गई उसने गौर को समझाने की चेष्टा की कि वह गृहत्याग न करे । परन्तु गौर का प्राणवायु तो उस काले ने ही खींच लिया था, अतः वह माता उसे आज्ञा दे देती है —

“ लाल मेरे, मेरे लाल, जी तू जहाँ जी सके ।

अपना ही काम मैं अभागिनी मनाती हूँ ।”^१

जब विष्णुप्रिया ने एकाएक इस समाचार को सुना तो राई वह किन्तु नील पाई नहीं कुछ भी, आंसू बह निकले, बलबन नहीं निकले । पान्तु फिर गौर के प्रबोधने पर वह यही कह पाई “ मेरे प्राण मांग लो, प्रयाण ही न मांगी यों ।” विष्णुप्रिया के व्यथित होने पर गौर उसे सजा संवार कर, प्रेमाभिव्यक्ति के द्वारा प्रसन्न करते हैं । विष्णुप्रिया प्रसन्न होकर एक लम्बी सांस लेकर कहती है -

“ धृष्टता की मैंने, इसे कृपया क्षमा करो ।

ये भाग्य मुझमें मुँदें तो सुलें सन्के ।”^२

रात्रि में गौर विष्णुप्रिया को सोता हुआ ढाँढ़ कर चले गये । प्रिय के बिदा न लेने के कारण विष्णुप्रिया की वेदना इस प्रकार मुखरित होती है - हाय ! मैं छली गई हूँ, छिपकर भागे वै । वह कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर अपनी सास को प्रबोधती है - कुशल मनो अम्ब, मेरे उग्र्य उनकी । पुत्र-वत्सला मां का वात्सल्य चीख उठा - कुछ दिन और रुक जाता वह हाय ! तो प्रत्य न ही जाता । उसे अब यही अफसोस है कि बहू की गौद नहीं पर पाई । विष्णुप्रिया भी सोचती है कि - भरी गौद ही होती मेरी तो रीते दिन सह लेती मैं । नित्यानन्द उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे गौर से सास-बहू की एक बार भेंट अवश्य करा देंगे । समाज के इस आरोप पर कि नर नारी पर अत्याचार करता है, विष्णु विरोध करती है ।

वह सास की सेवा में अनुरक्त है । उसी ने गौर से भेंट करने के लिए नित्यानन्द के साथ अपनी सास को भेजा । उसे दुःख है कि वह अपने पति को संभाल कर भी नहीं रह पाई । गौर सन्यासी हो गये और शची उन्हें उस वैश में देख कर रोती चली आई । ऐसे मिलन में भी उन्हें बल्ले की छुआ । सास

१. विष्णुप्रिया, पृ० ४०

२. .. पृ० ४६

की सेवा तोड़ कर वह अपने पितृगृह भी नहीं जाती । उसकी व्यक्ति अवस्था को देख कर शची भी शोकातुर हो सठती है । विष्णुप्रिया आत्म-हत्या को निकृष्ट समझ कर कर्णव्य में लीन रहती है । वह सूत कात कर अन्न राज रखना चाहती है । वह अपने कर्ण जीवन में भी सक्रिय रहती थी । रात्रि तक अवकाश न लेती, कायों में स्वयं को उत्पन्न रहती थी ।

उसके शोक में धीरे धीरे गंभीरता आने लगी । गौर ने अपना सन्यास-बंद तोड़ कर फेंक दिया और राजा की वस्त्र-भेंट विष्णुप्रिया के पास भेजी । शची ने उससे आग्रह भी किया कि वह एक बार उसे धारण कर ले । परन्तु विष्णुप्रिया ने कहा 'उपहास मात्र होगा यह अपना ।' वह गौर के 'हरिबोल' मंत्र को अधूरा समझती है । यथा —

‘ उनका यह कीर्तन है आधा ,
उसके साथ नहीं यदि राधा ।’^१

एक रात्रि विष्णुप्रिया अपने पति को स्वप्न में देखती है । वह गौर को प्रबुद्ध करती है और गौर उससे कहते हैं — 'तुम अरौंधिनी थीं, अब तो प्रणीधिनी , आशा यही तुम्हें थी ।’^२ स्वप्न के अन्तर्गत गौर की अतिमानवीय शक्ति को भी दिखाया गया है ।

दुःख के समय भी जब पर्वोत्सवों का समय आता और सब घरों में उत्सव मनाया जाता तब शची सोचती 'हर्ष' से हमें क्या, दिया विधि ने विषाद है ।’ परन्तु विष्णुप्रिया में सामाजिक चेतना विद्यमान है । वह कहती है —

‘ बार भले मानुसों में रहना है हमको ,
रौंकि निज दुःख हम मारें सुख सबका ।
मंगल मनावें न मनावें हम निज के,
रौंकर न नष्ट करें गान प्रतिवेशी का ।’^३

१. विष्णु प्रिया, पृ० ८०

२. , , पृ० ८४

वह घटुस्तुओं के वर्णन द्वारा पर्वत्तियों के बार-बार आते रहने का विवरण देती है। इसके द्वारा कवि ने विष्णुप्रिया की उत्कृष्ट विरहवैदना और सहनशीलता का चित्रण किया है।

गौर दक्षिण-यात्रा के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इस बात की सूचना से माता शची क्रान्त हो उठती हैं। विष्णुप्रिया उन्हें सांत्वना देती हैं परन्तु स्वयं प्रिय के अनिष्ट की आशंका से दुःखी हो जाती हैं। और भी कठिनता से उनके दिन व्यतीत होने लगे। किन्तु फिर कई मास पश्चात् यह सुसंवाद आया कि गौर दक्षिण से आ गये हैं। उनके जीवन की बहुत सी घटनाओं का उल्लेख कवि ने किया है। प्रभु ने किसी को गार्हस्थ्य-त्याग की अनुमति नहीं दी, शास्त्र के अशुद्ध पाठ को भी ठीक माना, क्योंकि — भाव के ही भूखे भगवान, नहीं भखा के।^१ उन्होंने कौढ़ी से घेंट की, विलासी औरवारवनिता का उद्धार किया और देवदासियों को पुण्य-मार्ग की ओर प्रवृत्त किया। इन सब घटनाओं के द्वारा विष्णुप्रिया और शची के मन पर जो प्रभाव पड़ा उसका उल्लेख कवि ने किया है। अन्त में गौर मां के पास यह संदेश भेजते हैं —

‘ मां तुम्हारी सेवा छोड़ धर्म भूल अपना,

सन्यासी हुआ मैं मत्त, मुझको ज्ञान करा ।’^२

यह संदेश सुन कर शची और विष्णुप्रिया दोनों ही रो उठीं।

धीरे धीरे गौर समाज के प्रति करुणाकी अनुभूति करने लगे। उन्होंने नित्यानन्द को गृहस्थ बन जाने का आदेश दिया। शची को जब यह पता चला तो उसने बहू से कहा— ‘ जीत हुई तेरी बहू, हारा वह अंत में ।’ अपने प्रति गौर के ममत्व को देख कर वह अपनी दुःख-मृत्यु की भारपाई अनुभव करती है। यथा —

१. विष्णुप्रिया, पृ० ६६

२. .. पृ० १०७

‘ मेरे लिए तुम्हारे मन में कुछ भी ममता आई,
तो मैं अपने दुःख-मृत्यु की करती हूँ भर पाई ।’^१

इसी प्रकार अनेक वर्षों तक अपने आत्मजल के द्वारा वह विरह-
व्यथा सहती रही । सत्सा एक दिन फिर समाचार आया कि वृन्दावन जाते
हुए वे यहाँ मायापुर में आ रहे हैं । वह सोचती है — ‘आलि, आ रहे हैं वे
रता, मैं अब क्या करूँ ?’ वह पति के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठी । वह
सोचती है कि पति का क्या वह समुचित समादर कर सकेगी ? वह सर्वो से
कहती है —

राहुल की भेंट दी थी गौतम को गोपा ने,
मैं उन्हें क्या दूंगी भला ?’^२

उसकी ऐसी स्थिति है कि न तो वह मिलन का गीत ही गा सकती है और
न उपालम्भ ही दे सकी है । वह अपने पति की और अपनी स्थिति समझ कर
यही गा सकी —

‘ अबल उस प्रभु में तुम्हारी रति वही,
और तुममें अल मेरी पति वही ।

मिलें तुम्हें प्रभ, मिलो मुझे तुम, नहीं और कुछ कहना ।

दुँ मैं कैसे हाथ उलटना ।’^३

गौर घर पर विष्णुप्रिया से भेंट करने आए । द्वार पर ही, आगे बढ़ कर
विष्णुप्रिया उनके चरणों पर गिर पड़ी । गौर ने उससे पूछा कि वह क्या
चाहती है ? विष्णुप्रिया यही पूछती है कि वह कैसे रहे और क्या करे ?
गौर ने कहा कि ‘करता हूँ मैं जो, वही ध्यान भगवान का ।’ परन्तु विष्णु-
प्रिया कहती है कि ध्यान भी वह भगवान का नहीं कर पाती क्योंकि ध्यान

१. विष्णुप्रिया, पृ० १०६

२. “ पृ० १११

३. “ पृ० ११४

के बीच में ही उसके प्राणप्रिय आ जाते हैं । प्रभु स्वकीया भाव की इस पा-
काष्ठा को देख कर गिरपेर हो गये और अपना सिर नीचा कर लिया । और
विष्णुप्रिया के सम्मान में वे अपनी सड़ाऊ लोढ़ कर खड़े हो गये । विष्णु-
प्रिया ने पति को सड़ाऊ को लेकर सिर से लगा लिया । गौर ने पूछा -
‘ काट के ये टुकड़े तुम्हारे किस काम के ? ’ तो विष्णुप्रिया ने कहा -

‘ तारक, तुम्हारे पद-चिह्न बनें इनमें,
पोत बन पार कर देंगे यही मुझको । ’^१

विष्णुप्रिया के सामने समस्या यह है कि - ‘ नाग, तुम्हारी जूतन-सी में किस
ईश्वर को अर्पित होऊँ ? ’ उसका लौकिक प्रेम ही आध्यात्मिक बना हुआ है ।

गौर द्वारा उनकी वृन्दावन यात्रा का वर्णन शची और विष्णु-
प्रिया सुनती हैं । तत्पश्चात् शची गंगालाभ करने को तत्पर होती हैं । उनकी
यही कामना है कि अगले जन्म में भी उन्हें विष्णुप्रिया जैसी ही बहू मिले ।
पुत्र भी गौर जैसा ही मिले, परन्तु वह विरक्त न हो । सास के न रहने पर
विष्णुप्रिया स्वयं को समस्त कर्तव्य-बंधनों से मुक्त समझती है । वह सोचती है
कि उसे अब मरने का अवकाश है ।

विष्णुप्रिया काव्य के अन्त में परिशिष्ट अंश काव्य का उप संहार
है । एक दिन ऐसा समाचार आया कि गौर का दिव्योन्माद बढ़ गया और
वे प्रभु के लिए अधीर हो गये । प्रतिदिन वे मंदिर के भीतर नहीं जाते थे बाहर
से ही दर्शन करते थे । उस दिन वे भीतर गये और प्रभु-मूर्ति में ही विलीन हो
गये । उस रात विष्णुप्रिया बहुत शंक्ति सी थी । गौर ने स्वप्न में उससे आकर
कहा कि ‘ आयु शेष रहते मरणा आत्मघात है । ’ उसने आदेश दिया कि यदि
तुम स्थूल रूप से मुझे चाहो तो मेरी एक मूर्ति अपने कक्ष में रख लो । विष्णु-
प्रिया ने अपने घर में ही मंदिर बना लिया और केतन्य महाप्रभु गौर की प्रतिमा
उसमें स्थापित की । वह अधिकांश समय प्रतिमा के पास ही रहती थी उसने

बाहर निकलना भी छोड़ दिया । बहुत ही नियम और संयम से जीवन निर्वाह करने लगी ।

‘यशोधरा’ काव्य के समान ही ‘विष्णुप्रिया’ सगुणकाव्य भी नायिका प्रधान है । विष्णुप्रिया के चरित्र का विकास कवि ने पूर्वरंग, विवाह, संयोग-शृंगार, वियोग, पुनर्मिलन और वैधव्य आदि दशाश्रयों के बीच किया है । यह एक रसात्मक काव्य है । करुणा विप्लव इसमें मुख्यतया है । संयोग शृंगार अत्यन्त मर्यादित और संयमित है । विष्णुप्रिया पुत्र-विहीन है, इसका उसे चोभ है । वह एक साध्वी स्त्री है । कवि ने उसके उदात्त और उज्ज्वल प्रेम का वर्णन किया है । उसका प्रेम आध्यात्मिक स्तर पर पहुँच गया है । अपने कर्तव्यों के प्रति वह जागरूक है । और गौर, शची तथा विष्णुप्रिया के द्वारा कवि ने तप-त्याग, ममता और प्रेम का उत्कृष्ट दिया है ।

श्री श्री चैतन्य चरितामृत^१ में चैतन्यमहाप्रभु का जीवन वृत्तान्त विस्तार पूर्वक वर्णित है । प्रसंगवश स्थान स्थान पर उनकी माता शची और पत्नी विष्णुप्रिया का भी वर्णन मिलता है । श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का प्रथम विवाह श्री वल्लभाचार्य की कन्या लक्ष्मीदेवी के साथ हुआ था । चैतन्य महाप्रभु जब उन्हें छोड़ कर बंगदेश में अनेक लीलाएं कर रहे थे तब नवद्वीप में प्रभु के वियोग में लक्ष्मीदेवी ने अपने प्राण त्याग दिए ।^२ कुछ समय पश्चात् विष्णुप्रिया देवी के साथ महाप्रभु का दूसरा विवाह हुआ ।^३ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्रीवास^४ का उत्सव भी मिलता है ।^४

१. श्री चैतन्य चरितामृत- श्रीकृष्णादास कविराज गोस्वामी

२. श्री चैतन्य चरितामृत, आदिलीला, परिच्छेद १६, १८-१९

३. “ “ “ “ २३

४. “ “ “ “ १७

रत्नावली

यह काव्य-कृति गुप्त जी की अंतिम रचनाओं में से है। कवि ने यद्यपि इसका रचना-कार्य माघ २०११ में ही आरम्भ कर दिया था, परन्तु इसकी समाप्ति २०१७ वि० में हुई।^१ इस समय कवि की वृद्धावस्था ने धेर लिया था, उन्हें उनके कवित्व की दीपशिखा बढ़ती सी प्रतीत होती। कवि ने स्वयं कहा है —

‘यह कृति, जिसे जरा से कम्पित
कर ने किसी प्रकार लिखा,
बढ़ती-सी लगती है मुझको
‘निज कवित्व’ की दीप-शिखा।’^२

गुप्त जी ने मात और महाकवि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के चरित्र का उद्घाटन करने और उसे प्रकाश में लाने के लिए इस काव्य की सर्जना की है। गुप्त जी ने रत्नावली के व्यक्तित्व को काव्य के द्वारा व्यक्त करने की वैष्टा की है। इस काव्य के पीछे कवि की, उपेक्षित नारी पात्रों के साथ न्याय करने की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कवि का कथन है — ‘जिसके कारण हिन्दी को तुलसीदास की प्राप्ति हुई है, उसके प्रति अर्द्धांजलि अर्पण करके मैंने एक काव्य ही किया है।’^३

‘रत्नावली’ के आरंभिक भाग ‘अवतरणिका’ के अन्तर्गत संज्ञाप में कवि ने रत्नावली के पितृ-गृह, उसके विवाह से पूर्व के जीवन, विवाह तथा वियोग की वर्णना की है। यह अंश कथात्मक है और स्वयं रत्नावली के मुख से ही कहलाया गया है। रत्नावली माता-पिता के स्नेह और अनुराग की छाया में ही बड़ी हुई है। यथा —

‘पुत्री पूर्तिमती चिन्ता-सी
होती है प्रति गैह की,
पर मैं पुतली थी माता के
और पिता के स्नेह की।’^४

१. रत्नावली, निवेदन, पृ० ५
२. रत्नावली, निवेदन, पृ० ५

३. रत्नावली, पृ० ४
४. रत्नावली, पृ० ८

रत्नावली का तुलसीदास के साथ विवाह सम्पन्न हो गया ।
परन्तु उसने अपने हाथों आप अचानक अपना सब कुछ खी दिया ।^१ रत्नावली
अपने पति की भावुकता को न समझ सकी और उनकी प्रतारणा करते हुए
कह गई --

“ करते हो जो प्यार हाथ ! इस
चार दिनों के चाम को ,
जन्म सफल कर कोई उससे
पा सकता है राम को ।
धिक् है मुझे और तुमको भी । ”^२

इस क्षण के परिणाम को देखकर वह व्याकुल हो उठी । यथा —

“ मिल सकता है यहाँ जिसे जो
सौ स्र कुल मुझको मिला,
पर यह रसना-फणिनी पाली
माँ ने दूध पिला-पिला !
हंसा आदर-विष से जिसने
अपने जीवन -नाथ को,
फटक दिया हा ! मैंने उनके
उस अपनाते हाथ को । ”^२

“अवतरिका” अंश के पश्चात् कवि ने प्रगीतों के रूप में रत्नावली
की विरहवैदना आकुलता मिश्रित व्यक्त की गई है । आरम्भ में रत्नावली
की विरह-वैदना आकुलतापूर्ण है परन्तु काव्यांत तक पहुँचते पहुँचते वह गंभीर
होती चली गई है । प्रारम्भ में रत्नावली इस विरह वैदना की यातना से
अच्छा मृत्यु को ही समझती है । यथा —

१. रत्नावली, पृ० १०

२. ,, पृ० ६

* मृत्यु भी इस यातना से है भली,
कंकरी भी आज क्या रत्नावली ।*^१

षट्शतु वर्णन के रूप में भी कवि ने रत्नावली के विरह की व्यंजना कराई है । 'यशोधरा' काव्य की यशोधरा और 'विष्णुप्रिया' काव्य की विष्णु-प्रिया के विरह का और भी विकसित रूप 'रत्नावली' के अन्तर्गत दिखाई पड़ता है । षट्शतुओं में क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर और वसन्त के वर्णनों के माध्यम से रत्नावली की विरह-वैदना व्यक्त हुई है । वह ग्रीष्म के उपकरणों को अपने भीतर समेट लेना चाहती है । यथा -

* लपट, समा मेरी सांसों में, रज, रम जा बालों में,
अरी विरसते, बिलस बैठकर इन गीत गालों में ।*^२

वर्षा ऋतु से वह याचना करती है कि वह उसे भी हरा-भरा कर दे । यथा -

* कर दो मग्न धरातल मेरा वर्षा रानी बरसो,
घन तम में पथ हैल सकूं मैं, दमको दामिनि, दरसो ।
कर दो हरा-भरा मुझको भी अयि हरिति मे, सरसो,
चिरजीवी ही मेरे चातक, रह-रह प्रिय-मन परसो ।*^३

शरद ऋतु में संजन पक्षियों को लौटते देख कर वह अपना 'विहंगम' खोजने लगती है । शरद ऋतु में जल-थल-नभ सब चम-चम कर रहा है, केवल उसी के घर में अधेरा है । यथा -

* शरद, विजय की यात्रा का यह शुभ ही नया सबेरा,
तब संजन आ गये लौटकर, कहाँ विहंगम मेरा ?

१. रत्नावली-प्रगीत, पृ० २५

२. " " " पृ० ३४

३. " " " पृ० ३४

जल-थल नभ सुप्रभ सब चम-चम, यह घर किन्तु अंधेरा,
मेरी वृष्टि रुकी क्या सब भी, तुम्हें कहाँ दूँ ढेरा ?* १

हैमन्त ऋतु के आगमन पर वह कह उठती है -

“ है हेमन्त, कहां मिलते हैं, दिवस तुम्हारे ऐसे,
जहां सड़क की राय-हवा हो, आप सैनानैस ।
भुजभर भंटे जाने के जगह नीत चुके अब वैसे,
मलिन गूदही का मैं तुमकी लाल ज्वाला कैसे ? ”

‘शिशिर’ के आने पर वह कहती है कि मेरा जीवन ही मुझे काटने दोड़ता है ।
यथा —

‘साधु शिशिर, क्या फूल और फल, दल तक तुमने त्यागे,
तुम्ही बता दो, किन्तु शेष क्या है अब मेरे आगे ?
मुझे काटता है जीवन ही, जन जब बल से पागे,
किन्तु तुम्हारे ही हिम-तप से मधु-माधव हैं जागे ।’^३

क्षुराज 'वसन्त' के आगमन से समस्त प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, परन्तु 'रत्नावली' का हृदय रुदन कर उठता है। यथा -

‘तुम झुर्राज वसन्त, तुम्हारा यश गाती है कौकिल,
फैलाता है दिग्-दिगन्त में सुयश सुरभि मलयानिल ।
देते हैं हिल-मिल द्रुम-वल्ली पुष्प पांवड़े खिल-खिल,
पाती हूं मैं दीन दूर से फलक तुम्हारी फिलमिल ।
आत्मरुदन कर और किसी का कैसे हर्ष लूँ मैं ?
भिन्न-भिन्न झुर्राँ के वैभव लेकर कहाँ धूँ मैं ?’ ४

१ रत्नावली, प्रणीत, १६, पृ० ३५

2. 40 34

३ .. पु० ३५

५ ५० ३६

षट्शतुर्था के इस प्रसंग प्रगीत के अतिरिक्त भी ग्रीष्म, शीत आदि के वर्णनों में रत्नावली का विरह व्यंजित हुआ है। लू का वर्णन करते हुए वह कहती है —

“ लू आ तू, लौट लपट, तू ,
उठ दौड़ी कहाँ भापट तू ?
हा हा हू हू हैं तुझ में,
निज हूँ सुना अकपट हू ।”^१

रत्नावली शीत को संबोधित करके कहती है कि मैं तो विरह के कारण स्वयं ही कंपित हो रही हूँ, तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए व्यर्थ है। मेरा हृदय-ताप भी तुमसे नहीं समाप्त हो सकता। यथा —

“ मैं आप कांपती हूँ निढाल !
अम वृथा तुम्हारा शीत काल !
भरती हूँ ठंडी सांस आप,
यह मेरा अपना पुण्य-पाप !
तुम जमा करो, समझो प्रलाप ,
तुमसे न हरीगा हृदय-ताप ।
संतोष करे निज नियम पाल,
अम व्यर्थ तुम्हारा शीत काल ।”^२

रत्नावली पपीहे और कौयल को दूती रूप में अपने प्रिय के पास भेजती है। वह पपीहे से कहती है —

“ प्रिय भूते, मैं नहीं पपीहे, जा, सुध उन्हें दिला,
मेरा हृदय नहीं, जाकर तू उनका हृदय हिला ।
पिघला सकता है तेरा स्वर उनकी मनःशिला ,
तेरी घटा धर रक्खूंगी, ला तू उन्हें मिला ।”^३

१. रत्नावली, प्रगीत १८, पृ० ३८

२. “ २६ पृ० ४६

वह कौयल को भी प्रिय के पास भेजती है । यथा -

“ हूक इस उर की-सी अविराम,
कूक तू कोकिल , आठों याम ।
दैस आ उड़कर इतना ही,
उधर भी लौरे हैं क्या आम ?”^१

रत्नावली मैघ को भी प्रिय के पास भेजती है । परन्तु वह कृपा पूर्वक मैघ से वहाँ जाने की प्रार्थना करती है । वह मैघ का दूत बन कर आज्ञा नहीं देती । यथा -

“ दूत तुझको मैं बनाऊं, शक्ति वह मुझमें कहाँ ?
किन्तु तू ही सोच, मैं दयनीय कितनी हूँ यहां ।
टूटती तेरी प्रिया तुझसे बिड़हती है जहाँ,
तो निहोरे तू उसी के मैघ, जा कृपया वहाँ ।”^२

रत्नावली कदम्ब की छाँह को देखकर राधा-कृष्ण के मिलन की कल्पना करती है और अपने प्रिय से मिलन की इच्छा व्यक्त करती है । वह कदम्ब से कहती है -

“ तू तेरी छाँह कदम्ब,
मिली थी मुग्धा राधा श्याम से,
दे तू आशिस , अविलम्ब -
मितुं मैं भी अपने अभिराम से !”^३

गुप्त जी के तीन विशिष्ट नारी पात्र यशोधरा, विष्णुप्रिया और रत्नावली अपने-अपने पति के वियोग से संतप्त हैं । यशोधरा और विष्णुप्रिया पति द्वारा परित्यक्त की गई हैं, परन्तु रत्नावली ने तो स्वंग्य ही

१. रत्नावली, प्रणीत, ३१, पृ० ५१

२. “ २१, पृ० ४१

३. “ २३, पृ० ४३

अज्ञानवश अपने पति का त्याग कर दिया है। इस बात का उसे अत्यधिक पश्चात्ताप भी है। यथा -

* त्यागा नर नै ही नारी कौ ।

मैं इसका उल्टा कर बैठी,

धिक् है मुझ पति-हारी कौ ।

नर, नै क्या अतिवार किया था ?

आँस मूँद कर प्यार दिया था ।

किन्तु भुला कर ही रक्खै क्या

नारी निज करधारी कौ ?

त्यागा नर नै ही नारी कौ ।*१

रत्नावली का पश्चात्ताप कई प्रगीतों में व्यक्त हुआ है। वह कहती है -

* लौ, मान गई मैं, अब न कहूँगी कामी *२

एक अन्य प्रगीत में वह कहती है -

* पहले अपने कौ भूली थी, हुआ मुझे अब चेत ,*३

रत्नावली पति का स्वप्न दर्शन भी करती है। वह स्वप्न में अपने पति कौ विरागी रूप में देखकर जग जाती है -

* मैं स्वप्न देख जागी,

प्रिय ही गये विरागी ।*४

आँस बन्द करने में रत्नावली प्रिय की भालक देखने लगती है अतः वह चौंक जाती है और आँस प्रवाहित होने लगते हैं। यथा -

१. रत्नावली, प्रगीत, ४, पृ० २१

२. " " ४१ पृ० ५७

३. " " ४८ पृ० ६६

४. " " ३५, पृ० ५५

* क्यों नहीं रहते मुँदे ही पलक ?

आंस मुँदने में तुम्हारी दीखती है भलक ।

देखते हो तुम मुँह फुंक फाँककर लुक ललक ,

चाँकती हूँ और आंसू ढलकते हैं हलक ।^{*१}

धीरे, धीरे, व्यथा सहते-सहते रत्नावली की वेदना गंभीर होती जाती है ।

वह स्वयं को प्रबोधती और सात्त्विका देती है । यथा —

वृत्त दृढ़ता में ही पलता है,

किन्तु कंठ-गुण कौमलता है ।

सिद्धि-समृद्धि तपः अम से, आते आते आती ,

आत्मा परमात्मा की पाती ।^{*२}

तथा —

* सहन ही जन-ल बड़ा,

भाग्य से ही भाग में यह धन बड़ा ।

सह सकुं में सब फुकाकर भाल,

निज धरा सर्वसहा चिरकाल ।

प्रलय उसके कम्प में विकराल,

आह ! यह अधिकार भी कितना कड़ा ।^{*३}

रत्नावली की व्यथा, सहते-सहते अब स्वाभाविक सी हो गई

है । यथा —

* मन में आया विश्वास,

कभी थी जो संका वह सी गई,

व्यथा तो स्वाभाविक सी हो गई,

१. रत्नावली, प्रणीत, ३६, पृ० ५६

२. " " " ४२ पृ० ६२

३. " " " ४३, पृ० ६३

मैं दूर नहीं , वे पास ।^{*१}

रत्नावली को कहीं से प्रिय का संदेश मिल जाय, वह इसीलिए आतुर है ।
वह शाल ग्राम वल्लभ से ही पूछती है -

* शालग्रामवल्लभे, बिलसै तेरी ललित लता,
किन्तु कहाँ वे मेरे स्वामी, तेरे दास बता ?^{*२}

रत्नावली पति की सफलता का समाचार पाने के लिए आतुर है । वह कहती है -

* मैं भारती जीती कान्त, शांति पा जाती ,
तुम हुए राम-रत, कहीं यही सुन पाती ।^{*३}

रत्नावली पति के एक बार दर्शन करके ज्ञान मांगने के लिए भी तत्पर है --

* बस एक बार आ जाओ,
देकर ज्ञान और नव दर्शन स्वस्थ विसर्जन पाओ ।^{*४}

अन्त में रत्नावली को पति का संवाद सखी द्वारा प्राप्त होता है । वह प्रसन्न हो उठती है और अपनी सखी से कहती है -

* सुना पुनः तू प्रिय-संवाद ।
सखि, तेरे मुँह में धी-सक्कर मेरे मुँह में स्वाद ।

धन्य ! सन्त पद पाकर स्वामी,
हूँ राम के ही अनुामी ।

---

१. रत्नावली, प्रणीत, ४७, पृ० ६८

२. " " ११, पृ० २८

३. " " १२ पृ० २६

४. " " ६, पृ० २३

प्रभु की ही माया अब उनकी,
सियाराममय है सब उनकी
उद्बोधन कर लिया उन्होंने मेरा विकल प्रमाद !
सुना पुनः तू प्रिय-संवाद ।*१

पति की उपलब्धि से वह प्रसन्न है, उसकी संतुष्टि इन शब्दों में प्रकट होती है—

* रत्नावली तो जीत गई है निज सब कुछ का एक दांव ।*२

तथा —

* वे जीते, पर क्या मैं हारी ? बलिहारी, बलिहारी !
जन-जन की इच्छा पूरी हो, जैसी हुई हमारी ।

उनकी परम्परा अक्षय हो,

और उसी में मेरा लय हो ।

सुन्दर शिव मय, सत्य सदाय हो, आवे सबकी लारी ।

वे जीते, पर क्या मैं हारी ? बलिहारी, बलिहारी ।*३

रत्नावली अपने पति के लिए बस यही मंगलकामना करती है कि —

* यही विनय है राम, तुम्हारी

छाया प्रिय को प्राप्त हो ।

मेरा विकल विलाप मृत्यु तक

हो चाहै न समाप्त हो ।*४

‘रत्नावली’ काव्य की रचना कवि ने किंवदंतियों के ही आधार पर की है। इतिहास में अकबर के समय में तुलसीदास का वर्णन मिलता है^५

१. रत्नावली, प्रगीत ४६, पृ० ७०-७१

२. .. .. ५४, पृ० ७६

३. .. .. ५५, पृ० ७७

४. .. अवतरिका, पृ० ७

५. मुगलकालीन भारत-आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, अ० ‘अकबर महान’ पृ० २४३-

परन्तु उनकी पत्नी रत्नावली का वर्णन नहीं मिलता । परन्तु जिस प्रकार तुलसीदास की जीवनी सम्बन्धी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं उसी प्रकार उनकी पत्नी रत्नावली की यह कथा भी प्रचलित है । परन्तु किसी अन्तर्साक्ष्य के आधार पर इसकी सत्यता सिद्ध नहीं की जा सकती । कवि ने अपनी नारी के प्रति सहृदयता के कारण रत्नावली के प्रति भी अद्वांजलि अर्पित की है । कवि स्वयं लिखता है — इधर रत्नावली के व्यक्तित्व क्या, अस्तित्व पर भी लोग संकाश कर रहे हैं । परन्तु इसकी कल्पना भी मेरे लिए, सत्य से न्यून नहीं । रहा रत्नावली का व्यक्तित्व, सौ वह ठीक उतरा है या नहीं इसे पाठक ही जानें । मैं यही जानता हूँ, जिसके कारण हिन्दी का तुलसीदास की प्राप्ति हुई है, उसके प्रति अद्वांजलि अर्पण करके मैंने एक कर्तव्य ही किया है और आशा है, इस कार्य में बहुसंख्यक जनता मेरे साथ होगी ।^१ जनता कवि के साथ अवश्य है परन्तु इतिहास साथ नहीं दे रहा है ।

अष्टम अध्याय

००००००००००

गुप्त जी के काव्य में नूतन उद्भावनाएं —

—————

अंतर्पक्ष

गुप्त जी के काव्य के मुख्य स्रोत 'रामायण', 'महाभारत' और प्राचीन इतिहास हैं। इनमें कवि की अटूट आस्था रही है। रामायण और महाभारत भारतवर्ष के दो श्रेष्ठ और समादृत महाकाव्य हैं भी। रामायणीय और महाभारतीय कथा पर आधारित गुप्त जी के प्रमुख प्रबन्ध काव्य क्रमशः पंचवटी, 'साकेत', जयद्रथवध ' और 'जयभारत' हैं। सैरन्ध्री, वनवैभव, वक्संहार, नहुष, हिडिम्बा और युद्ध यद्यपि कवि के स्वतंत्र महाभारतीय खंड काव्य हैं। परन्तु इन सबको 'जयभारत' में कवि ने लगभग ज्यों का त्यों रत लिया है। अतः उनका अलग से अध्ययन नहीं किया गया है। परन्तु 'महाभारत' के 'जयद्रथ वध' प्रसंग पर गुप्त जी ने द्विवेदी युग में जो सौहकाव्य लिखा था, उसका उपयोग 'जयभारत' में नहीं किया। 'जयभारत' में 'जयद्रथ वध' प्रसंग नए सिरे से, संक्षेप में लिखा है।

रामायण और महाभारत में दिव्य जीवन का आदर्श और ऐहिक जीवन की कर्मण्यता का समन्वय दिखाई देता है। साथ ही इन महाकाव्यों का विपुल परिणाम है और पुष्कल प्रभाव भी। अतः गुप्त जी को अपने प्रबन्ध काव्यों के सृजन का मूल स्रोत इन्हीं से प्राप्त हुआ। भारतीय जनमानस पर 'साकेत' के मूल स्रोत रामायण का प्रभाव स्वयंसिद्ध है, और जयभारत के मूल स्रोत 'महाभारत' का पंचम वेद अथवा संस्कृति का विश्वकोष तक माना गया है। इन ग्रन्थों के प्रभूत प्रभाव की सिद्धि के लिए किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं। राम और युधिष्ठिर की गाथाएं भारतवर्ष में जनता की कंठहार बनी हुई हैं। साथ ही प्रत्येक युग अपनी मान्यताओं और विश्वासों के अनुसार इनमें परि-

वर्तन भी करता आया है। गुप्त जी ने भी इन गाथाओं में अपने युगधर्म की प्रतिष्ठा की है। अपने युग के प्रभाव के फलस्वरूप इन प्राचीन गाथाओं में नूतन उद्भावनाएं की हैं। कारण स्पष्ट है कि भारत-वर्ष युग में तथा द्विवेदी काल में जो जन जागरण हुआ उससे हमारे देश में व्यापक राजनैतिक सजगता ही नहीं बल्कि बौद्धिक उद्बोधन भी हुआ। जनता का अंधविश्वास टूट टूटने लगा। ब्रह्मा की अपेक्षा वैज्ञानिक सत्य पर मनुष्य आस्था करने लगा। परिणाम यह हुआ कि प्राचीन कथानकों का बौद्धिक आस्थान किया गया। उनमें मानवीयता और राष्ट्रीयता का समावेश किया गया। गुप्त जी एक ओर तो सनातनी हैं^१ तो दूसरी ओर स्वामी दयानन्द आदि के सुधारवादी आंदोलनों से प्रभावित भी हैं।^२ तात्पर्य यह है कि गुप्त जी अवतारवाद में विश्वास के साथ-साथ बुद्धिनिष्ठ आदर्शवाद को अपनाएं हुए हैं। इसीलिए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनके लिए कहा है — प्राचीन के प्रति प्रज्यभाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों हममें हैं।^३ गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले या मद में भूमने (या फीमने) वाले कवि नहीं।^४ अतः कवि के इसी दृष्टिकोण के कारण उन्हें पुनरुत्थानवादी कवि कहा गया है।

गुप्त जी ने प्राचीन कथाओं में से अतिप्रकृति तत्त्वों का निराकरण किया और कथा को अधिक तर्कसंगत बना कर अधिक विश्वसनीय बनाने का प्रयत्न किया। इसीलिए गुप्त जी के काव्य में राम और कृष्ण की अलौकिक सीलान्ता और शक्तियों का वर्णन प्रायः नहीं है। परन्तु फिर भी कहीं-कहीं कवि अति प्राकृत तत्त्व से दूर नहीं हट पाया है। कारण यह है कि गुप्त जी दीर्घ परम्पराओं और विश्वासों की अवहेलना आसानी से नहीं कर पाते। वास्तव में वे परम्परागत विश्वासों की रक्षा भी करना चाहते हैं और कथा को विवेक सम्मत रूप भी देना चाहते हैं। वस्तुतः गुप्त जी का ब्रह्मा समन्वित संस्कारी हृदय युग-युग के विश्वास से भी विमुक्त नहीं हो सका। फिर भी कथा को अधिक बुद्धिसंगत बनाने के लिए कवि ने अनेक परिवर्तन किए हैं। साकेत में, हरण से पूर्व सीता अग्नि-प्रवेश नहीं करतीं। इसी प्रकार 'जय भारत' में पद्मनाभस्थित हनुमान के पास हन्ताणी का उपभुक्ति के साथ जाने का उत्तेजक कवि ने नहीं किया है। हाँ तक संभव हुआ है कवि ने प्राचीन कथाओं में

प्राकृत तत्त्वों को अधिक विश्वसनीय बनाया है।

गुप्त जी ने प्राचीन आस्थानों पर आधारित अपनी रचनाओं में जो परिवर्तन या नूतन उद्भावनाएं की हैं वे अनेक रूपों में हुई हैं। जैसे पात्रों को नवीन रूप देने के लिए, धिक्कृत पात्रों के परिष्कार के लिए, भावपूर्ण स्थलों को मोहक रूप देने के लिए, मानवतावाद की प्रतिष्ठा के लिए, विवेक सम्मत घटना-विधान के लिए कथानक को रोचक बनाने के लिए, राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर, नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण के कारण, आदि आदि।

१ पात्रों को नवीन रूप देने के लिए

‘महाभारतीय’ और ‘रामायणीय’ कथा पर आधारित काव्य लिखते समय गुप्त जी के समक्ष एक बड़ी समस्या थी पात्रों के चरित्रों की। ये सभी पात्र चिरकाल से अपने गुणों और अवगुणों के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त जी यदि उन्हें ज्यों का त्यों रख देते तो नवीनता कैसे रह पाती? और यदि उनमें आमूल परिवर्तन कर देते तो ऐतिहासिकता और लोक प्रसिद्धि पर आघात होता अतः कवि ने यहां मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, उन्होंने इन सभी पात्रों के चरित्रों का पुनस्पर्श किया, पुनर्सृजन किया है। ऐसा करते समय कवि ने चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता, पूज्य पात्रों की गौरव रक्षा और प्रमुख पात्रों की धीरोदात्तता को अक्षुण्ण रखा है। परन्तु सभी पात्रों को अपेक्षा कृत मानवीय बनाने का भी प्रयत्न किया है। महर्षि वाल्मीकि और व्यास मुनि ने अपने काव्य के पात्रों का सृजन किया था अपने ढंग से और कवि गुप्त ने उनका सृजन किया है अपने दृष्टिकोण से। कहीं भी अनुकरण नहीं है। कवि ने इन चरित्रों के प्रतिष्ठित रूप को वैसा ही रखते हुए उनका पुनर्मिश्रण किया है, नव निर्माण नहीं।

गुप्त जी ने पुरुष और नारी दोनों प्रकार के पात्रों को अपने

दृष्टिकोण से चित्रित किया है। उनके चरित्रों की विकास-रेखाएं स्पष्ट और सरल हैं, वक्र और उलझनपूर्ण नहीं हैं। अतः पात्र बराबर उन्नतिशील रहे हैं। सत् पात्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो मानवीय दुर्बलताओं से घिरते हैं, परन्तु वे उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के पात्रों में भीम, द्रौपदी और अर्जुन हैं। दूसरे प्रकार के सत्पात्र वे हैं जो मानवीय दुर्बलताओं को उभरने ही नहीं देते। इनमें राम, भरत, भीष्म, कृष्ण और युधिष्ठिर आदि आते हैं। असत् पात्र भी दो प्रकार के हैं। एक तो सुधार-जय हैं और दूसरे वे दो सुधार-योग्य नहीं हैं। पर ये असत् पात्र केवल दुर्गुणों से ही युक्त नहीं हैं, वरन् सद्गुणों से भी युक्त हैं। इनमें कैकेयी, रावण, दुःशासन और दुर्योधन आते हैं। गुप्त जी ने एक और तो राजासों को भी मानव के रूप में चित्रित किया है, उदाहरण के लिए हिडिम्बा और घटोत्कच और दूसरी ओर मानव को भी दानव के रूप में चित्रित किया है, जैसे अश्वत्थामा।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। कवि ने अपने चरित्रों की प्रायः मौलिक कल्पना की है। परन्तु साथ ही उसने यह प्रयत्न भी किया है कि उसकी कल्पना पात्रों की बहुमूल सांस्कृतिक धारणा पर कोई आघात न करे। उनके पात्र हमारे सामान्य जीवन से कहीं अधिक ऊँचे उठे हुए हैं, परन्तु उनकी यह असामान्यता स्वाभाविकता को लिए हुए है। 'जय भारत' और 'साकेत' के उज्ज्वल पात्रों में सबसे पहले हम युधिष्ठिर का चरित्र लेते हैं। युधिष्ठिर की धीरोदात्तता तो निर्विवाद है। 'जयभारत' में कवि ने युधिष्ठिर के आध्यात्मिक विकास और उनकी पूर्णत्व प्राप्ति का वर्णन करते हुए यह सिद्ध किया है कि मानव धर्म के आचरण द्वारा ही यह प्राप्त हो सकता है। युधिष्ठिर के द्वारा कवि ने मानवतादर्श को चरितार्थ किया है। 'जयभारत' के 'रक्तव्य' खण्ड में कवि ने युधिष्ठिर की चारित्रिक उच्चाशयता प्रकट करते हुए उनकी मानवता की भावना इस प्रकार प्रकट की है —

हो शरीर-यात्रा में आगे पीछे का व्यवधान,
परमात्मा के अंश-रूप हैं आत्मा सभी समान ।
एकलव्य तो मनुज मुझी-सा, मुझ में सबका भाग ,
मैं सुरपुर में भी न रहूंगा, निज कूट तक त्याग ।^{*१}

राजसूय में विजय-लक्ष्मी पाने पर भी युधिष्ठिर अङ्कार से दूर रहे । यथा —
‘ राजसूय में धर्मराज यों सबको लगे विनीत ,
हारे से वै बरत रहे थे जाती भर को जीत ।’^{*२}

कवि की इस उक्ति से युधिष्ठिर का धीर गंभीर और धर्मनिष्ठ स्वरूप
दिखाई देता है । ‘ धृत ’ प्रसंग में कवि ने युधिष्ठिर की मानवता, धर्मनिष्ठा
और नैतिकता, का चरम प्रपीड़न अभिव्यक्त किया है । ‘ वन-गमन ’ प्रसंग में
जिस समय द्रौपदी अपनी अपमान कथा कहते हुए अपना रोष प्रकट करती है,
उस समय युधिष्ठिर ने अपने औदात्य को इस प्रकार प्रकट किया —

‘ अनुचित मुझ पर दुपद-सुता का रोष नहीं,
करदैं मेरा त्याग अनुज तो दोष नहीं ।
मेरे पीछे किन्तु उन्होंने सभी सहा,
तो मेरा क्या गया, मुझे क्या प्राप्य रहा ?’^{*३}

‘ तीर्थ यात्रा ’ प्रसंग में भी द्रौपदी अपमान का साकार रूप बनी हुई है । वह
प्रतिकार भावना से युक्त, पतियों को उद्योग-रत रहने की प्रेरणा देती है ।
इस समय युधिष्ठिर का व्यक्तित्व नैतिक भावना से अत-प्रीत है । उनका
यह कथन उनके चरित्र की व्याख्या प्रस्तुत करता है —

१. जयभारत, एकलव्य, पृ० ७५, ५८

२. .. राजसूय, पृ० १४१

३. .. वनगमन, पृ० १५५

सृजनता सर्वत्र, अपनी रीति होगी ।
सृजनों के साथ समधिक प्रीति होगी ।
श्रेष्ठ निष्क्रिय भी, कुटिल उद्युक्त से मैं,
सत्य से सम्बद्ध अच्छा मुक्त से मैं ।^१

मानवता की भावना से पूर्ण युधिष्ठिर तीर्थ-राज को देख कर अपना छाँभ प्रकट करते हैं -

‘हाय जल से भी मनुज कुल आज पिछड़ा
जब मिला जल से, मनुज से मनुज बिकुड़ा ।’^२

‘केशों की कथा’ शीर्षक से दी गई कहुँ कथा में कवि ने द्रौपदी और युधिष्ठिर के चरित्र को तुलनात्मक दृष्टि से रखा है । युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ हैं और मानवता के आदर्श से उत्प्रेरित । कृष्ण ने युधिष्ठिर के कथन में ज्ञान और आदर्श को देखा । युधिष्ठिर धर्म धृति हैं, अज्ञातशत्रु और महामानव हैं । ‘तीर्थयात्रा’ आख्यान खण्ड में युधिष्ठिर का चरित्रात्कषण दिखाने हुए कवि हनुमान से युधिष्ठिर के सम्बन्ध में यह उक्ति कहलाता है -

‘है युधिष्ठिर की युगोपरि धर्मनिष्ठा,
पायगा राजत्व ही उनसे प्रतिष्ठा ।’^३

देवतार्जों को भी युधिष्ठिर पर गर्व है, उसी से अर्जुन द्रौपदी से कहते हैं अग्रे के प्रति अपनी अद्धा में दुगुनी कर लाया ।^४ द्रौपदी के मन में भी इस कारण एक नूतन गर्व जगा है । ‘वन वैभव’ आख्यान खण्ड में भी कवि ने युधिष्ठिर का चारित्रिक उत्कर्ष प्रकट किया है । चित्ररथ से परास्त होने पर दुर्योधनादि की रक्षा अर्जुन से करवाई और फिर युधिष्ठिर ने उनकी

१. जयभारत, तीर्थयात्रा, पृ० १६८

२. “ “ “ “ पृ० १७०

३. “ “ “ “ पृ० १८०

४. “ “ “ “ पृ० १८७

बंधन मुक्ति का प्रयत्न किया। 'वनमृगी' प्रसंग में कवि ने युधिष्ठिर द्वारा मानवीय कर्तव्य को उपस्थित किया है। 'यज्ञ' प्रसंग में युधिष्ठिर की धर्म ने परीक्षा ली और युधिष्ठिर ने धर्म-नीति विषयक प्रश्नों के उचित उत्तर दिये। इन्हीं उत्तरों के द्वारा उनके जीवनादर्श की भी कवि ने अभिव्यक्ति कराई है। 'उद्योग' खण्ड में युधिष्ठिर अन्न का प्रतिकार करने के लिए उद्यत हुए। वे कौरवों के पास यही संदेश कहलवाते हैं - 'सद्धर्म की विजय ही जय है हमारी'।^१ साधु स्वभाव के व्यक्ति है। युद्ध में विजयी होने पर वे गर्वित नहीं होते, वरन् वे दुर्योधन के ब्राह्मण होने के कारण संतप्त हैं। युधिष्ठिर के अनुसार युद्ध ज्ञात्र-धर्म की विवशता है। 'युद्ध परिसीमा है परतत्त्व के विकास की कहते हुए युधिष्ठिर दुर्योधन को मनाने लगते हैं और उसकी मृत्यु पर शोक-संतप्त भी होते हैं। गुप्त जी ने युधिष्ठिर के चरित्र को अतिशय समुन्नत बनाया है। उनके आदर्श धर्माचरण और महामानत्व का विवरण प्रस्तुत किया है। महाभारत में युधिष्ठिर सह्यामी श्वान को तो त्याग कर स्वर्गारोहण के लिए तत्पर नहीं होते परन्तु स्वर्गस्थ दुर्योधन को देखते ही उन्नत पड़े हैं। दुर्योधन के साथ रक्ता तो उन्हें स्वर्ग में भी स्वीकार नहीं -

अस्ति देवा न मे कामः सुयोधमुदीक्षितुम् ।^२

परन्तु मानव-महत्त्व के प्रतिष्ठापक गुप्त जी ने इस त्रुटि का निराकरण किया है। इस समय भी वे युधिष्ठिर को प्रसन्न ही दिखते हैं। 'स्वर्गारोहण' प्रसंग में युधिष्ठिर अन्त में शुद्ध-प्रसुद्ध होकर चेतना शक्ति की भाँति अग्रसर होते गए। युधिष्ठिर के सम्बन्ध में कवि की यह उक्ति है -

'था जिन्हें दैव, उनके प्रति भी उन सक्षम को कूट दोहन था,
था जिन्हें प्रह्वीम जो प्यारी थे, उन पर भी उनमें मौल्य था।'^३

१. जय भारत, उद्योग, पृ० २६२

२. .. स्वर्गारोहण, पृ०, श्लोक १०

३. .. .. पृ० ४४३

अन्त में युधिष्ठिर शुद्ध आत्मस्वरूप हो गए और अपनी सुकृति के कारण स्वर्गों सहित गोलोक में स्थित हुए । नारायण ने स्वयं प्रकट होकर नर का स्वागत किया और अपनी अलौकिक लीला में उन्हें लीन कर लिया ।

युद्ध के समय युधिष्ठिर ने भूठ का भी आश्रय लिया था । उन्होंने, यह सोचकर कि दुर्गति हो मेरी भले, सबकी सुगति हो, यह कहा था — अश्वत्थामा हत हो गया, वह नर-कुंजर गया है मृत्यु मुझ में ।^१ परन्तु इस पाप-कृत्य को उन्होंने स्वीकार किया है । इसका समाधान करना उन्हें अनुचित प्रतीत हुआ । युधिष्ठिर का लक्ष्य है — नर को तो है नारायण तक पहुँचना ।^२ यह उनकी यह उदारता प्रकट हुई है कि सभी कुज राज्य भोगें और वे नरक में इस पाप का फल पाएं । युधिष्ठिर के इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप, उनके असत्य-कथन से उनका महत् चरित अपनी उच्चता से नीचे नहीं आता ।

‘साकेत’ में आदर्श चरित्र केवल राम हैं । कवि ने राम के मानवत्व पर मुग्ध होकर उनका चित्रण किया है । वास्तव में गुप्त जी का कवि तो राम के मानवत्व पर ही मुग्ध ।^१ कवि ने भी राम को मानवोचित बनाना चाहा है । परन्तु बीच बीच में वे राम के ईश्वरत्व का भी स्मरण कर लेते हैं ।^२ यह कवि की भक्ति भावना का प्रभाव है । ‘साकेत’ में राम पूर्णतः सतीगुणी हैं । राम का परम्परा से चला आता हुआ रूप ‘साकेत’ में थोड़ा भिन्न दिखाई देता है । राम का चित्रण मानव के ही रूप में हुआ है । अष्टम सर्ग में राम और सीता के गृहस्थ जीवन की सुंदर भाँकी है । वे मानव सुलभ दुर्बलता से भी युक्त हैं । पिता की मृत्यु का समाचार पाकर वे दुखी हो उठते हैं । इसके अतिरिक्त

१. साकेत- एक अध्ययन, डा० नैन्दु, पृ० ६२, द्वादश संस्करण, १९६६

२. साकेत- अष्टम सर्ग, पृ० २३५

‘ जो नाम मात्र ही स्मरण मनीय करेंगे ,
वे भी भव-सागर बिना प्रयास तरंगें । ’

अन्य स्थलों पर भी उनकी मानवीय दुर्बलता दिखाई देती है। पिता के लिए सुमंत्र को संदेश देते समय, और लज्जण-शक्ति प्रसंग में भी।

भारत का साधु व्यक्तित्व सङ्गठन है। चित्रकूट सभा में उनका मानवीय पक्ष ही प्रधान है। उनके सम्बन्ध में माण्डवी की यह सार्थक उक्ति है —

“ नाथ, न तुम होते तो यह वृत्त कौन निभाता, तुम्ही कहीं ?”

<

<

“ मनुष्यत्व का सत्त्व-तत्त्व यों किसने समझा-बूझा है

सुख को लात मार कर तुम-सा कौन दुःख सा झुका है ।”^१

शत्रुघ्न भारत के सहकारी पात्र हैं। इनके विचारों में दृढ़ता, शौर्य में धर्मनिष्ठा पारिवारिक प्रेम में मर्यादा व्यक्त की गई है। माण्डवी ने उन्हें घर संभालने वाला बहुभागी कहा है और ‘साकेत’ की सैन्य-सज्जा के केन्द्र भी वे हैं। राम-वनवास के कारण वे राज्य-क्रान्ति रचकर प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं :—

“ राज्यपद ही क्यों न अब हट जाय,

लौभ मद का मूल ही कट जाय,

कर सके कोई न दर्प, न दंभ ,

सब जगत में हो नया आरम्भ ।”^२

गुप्त जी के शत्रुघ्न इन सब नवीनताओं को लिए हुए हैं।

‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण अतिमानव के रूप में चित्रित हैं। ‘जयभारत’ में श्रीकृष्ण सर्वत्र पूज्य पात्र हैं, परन्तु हैं मानव ही। वे महानुभाव भले ही बन गए हैं परन्तु अतिमानव नहीं। जब भारत में श्रीकृष्ण पाण्डवों की ओर से शान्ति संदेश लेकर जाते हैं तो दुर्योधन द्वारा उनकी बांधों का प्रयत्न होने पर

१. साकेत- सकादश सर्ग, पृ० ३६७

२. साकेत, सप्तम सर्ग, पृ० २०२

‘महाभारत’ के जैसे उनके शरीर में देवता और भीम आदि नहीं आ जाते । ना ही उनमें अति मानवीय शक्तियाँ आती हैं । केवल कृष्ण के दृष्टि-निर्झर से ही दुर्योधन लड़खड़ा कर गिर जाता है ।

‘महाभारत’ में युधिष्ठिर के अतिरिक्त अन्त में सभी पात्रों को सदीर्घ बताया गया है । उदाहरण के लिए अर्जुन के पतन पर युधिष्ठिर कहते हैं —

एकाहना निर्दयं वै शत्रूनि त्यजुर्नाऽब्रवीत् ।

न च तत् कृतवानेष शूरमानी ततो पतत् ॥ २१ ॥^१

अर्थात् अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था । इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूँगा, किन्तु ऐसा नहीं किया, इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है । ‘महाभारत’ में ऐसे सर्वसहा पात्रों को भी अन्त में दीर्घ बताया गया है । इससे पाठक के मन में जमी हुई इन पात्रों के प्रति पूज्य भावना को ठेस लगती है । गुप्त जी ने ‘जयभारत’ में इस प्रकार से अर्जुन को दीर्घी नहीं ठहराया गया है । वरन अर्जुन के गिरने पर युधिष्ठिर कहते हैं —

‘तुम नहीं गिरें, फड़ गिरा यहाँ

तुममें मेरा मानी मद ही ।’^२

इस कथन से अर्जुन के चारित्रिक दोष (जो ‘महाभारत’ में लगा है) का प्रचालन भी होता है साथ ही युधिष्ठिर की उदार-भावना का परिचय भी मिलता है ।

भीम ‘महाभारत’ के काफी उदण्ड पात्र हैं, संभवतः अतुलित शारीरिक बल के कारण । अन्त में उनके चरित्र को भी ‘महाभारतकार’ ने दीर्घी कराया है । जब भीम का पतन होता है तो वे युधिष्ठिर से अपने पतन का

१. महाभारत, महाप्रस्थानिक, पर्व, अ० २, श्लोक २५

२. जयभारत, स्वर्गरीक्षा, पृ० ४४२

कारण पूछते हैं । युधिष्ठिर कहते हैं -

अतिभुक्तं च भवता प्राणेन च विकल्पे^{त्पसं} ।

अनवेद्य परं पार्थ तेन असि पतितः क्षितौ ॥ २५ १

अर्थात् तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींग हाँका करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है ।

यहाँ महाभारत के कपाठक को एकाएक धक्का लगता है जब वह अन्त में युधिष्ठिर के मुँह से भीम को केवल डींग मारने वाला ही सुनता है । जयभारतकार ने भीम को उग्र, साहसी तथा बली व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, और अन्त तक भीम का चरित्र ऐसा ही रहता है । भीम के पतन पर युधिष्ठिर कहते हैं -

‘तुम छूटे नहीं तुम्हारे मिस

मेरा औद्धत्य यहाँ छूटा ।’

युधिष्ठिर के इस कथन से भीम का चरित्र उज्ज्वल ही रहता है, साथ ही युधिष्ठिरकी महानता भी बढ़ जाती है ।

‘महाभारत’ के अनुसार अन्त में सहदेव भी अहंकारी सिद्ध होते हैं । सहदेव के पतन का कारण बताते हुए युधिष्ठिर कहते हैं -

आत्मनः सदृशं प्राज्ञं नीचोऽमन्यत क्वचन ।

तेन दोषेण पतितस्तस्मादेष नृपात्मजः ॥ १० ॥ ३

अर्थात् यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ । ‘जयभारतकार’ इस प्रकार से सहदेव का चरित्र भी नीचे नहीं गिराते । ‘जयभारत’ में युधिष्ठिर कहते हैं कि सहदेव के रूप में उनका ज्ञानाभिमान ही गिरा है -

१. महाभारत, महत्वा प्रस्थानिक पर्व, अ० २२, श्लोक २५

२. “स्वर्गरोहण”, पृ० ४४२

३. “महाप्रस्थानिक, पर्व, अ० २, श्लोक १

‘तुम नहीं, गिरा तुममें मेरा

ज्ञानाभिमान जो उठा रहा ।’^१

नकुल का चरित्र भी ‘महाभारत’ के अनुसार अन्त में गिरता है । महाभारतकार उसे रूपगर्वित और अहंकारी सिद्ध करता है । उसके पतन पर युधिष्ठिर भीम से कहते हैं —

रूपेण मत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दर्शनम् ।

अधिकश्चाहमैवैक इत्यस्य मनसि स्थितम् ॥१६॥

नकुलः पतितस्तस्मादागच्छ त्वं वृकोदर ।

यस्य यद् विहितं वीर सोऽवश्यं तदुपाश्नुते ॥ १७ ॥^२

अर्थात् — भीमसेन ! नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान कोई नहीं है । इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि ‘एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ ।’ इसलिए नकुल नीचे गिरा है । तुम आओ । वीर ! जिसकी जैसी करनी है, वह उसका फल अवश्य भोगता है ।

महाभारत के अनुसार जयभारतकार नकुल के चरित्र का अन्त में यह रूप नहीं दिखाता । ‘जयभारत’ में नकुल के पतन पर युधिष्ठिर कहते हैं —

‘तुममें मेरे रूप का गर्व गिरा ।’^३

जयभारतकार ने द्रौपदी को अधिक मानवीय रूप दैते हुए उसे भावना-मयी मानवती और कर्म-प्रेरक शक्ति के रूप में चित्रित किया है । वह व्यवहारिक बुद्धि का प्रतीक भी है । वह ‘महाभारत’ की मूल प्रेरणा है । परन्तु अन्त में वह अपने को ही इस युद्ध और संसार का मूल कारण समझती है । उसका हृदय चीत्कार कर उठता है । वह अपने को ही इस युद्ध का मूल समझ कर विलाप कर उठती है —

१. जयभारत, स्वर्गरीहण, पृ० ४४१

२. महाभारत महाप्रस्थानिक, पर्व, अ० २, श्लोक १६, १७

३. जयभारत, स्वर्गरीहण, पृ० ४४१

जन क्यों न कहें, यह पाप कलह सब मैंने ही करवाया,
पति और पिता का वंश-नाश कर लाखों को मरवाया ।^१

‘महाभारत’ की द्रौपदी इस प्रकार से आत्मग्लानि की अग्नि में तप कर खरी नहीं होती । ‘जयभारत’ की द्रौपदी आरम्भ से ही जागरूक है । दुःशासन द्वारा उसे राज-सभा में लीए जाने पर वह राज-सभा को पाप-सभा कहती है । उस मानिनी का आक्रोश इस प्रकार व्यक्त होता है —

राजसूय-यज्ञ में मंत्रों के जल से जो अभिषिक्त हुए,
उसके रक्त बिना न बंधेंगे, जिससे ये अविविक्त हुए ।
बल से जीत न सकें जिन्हें खल, दल न चले उन्हें कल से ?
किन्तु कहाँ तक काम चलेगा ऐसे क्लृप्त कौशल से ।^२

दुःशासन ने जब उसे निर्वस्त्र करना चाहा तो उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए मानवता को ही भयंकर चुनौती दी —

‘रै नर, आगे नरक-वह्नि में तू निज मुख की लाती देख,
पीछे, लड़ी पंचमुख शिव पर नग्न कराला काली देख ।’^३

‘जयभारत’ में द्रौपदी का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली है कि वह पापी दुःशासन के हृदय में भय का संचार कर देती है । दुःशासन के हृदय में भय का संचार कर देती है । दुःशासन का शरीर स्तम्भित हो उठता है और उसकी पापवृत्ति विजड़ित हो कर रह जाती है :—

‘सहसा दुःशासन ने देखा अंधकार-सा चारों ओर,
जान पड़ा अंकर सा वह पट जिसका कोई ओर न हो ।
आकर अकस्मात् अति भय-सा उसके भीतर पैठ गया,
कर जड़ हुए और पद काँपे, गिरता सा वह बैठ गया ।’^४

१. जयभारत, इत्या, पृ० ४१६

२. जयभारत, श्रुत, पृ० १४७

३. “ पृ० १४८

४. “ पृ० १४८

इस प्रसंग में कवि ने द्रौपदी के चरित्र का उत्कर्ष प्रकट किया है। द्रौपदी तेजस्वी, आत्माभिमानि, समुन्नत, शीलवती है, उसकी वक्तृता अजिपूर्ण है। अन्त में धृतराष्ट्र ने धर्म-रत्नार्थ उसी को वरदान दिये। उसने अपने स्वामियों को दासत्व के बंधन से छुड़ाया। धृतराष्ट्र ने स्वेच्छा से युधिष्ठिर का अपभृत राज्य लौटा दिया। द्रौपदी से धृतराष्ट्र के यह कहने पर कि 'मांग और भी जो जी चाहें' मगनिनी द्रौपदी कहती है -

* कहना नहीं और कुछ मुझको, अच्छा नहीं अधिक तृष्णा।
यदि पुरुषों में पोरुष होगा, तो सब कुछ ही जावेगा,
तात, अन्यथा वह भिक्षा का वैभव फिर लौ जावेगा।*^१

महाभारतकार ने द्रौपदी के चरित्र को अन्त में गिराया है। उसके पतन पर युधिष्ठिर भीमसेन से कहते हैं कि उसके (द्रौपदी) मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था : आज यह उसी का फल भोग रही है।

पक्षपातौ महानस्या विशेषीण धनंजये।

तस्यैतत् फलमधैषा भुंक्ते पुरुषसत्तम ॥ ६ ॥^२

परन्तु जयभारतकार ऐसा नहीं करता, वह युधिष्ठिर से कहलाता है -

* तुम नहीं, गिरी अर्जुन के प्रति
यह पक्षपातिता मेरी ही।*^३

इस कथन द्वारा कवि ने द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों के चरित्रोत्कर्ष की रक्षा की है।

गांधारी का चरित्र 'महाभारत' की अपेक्षा 'जयभारत' में अधिक उज्ज्वल है। द्रौपदी की असहाय्यता के अवसर पर राज-सभा में गांधारी का प्रवेश भी कराया गया है। नारी-भावना से प्रेरित होकर कवि सभा की दुष्कृति पर गांधारी का आक्रोश प्रकट कराता है, वह कहती है -

१. जयभारत, सूत, पृ० १५०

२. महाभारत, महाप्रस्थानिक पर्व, अ० २, श्लोक ६

३. जयभारत, स्वर्गरोहण, पृ० ४४१

भाई से पितृ-कुल, पुत्री से पति-कुल मेरा नष्ट हुआ,
अंत्याग्नी को ही अवगत, मुझको कैसा कष्ट हुआ ?

सूक्ष्मधर्म गति का विचार तो कर सकते हैं धर्माचार्य,
पर क्या यह सब कर सकते हैं वे भी, जो हैं अधम अनार्य ?
हाय लोक की लज्जा भी अब नहीं रह गई लज्जित क्या ?
आज बहु का तो कल मेरा कटि-पट नहीं अज्जित क्या ?

गांधारी अपनी ईर्ष्या को भी सनके सामने स्वीकार करती है ।
‘महाभारत’ में गांधारी का शोक और विलाप तो है, परन्तु आत्मग्लानि
नहीं । ‘जयभारत’ में गांधारी ने अपनी उस ईर्ष्या का उल्लेख किया है जिसके
फलस्वरूप उसे सौ पुत्र प्राप्त हुए थे । यथा -

“ पाण्डु सुतों को दस मुझे भी हाह हुई थी,
एक एक पर बीस बीस की चाह हुई थी । ” २

कर्ण के चरित्र को भी कवि ने अपेक्षाकृत नवीन रेखाएं प्रदान की हैं ।
कृष्ण ने कर्ण को समझाया है कि वह अपने अनुजों से युद्ध न करे । कर्ण पर
इसका मार्मिक प्रभाव पड़ा । ‘जयभारत’ में उसके अहम्-भाव की व्यंजना की
गई है । वह अब यह नहीं चाहता कि यह रहस्य युधिष्ठिर को ज्ञात हो, क्योंकि

“ जाय न यों ही धम-राज्य वह आया-आया,
किसने कहाँ अजातशत्रु का मृत-पद पाया ? ” ३

कवि ने कर्ण के चरित्र को उत्कर्षित किया है वह युधिष्ठिर का प्रशंसक है । वह
धर्म और अर्थ के विवेक से युक्त भी है, पर उसकी यह विवशता है कि वह दुर्यो-
धन से विश्वास घात करने में असमर्थ है । अपने जन्म के रहस्य से अवगत होकर

१. जयभारत, वृत्त, पृ० १४६

२. ... शांतिसूक्त, पृ० ३३३

३. ... पृ० ३३६

वह द्रोपदी के अपमान को सँचकर मर्मतिक पीड़ा से व्याकुल हो उठता है। यथा—

‘मैंने अपना एक कर्म ही अनुचित माना ,
कृष्णा का अपमान , किन्तु तब क्या यह जाना,
वह है मेरी अनुज-बधू, अब कहाँ ठिकाना,
इसका प्रायश्चित्त मृत्यु के हाथ लिकाना ।’^१

जयभारतकार ने कर्ण के आत्म-ज्ञोष को भलीभाँति उभारा है, साथ ही उसके अदम्य पौरुष, एकनिष्ठ स्वामिभक्ति, उदारता और विवेक बुद्धि आदि गुणों को भी उभारा है। वास्तव में कर्ण के चरित्र को कवि ने सहानु-भूति पूर्वक निरूपित किया है।

‘जयभारतकार’ ने कुन्ती के चरित्र में भी नूतन विकास-रेखाएँ स्पष्ट की हैं। ‘वक्र-संहार’ प्रसंग में कुन्ती के करुणाशील व्यक्तित्व को प्रमुखता दी गई है भीम का वक के लिए चुनाव करने में कुन्ती की उदारपश्यता, त्यागशीलता, सात्त्विक मनोवृत्ति, और करुणामयी वत्सलता की अभिव्यक्ति कराई गई है। कुन्ती के माध्यम से त्याग, सेवा और करुणा के मानवीय उच्च आदर्शों को व्यक्त किया गया है। ‘कुन्ती और कर्ण’ प्रसंग में माता और पुत्र की प्रथम बार भेंट हुई है। युद्ध को अवश्यभावी देख कर कुन्ती स्वयं कर्ण के पास उसे रोकने गई। इस मिलन में कुन्ती का वात्सल्य विगलित हो उठा। आत्म प्रतारणा के कारण उसने कर्ण के सामने यह प्रस्ताव रखा —

‘राज्य-दान कर दुर्योधन ने क्रीत किया यदि तैरा चाप ,
तो सर्वस्व समर्पण करके होगा अनुज युधिष्ठिर आप ।’^२

इस प्रसंग में कुन्ती का आहत वात्सल्य व्यंजित हुआ है।

मुफ्त जी जहाँ दूषित पात्रों के आन्तरिक सौन्दर्य को प्रकाशित करते हैं, वहीं पूज्य पात्रों के चरित्र में मिलने वाली कौटी-मौटी त्रुटि को भी दूर करने

१. जयभारत, शान्ति संदेश, पृ० ३३८

२. .. कुन्ती और कर्ण, पृ० ३४२

* प्रतिवेध आपका भी न सुनूंगा रण में ।^१

वास्तव में लक्ष्मण की यह उक्ति लक्ष्मण के चरित्र के अनुरूप की है । 'साकेत' में लक्ष्मण प्रेमी पति और ललितकला के प्रशंसक भी हैं । उन्होंने अपने प्रेम को त्याग और तपस्या के द्वारा उज्ज्वल बनाया है । एक और वै-उर्मिला पर आसक्त हैं, और दूसरी ओर वै राम के अनुज, सेवक और भक्त भी हैं । ऐसा संतुलन प्राचीन राम-काव्य में नहीं मिलता । राम के प्रति भक्ति भाव और उर्मिला के प्रति अनन्य प्रेम लक्ष्मण के चरित्र की नवीन विकास रेखा है, जो इस उक्ति में स्पष्ट हुई है —

* वन में तनिक तपस्या कर बनने दो मुझको निज योग्य ।

भाभी की भगिनी, तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य ।^२

स्त्री पात्रों में उर्मिला का चरित्र तो गुप्त जी की अपनी उर्वर कल्पना की ही सृष्टि है । कवियों की उर्मिला-विषयक उदासीनता का परिहार भी तो 'साकेत' का एक उद्देश्य था । अतः उर्मिला के चरित्र में तो स्पष्ट नवीन विकास रेखाएं दिखाई पड़ती हैं । प्राचीन राम साहित्य में कहीं भी उर्मिला के ऊपर कवियों का ध्यान नहीं गया है । अतः उसका चित्रण भी नहीं के बराबर है । गुप्त जी ने अपनी कल्पना द्वारा उसका एक भव्य रूप अंकित किया है । प्रारम्भ में ही 'प्रकट मूर्तिमती ऊषा ही तो नहीं',^३ और 'शील सौरभ की तरंगें आ रही, दिव्य भाव भवाब्धि में ला रही'^४ कह कर कवि उसके सौंदर्य और शील स्वभाव का चित्रण किया है । वह प्रेम प्रगल्भा है—

* मच गज बन कर विवेक न छोड़ना,

कर कमल कह कर न मेरा तोड़ना ।^५

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २३७, २३८

२. .. .. पृ० २६५

३. .. प्रथम सर्ग, पृ० २६

४. .. .. पृ० २८

५. .. .. पृ० ३८

वह लक्ष्मणा से परिहास करते हुए कहती है — और भी तुमने किया कुछ है अभी, या कि सुग्री ही पढ़ाए हैं अभी ।^१ वह चित्रकला निपुणा भी है । कवि कहता है —

* तुलिका सर्वत्र मानों थी तुली

वर्ण-निधि से व्योम-वह पर थी सुली ।^२

ऐसे कलाविद सुसंस्कृत चरित्र वाली उर्मिला त्याग वृत्ति से भी पूर्ण है — आज स्वार्थ है त्याग भरा, ही अनुराग विराग भरा ।^३ वह प्रेम परीक्षा में उत्तीर्ण होती है — है मन, तू प्रिय-पथ का विघ्न न बन ।^४ इस सम्बन्ध में सीता की यह उक्ति उसकी इस विशेषता को और भी उभार देती है —

* सास ससुर की स्नेह-लता , बहिन उर्मिला महाव्रता ।

सिद्ध करेगी वही यहां, जो मैं भी कर सकी कहाँ ।^५

लक्ष्मणा के वन जाने के बाद से उर्मिला का विरह आरम्भ होता है । कवि ने बड़ी सहृदयता के साथ युग-युग से उपेक्षित उसकी विरह वेदना को चित्रित किया है । उसके कियोग में हिल्लापन या हल्कापन नहीं है । लक्ष्मणा के प्रति केवल यही एकांत कामना है —

* तुम याद करोगे मुझे कभी,

तो बस फिर मैं पा चुकी सभी ।^६

दशरथ उसे रघुकुल की असहाय बहू कहते हैं । वह भी श्वसुर की मृत्यु पर शोक करती है और — उर्मिला सभी सुख बुध त्यागे, जा गिरी

१. साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० ३३

२. .. पृ० ३५

३. चतुर्थसर्ग पृ० ११०

४. .. पृ० ११०

५. .. पृ० ११८

६. अष्टमसर्ग, पृ० १६४

कैकयी के आगे ।^१ उर्मिला के विरह पर कैकयी भी दुःखी हो उठती है ।
वह कहती है -

“आ मेरी सबसे अधिक दुःखिनी आ जा,
पिस मुझसे चंदन-लता मुझी पर छा जा ।”^२

उर्मिला विरह को फेलते हुए भी उत्सर्ग-शील हो रहती है । चित्रकूट में लक्ष्मण-
उर्मिला का जो चित्रांक मिलन होता है तो वह लक्ष्मण से यही कहती है -

“मेरे उपवन के हरिण, आज वनचारी,
मेँ बांध न लूँगी तुम्हें तजो भय भारी ।”^३

कवि ने उर्मिला के विरह की नस-नस पहचानी है । अनेक परिस्थितियों में उसके
विरह को देखा है । उसके उत्थाप का चित्रण करता हुआ कवि कहता है -

“मानस मंदिर में स्ती, प्रिय की प्रतिमा थाप,
जलती थी उस विरह में, बनी आरती आप ।”^४

विरह में उसे आत्म, ज्ञान भी नहीं रहता - छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान^५ ।
कवि ने उसके एकाकी जीवन को भी सहानुभूति पूर्ण ढंग से चित्रित किया है ।
उर्मिला को समदुःखिनी भी कोई नहीं दिखाई देती -

“इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुःखिनी नहीं कोई,
जिसकी सखी बनूँ मैं, जो मुझसे हो खसी रोई ।”^६

कभी उर्मिला संयोग की स्मृतियाँ से घरि जाती है । भुति-पुट लेकर पूर्व-स्मृतियाँ
सही यहाँ पट लौल ।^७ और कभी वह वेदना में इतनी डूब जाती है कि उसी
का गुणगान करते लगती है - वेदने लूभीभली बनी ।^८ उर्मिला की प्रेम-निष्ठा

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० १७६

२. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २५६

३. साकेत, .. पृ० २६५

४. .. नवम सर्ग पृ० २६८

५. .. .. पृ० २६६

६. .. .. पृ० २७६

७. .. .. पृ० २६१

८. .. .. पृ० २८०

भी अटूट है। वह कहती है —

‘ कर के ध्यान आज इस जन का निश्चय वै मुसकाए,
फूल उठे हैं कमल, अधर-सै ये बन्धूक सुहाए ।’^१

उर्मिला दारुण वियोग सह कर भी यही मना सकी कि — मुझे भूलकर ही विनु वन में विचरें मेरे नाथ । ‘साकेत’ के दशम सर्ग में वह कुल वधू और राजकन्या के रूप में उपस्थित होती है और उसका प्रेम और सतीत्व अपनी धर्मनिष्ठता में वियोग साधना बनता है। नवम सर्ग में उर्मिला का वियोग एकान्तिक है, परन्तु दशम सर्ग में उसे पारिवारिक पृष्ठभूमि दी गई है।

उर्मिला का वीर-पत्नीत्व भी दिखाई देता है, जब वह कहती है — ठहरा, यह मैं बलुं कीर्ति सी आगे-आगे । वह राष्ट्रसेविका की भांति कहती है — अपने हाथों घाव तुम्हारे धोऊंगी मैं ।^२ कवि उर्मिला के प्रति अपनी भावना को राम के द्वारा इस प्रकार कहलाता है —

‘ तू ने तो सहर्ष-वारिणी से भी ऊपर,
धर्म-स्थापन किया भाग्य-शालिनि, इस भू पर ।’^३

अन्त में मिलन के अवसर पर कवि उसके हर्षातिरेक का भी वर्णन करता है —

‘ नाथ, नाथ, क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया ।’^४

इस प्रकार उर्मिला का एकदम मौलिक रूप गुप्त जी ने अंकित किया है।

प्राचीन राम-काव्य में सीता एक देवी के रूप में चित्रित हैं।

साकेतकार ने उन्हें मानवीय रूप देकर उनके चरित्र में कतिपय नई रेखाएं अंकित

१. साकेत, नवमसर्ग, पृ० २६६

२. .. बादश सर्ग, पृ० ४७५

३. .. पृ० ४७६

४. .. पृ० ४८५

५. .. पृ० ५६६

की हैं। प्रारम्भ में ही 'सीता माता थीं आज नहीं धज धारे'। द्वितीय सर्ग में वे केवल पति की प्रिया ही नहीं हैं वरन सद्धर्मिणी के रूप में राजत्व-विषयक चर्चा भी करती हैं। वे सास और अनुजा के प्रति क्रमशः सेवा और संवेदना से भी युक्त हैं।^१ पारिवारिक भूमिका पर उनका हास परिहास उन्हें मानवीय रूप में प्रतिष्ठित करता है। अष्टम सर्ग में उनके चरित्र की अनेक नवीनताएं दृष्टिगत होती हैं। चित्रकूट में पाण्डुकी के वृक्षा की सींचती हुई सीता अपने आवास की राजभवन के सुखों से समृद्ध समझती हैं। उन्हें वन में पूर्ण संतोष है। उनका जीवन स्वावलम्बी है -

‘औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं ,

अपने पैरों पर सड़ी आप चलती हूं ।

अम-वारि बिन्दु-फल स्वास्थ्य-शुक्ति फलती हूं ,

अपने आंचल से व्यजन आप फलती हूं ।’^२

वे वनचारियों की सेवा करने और उन्हें सम्य बनाने के लिए उत्सुक हैं, प्रकृति की सेवा करती हैं, और चित्रकूट में साकेत समाज के आ जाने पर सुगृहिणी के रूप में सबका आतिथ्य-सत्कार करती हैं। लड़ी ही व्यंजक रीति से वे चित्रकूट में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन भी कराती हैं।

सीता हरण हो जाने पर सीता के पति-वियोग की कवि ने अधिक नहीं उभारा है , क्योंकि यहां कवि का लक्ष्य विशेषकर उर्मिला के विरह को उभारना था। परन्तु सीता का राम के प्रति जो दृढ़ प्रत्यय, अनन्य निष्ठा और अखण्ड प्रेम है, वह व्यक्त हुआ है। वे हनुमान से कहती हैं -

‘कौ न मेरे पीछे स्वामी, विषम कष्ट साहस के काम ।

यही दुःखिनी सीता का सुख, सुखी रहें उसके प्रिय राम

१. साकेत, चतुर्थ सर्ग, पृ० ६४

२. ,, अष्टम सर्ग, पृ० २२३

मेरे धन वै धनश्याम ही, जानेगा यह अरि भी अंध ।
हसी जन्म के लिए नहीं है राम-जानकी का सम्बन्ध ।^१

कवि सीता को भारत-लक्ष्मी के रूप में चित्रित करता है । उनकी बंधन मुक्ति के लिए सम्पूर्ण साकेत युद्धोद्यत होता है । साकेतकार ने सीता को नवीन रेशम दी है ।

धिवकृत पात्रों का परिष्कार

आदर्श पात्रों में मानवीयता की प्रतिष्ठा के साथ साथ गुप्त जी ने धिवकृत पात्रों के चरित्र का प्रज्ञालन भी किया है । कैकेयी, दुष्यंध, रावण और दुःशासन हिहिम्ना धिवकृत पात्रों में आते हैं । गुप्त जी ने कैकेयी की तो काया-पलट ही कर ढाली है । पुत्र-प्रेम कैकेयी के लिए अभिशाप बन कर आता है और वह कलंकित हो जाती है । वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक बराबर उसके कलंकित जीवन को धिक्कारा ही गया है । परन्तु गुप्त जी ने चित्रकूट-सभा में कैकेयी को सुल कर अपनी सफाई देने का अवसर दिया है । वह भांति भांति से अपनी ग्लानि को व्यक्त करती है । प्रारम्भ में ही भारत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गैह उक्ति द्वारा राम के राज्याभिषेक के अवसर पर भारत की अनुपस्थिति को कवि ने कैकेयी के संदेह का विषय बनाया है । कवि ने बड़ी चतुराई से इस मनोवैज्ञानिक सूत्र को लेकर कैकेयी के सरल चरित्र का विकास आरम्भ किया है । उसने राम का मौन और लक्ष्मण की भर्त्सना सुनी साथ ही पति का स्वर्गवास देखा । भारत के लौटने पर उसे अपना सब कार्य व्यर्थ प्रतीत होने लगा और उसका पश्चात्ताप आरम्भ हो गया । चित्रकूट की सभा में ही कैकेयी स्वयं राम से लौट चलने का प्रस्ताव करती है और उर्मिला को सबसे अधिक दुःखिनी समझती है । यह मैथिलीकरण गुप्त की अपनी निजी कल्पना है । रामचरितमानस की कैकेयी 'कुटिल रानी' है । वह असत् प्रवृत्तियों की

---

१. साकेत एकादश सर्ग, पृ० ४३३

जटिलता से पूर्ण है, परन्तु 'साकेत' की कैकयी सती, साध्वी और तापसी है। साकेतकार ने उर्मिला की ही भांति कैकयी में भी पवित्रता, पीड़ा और अतिरिक्त भावुकता का सन्निवेश किया है। कैकयी की ग्लानि, उसका पश्चात्ताप उसके कलंक को धो डालता है। ग्लानि तो 'मानस' की कैकयी में भी थी -

'गरह ग्लानि कुटिल कैकयी', परन्तु कहीं भी उसकी उस ग्लानि की अभिव्यक्ति नहीं कराई गई है। 'साकेत' में वह ग्लानि-पीड़ा से चीत्कार कर उठती है -

युग युग तक चلتी रहे कठोर कहानी-
'रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।'
निज जन्म जन्म में सुनै जीव यह मेरा -
'धिककार ! उसे था महा स्वार्थ न घेरा ।' १

पहाड़ सा पाप करके अब वह मौन रहना नहीं चाहती। इसीलिए प्रभु के साथ सभा भी चित्ला उठती है -

'सौ बार धन्य वह एक लाल की माई ।' २

वह अपने इस कुर्म के लिए भयंकर से भयंकर दण्ड भी सहने को प्रस्तुत है -

'हा ! दण्ड कौन, क्या उसे छुंगी अब भी ?
मेरा विचार कुछ दयापूरा ही तब भी ।' ३

कैकयी यह पाप किसी बुरी भावना से प्रेरित होकर नहीं करती, वरन् यह उसका वात्सल्य ही है जो उससे यह सब कुछ करवाता है। परन्तु आज उसका पुत्र भी अन्य सा हो गया है। वह कहती है -

'पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में ?
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में ?

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४६

२. " " " पृ० २५०

३. " " " पृ० २५०

कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा ?
पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा ।^१

राम ने स्वयं उसके विषय में कहा है — जन कर जननी ही जान न पाई
जिसको ।* वह अपने पुत्र की प्रवृत्तियाँ भी ठीक-ठीक न समझ सकी तथा पुत्र-
स्नेह में अंधी हो गई । कैकेयी अन्त में राम से कहती है —

* ढोया जीवन - भार, दुःख ही ढोया मैंने ,
पाकर तुम्हें, परन्तु भारत को पाया मैंने ।^२

इस प्रकार साकेतकार ने कैकेयी के चरित्र का प्रज्ञालत और परिवर्तन बड़े ही
कौशल से किया है ।

दुर्योधन 'महाभारत' का खल पात्र है । दुर्योधन को 'जयभारतकार'
ने एक नवीन ही रूप दिया है । जहाँ कवि ने आदर्श चरित्रों को मानवीय
रूप प्रदान किया है, वहीं दूषित पात्रों का उद्धार भी किया है । दुर्योधन
परम्परा से कलंकित पात्र है । गुप्त जी ने भी यथा स्थान उसके दुष्कृत्यों का
उल्लेख किया है, किन्तु उसके हृदय के अच्छे गुणों को भी उभारा है । दुर्योधन
का कर्मयोगी रूप देखिये —

यही तोष मुझको

अन्त तक कोई त्रुटि छोड़ी नहीं हमने ।^३

भीम और दुर्योधन की आजीवन प्रतिद्वन्द्विता रही है । दुर्योधन सदैव दुष्प्रवृत्त
रहा है परन्तु भीम और दुर्योधन के गदा-युद्ध में कवि ने दुर्योधन के पक्ष को ही
संभाला है । गदा का लज्ज उत्तरांग ही होना चाहिये, परन्तु भीम ने गदा
द्वारा दुर्योधन की जाँघ ही तोड़ दी । इस बात के लिए जलराम भीम को
मारने बले और नियम-भंग करने के लिए प्रोत्साहित हुए । दुर्योधन के गिर जाने पर
भीम ने एक लात उसके सिर पर मारी, परन्तु कृष्ण और युधिष्ठिर ने उसे

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४६

२. ,, द्वादश सर्ग, पृ० ४६५

३. जयभारत, युद्ध, पृ० ४००

मना किया । भीम के इस दुष्कृत्य पर अर्जुनादि का भी सिर लज्जा से नीचा हुआ । इस प्रसंग में कवि की करुणा ने भी दुर्योधन का ही साथ दिया है । पाषाण हृदय दुर्योधन के हृदय में भी दया जैसी कोमल भावना गुप्त जी ने दिखाई है । अश्वत्थामा जब पाण्डवों की हत्या करने की प्रतिज्ञा करता है तब युद्धोधन उससे एक पिण्डदाता छोड़ने की बात कहता है । साथ ही जीवन का वैर मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है -

“ किन्तु गुरुपुत्र ! एक पिण्डदाता छोड़ना ।

अद्धा भक्ति का तो भूला भगवान भी ।

जीवन का वैर रहे मृत्यु के भी साथ क्या ? १

‘जयभारत’ के दुर्योधन के प्रत्येक कार्य में औदात्य है, पग पग पर शालीनता भी है । वह स्वयं कहता है -

“ ठाठ से मैं आया और ठाठ से ही जाऊंगा । ” २

वह जीने के समान मरना भी जानता है -

“ जीने के समान मरना भी जानता हूँ मैं,

जीते रहूँ तुमसे अलज्ज अपमान में । ” ३

मृत्यु के समय दुर्योधन, युधिष्ठिर से जो बातें कहता है उसके द्वारा भी कवि उसके चरित्र को शालीन बनाता है -

“ आर्य, अब जीवन तो मेरे लिए मृत्यु है ।

नीचे का विरोध रहे, ऊपर मिलूंगा ही,

मिलता वहीं है, यहां केवल बिछुड़ना । ” ४

१. जय भारत, युद्ध, पृ० ४०१

२. “ “ पृ० ४०३

३. “ “ पृ० ४०३

४. “ “ पृ० ४११

यह कह कर दुर्योधन मौन हो गया और युधिष्ठिर रौ उठे ।
युधिष्ठिर उसके लिए कहते हैं —

* सम्मुख समर में निहित स्वर्ग-भागी तू
जीवित नरक-भोग मेरे लिए है यहीं ।* १

यहां दुर्योधन के चरित्र को गुप्त जी ने आततायी और दुराचारी की भूमिका से उठाकर शुद्ध मानवीय भूमि पर रखा है । कवि भी उसके पराभव से करुणाग्र हो उठता है और युधिष्ठिर भी उसके प्रति सदय हैं ।

दुःशासन जैसे पापी व्यक्ति के हृदय में भी मैथिलीशरण गुप्त ने भ्रातृत्व की भाव्य भावना का संधान किया है । यही उसके जीवन का मूल मंत्र है । वह दुर्योधन को धर्म और कर्म से भी अधिक मान्यता देता है । यथा —

* मैंने न तो धर्म कर्म जाना,
माना सदा जीवन में तुम्हीं को ।* २

दुःशासन इतना भ्रातृ-भक्त है कि वह दुर्योधन की इच्छा को बिना विचारे पूरी करना चाहता है । यदि ऐसा न होता तो वह राज-सभा में यह सौचता कि वह द्रौपदी का वस्त्र सींचे अथवा न सींचे । वह यही बात दुर्योधन से कहता है —

* इच्छा तुम्हारी अविचारणीया
होती नहीं, तो फिर सौचता मैं —
सींचूं न सींचूं बल से सभा में
दुकूल किंवा कल द्रौपदी के ।* ३

वह स्वयं को दुर्योधन का भाई न मानकर किंकर समझता है । यथा
कहे मुझे जो कुछ लोक चाहे,
तो भी इसे कौन नहीं कहेगा —

१. जयभारत, युद्ध, पृ० ४१९

२. .. दुर्योधन का दुःख, पृ० २१५

३. .. .. पृ० ३१५

भाई नहीं किंकर मैं तुम्हारा ,
मैं चाहता राज्य नहीं, तुम्हें ही ।^१

यही भ्रात-प्रेम दुःशासन के चरित्र को नवीन रेशम प्रदान करता है । यह जयभारतकार की अपनी कल्पना है । वास्तव में गुप्त जी की प्रवृत्ति दोष दर्शन की और नहीं वरन् तलवासिनी मानवीय प्रेरणा के उद्घाटन की और रहती है ।

रावण रामकथा का धिक्कृत पात्र है । चिर कलंकित रावण का भी गुप्त जी ने एक नवीन रूप देकर उसके चरित्र के अच्छे गुणों की उभारने का प्रयत्न किया है । रावण के चरित्र में भी मानव-गुणों की सृष्टि की है । यद्यपि इससे रावण के चरित्र की पाप-कालिमा एकदम प्रज्वालित नहीं हो पाती परन्तु उसमें एक दीप्ति का आभास अवश्य मिलने लगता है । राम-भक्त कवि रावण जैसे घोर-कठोर व्यक्ति के हृदय में भी भव्यता देखता है ।

रावण को गुप्त जी ने अस्त्र का प्रतीक मात्र नहीं बनाया है, वरन् उसे भी मानवीय भावनाओं से संयुक्त किया है । रावण के चरित्र में कवि ने संवेदना रखी है । एक बार तो राम भी उसे अपने से अधिक सहृदय मानते हैं । कुंभकर्ण-वध पर राम की सहानुभूति रावण के प्रति उमड़ी । धनुष छोड़ कर राम ने कहा —

‘आ भाई वह बैर भूलकर,
हम दोनों समदुःखी मित्र ,
आजा ज्ञान भर घँट परस्पर,
कर लें अपने नेत्र पवित्र ।’^२

परन्तु इससे पहले कि यह अवसर आता , रावण मूर्च्छित होकर गिर पड़ा और ‘राम से रावण ही सहृदय है आज ’^३ कह कर राम भी गिर पड़े ।

१. जयभारत, युयुधन का दुःख, पृ० २१५

२. साकेत, एकादश सर्ग, पृ० ४४६

३. साकेत, एकादश सर्ग, पृ० ४४६

‘महाभारत’ की हिडिम्बा मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा वैष्णवी हो गई है। वह राजसी नहीं रही। इसीलिए वह कह सकी :-

‘मुक्ता छोड़ हंस कहां जाय कुछ चुगने,
प्रिय के जो प्रिय है, वे मेरे प्रिय दुगुने।’^१

हिडिम्बा के सुसंस्कारों के सम्बन्ध के सम्बन्ध में माता कुन्ती की भी यह उक्ति देखिये -

‘स्त्री का गुण रूप में और कुल शील में,
पद्मिनी सी पंजता हूँ किसी भील में।’^२

३. भावपूर्ण स्थलों को मोहक रूप देने के लिए -

गुप्त जी में भावपूर्ण स्थलों को पहचानने की विलक्षण क्षमता थी। जीवन के प्रत्येक क्षण का अपना महत्व होता है किन्तु कतिपय विशिष्ट क्षण अपेक्षाकृत अधिक मर्मस्पर्शी होते हैं। वास्तव में ये ही मर्मस्पर्शी क्षण काव्य के विषय होते हैं। यों तो प्रबन्ध काव्य में समग्रजीवन का चित्रण होता है, परन्तु प्राण उसके चुने हुए मार्मिक स्थल ही होते हैं। सम्पूर्ण कथा उन्हीं मार्मिक स्थलों पर पहुँचाने वाली होती है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जिसके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है वे मनुष्य जीवन के मर्मस्पर्शी हैं जो कथा प्रवाह के बीच बीच में आते रहते हैं। यह समझिए कि काव्य में कथावस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिए होती है।^३ सफल प्रबंधकार कथा के मार्मिक प्रसंगों को पहचानता है और उनको रसात्मक ढंग से चित्रित करता है। गुप्त जी मुख्यतया प्रबन्धकार हैं। उन्होंने महाकाव्य साकेत बृहद् प्रबंध ‘जयभारत’ और उन्नीस छठकाव्यों का प्रणयन किया है। इन सब प्रबन्ध काव्यों में कवि ने मार्मिक स्थलों को पहचाना और उनका कुशलता पूर्वक वर्णन किया है।

१. जयभारत, हिडिम्बा, पृ० ७८

२. .. .. पृ० ८४

३. बायसी ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, पृ० ६६

यहां हम राम काव्य, महाभारतीय काव्य तथा इतिहास पर आधारित काव्यों में वर्णित मार्मिक प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। 'जयद्रथ-वध' काव्य में अभिमन्यु का रणगीत्साह, उत्तरा का विलाप, अर्जुन का शोक और कौप अर्जुन की विफलता परन्तु कृष्ण-कृपा से सफलता होना, मार्मिक प्रसंग है। कवि ने इन प्रसंगों को भली भांति उभारा है। इन सब प्रसंगों में 'उत्तरा-विलाप' अत्यधिक मार्मिक है। उत्तरा के गहन दुःख की कारुणिक व्यंजना करना ही इस खंड काव्य का मुख्य ध्येय है। कवि अपने इस लक्ष्य में पूर्णतया सफल भी हुआ है। कौरवों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को हल पूर्वक मार दिया जाता है। पाण्डव पक्ष में सर्वत्र शोक छा जाता है। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा तो -

* चित्रस्थ-सी, निर्जीव मानों रह गई हत उत्तरा।

संज्ञा-रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी।^१

उत्तरा के दुःख का और-झोर नहीं। अत्मायु में ही जिसका वीर पति, वीर गति को प्राप्त हो जाय, उस पत्नी के दुःख का क्या ठिकाना। इस घोर दुःख को सह न पाने के कारण वह संज्ञाशून्य हो जाती है। परन्तु संज्ञाशून्य स्थिति में भी वह अधिक समय नहीं रह पाती, दासियां उसे शीघ्र ही चैतन्य करने का प्रयत्न करती हैं। अर्द्ध-विशिष्टावस्था में उत्तरा पति के शव के निकट जाकर 'हा ! नाथ ! हा !' कहती हुई गिर पड़ती है। कैसा करुणा दृश्य है, आत्मा को दहसा देने वाला। वह मृत पति की देह को अपनी गोद में रख कर बहु-विध विलाप कर उठती है। यथा -

* फिर पीटकर सिर और छाती झु बरसाती हुई

कुरी सदृश्य सकलण गिरा से दैन्य बरसाती हुई।^२

राज-वधू का सिर और छाती पीट कर विलाप करना, उसे लोक-सामान्य भूमि पर लाकर सड़ा कर देना है। प्रिय मरण से अधिक करुणा प्रसंग और

१. जयद्रथ-वध, द्वितीय सर्ग, पृ० २१,

२. जयद्रथ वध, पु. . . पृ० २२

क्या हो सकती है ? इस अवसर पर स्नेह-शून्यता का भान और असहायता का बोध प्रेम की तीव्रता को और भी बढ़ाते हैं, साथ ही प्रिय के साथ अपना जीवन भी समाप्त कर देने की इच्छा तीव्र होने लगती है । ऐसा होना कोई कठ नियम नहीं है, वरन् यह मानव की सज्ज प्रवृत्ति है । उच्चा भी इसी प्रकार विलाप करती है । यथा —

“ मति, गति, सुकृति, धृति, पूज्य, पति, प्रिय, स्वजन, शोभन-संपदा,
हो ! एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा ।
यों नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है !
हे कष्टमय जीवन तुझे धिक्कार बारम्बार है ।”^१

पति के मरणोपरान्त उच्चा जीवित नहीं रहना चाहती । ऐसा जीवन तो भार ही है । वह सस्मरण की इच्छा व्यक्त करती है ।

जो सहचरी का पद मुझे तुमने दया कर था दिया,
वह था तुम्हारा इसलिए प्राणीश तुमने ले लिया ,
पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्यपद मुझको मिला,
मैं दूर हरना तो उसे, सकता नहीं कोई हिला ।”^२

वियोग में संयोग का सुख भी याद आता है । उच्चा सुख की घड़ी का स्मरण कर-करके विलाप करती है —

“ मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रन्थि - बन्धन साथ में,
मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में ,
मैं हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अर्द्धांगिनी,
भूलो न मुझको नाथ, हूँ मैं अनुचरी चिरर्द्धांगिनी ।”^३

गुप्त जी ने अपनी मौलिक कल्पना द्वारा उच्चा के इस शोक व्यंजक विलाप को अत्यधिक मर्मस्पर्शी बनाया है । ‘जयद्रथ-वध’ काव्य के अन्य स्थल भी

१. जयद्रथ-वध, द्वितीय सर्ग, पृ० २२

२. “ “ “ “ पृ० २३

३. “ “ “ “ पृ० २५

पर्याप्त मर्मस्पर्शी हैं परन्तु मौरवण्ड तो यही उत्तरा का विलाप है ।

महाभारतीय कथा पर आधारित जयभारत में भी अनेक भावपूर्ण मार्मिक स्थल हैं । वरन यदि यों कहा जाय की पंचवैद 'महाभारत' के भावपूर्ण स्थलों को चुन कर ही कवि ने 'जय-भारत' की रचना की है, तो अधिक समीचीन होगा । नहुष का पतन, यदु और पुरु, एकलव्य की गुरुभक्ति, लाक्षा-गृह-अग्नि काण्ड, शूत प्रसंग, दुर्योधन का दुःख, सैरन्ध्री की कथा, कुंती और कर्ण का वार्तालाप, अर्जुन का मोह, युद्ध का वर्णन, युद्ध के पश्चात् विलाप और अन्त में पाण्डवों का देह पात यह सब अत्यधिक मार्मिक प्रसंग हैं । इनमें से उदाहरण के लिए दो प्रसंग पर्याप्त होंगे । प्रथम प्रसंग राजा नहुष के पतन का अत्यधिक भावपूर्ण है । राजा नहुष इन्द्र के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं । वहाँ की प्रजा स्वयं इतनी सुशासित है कि शासक को कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है । नहुष का मन विलास की ओर उन्मुख होता है । एक दिन इन्द्राणी पर ही उनकी कुदृष्टि पड़ जाती है । तब उसकी ही प्रेरणा से वे सप्त-ऋषि-वाहित शिविका पर चढ़ कर इन्द्राणी को ले आने के लिए जाते हैं । नहुष वासना में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे यह भी नहीं समझ पाते कि यह प्रस्ताव तो उनके अनिष्ट के लिए ही किया जा रहा है । तप से पवित्र किया हुआ मन भी भोग लिप्सा के वशीभूत हो जाता है । गीता में कहा भी गया है -

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः १

वासना के वशीभूत हुआ कामुक व्यक्ति अनिष्ट को भी दृष्ट समझ सकता है । नहुष को भी शची के इस प्रस्ताव को अपना अनिष्ट नहीं वरन अपना सौभाग्य समझते हैं । काम का प्रभाव कितना गहन है कि वह मनुष्य की सम्पूर्ण चेतना को कुंठित कर देता है । काम तो बड़े-बड़े देवताओं को भी विचलित कर देता है, फिर नहुष तो मनुष्य ही है । नहुष ऋषियों की पालकी पर बैठे । कवि इस मार्मिक दृश्य का भावपूर्ण चित्रण करता है ।

“लेले ऋषि-” भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार ,
सह्य निज राजा की अनीति भी है एक बार ।^१
मच सा नहुष चला बैठा ऋषि-यान में ,
व्याकुल से देव चले साथ में विमान में ।^२

भार की अधिकता के कारण ऋषि धीरे चलने लगे तो कामांध नहुष व्याकुल हो उठा । कन्धे फेरने के लिए ऋषि जरा अटकें तो राजा ने सरौष पैं पटकने आरम्भ कर दिये । एक पैं जाकर ऋषि को लग गया, और सातों ऋषि क्रोधित हो उठे —

“भार वहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम ,
तू ही कह क्रूर, मौन अब भी रहें क्या हम ?
पैं था वासांप यह , इस गया संग ही,
पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही ।^३

नहुष के पतित चरित्र को कवि ने उठाया भी है । नहुष शाप से व्यग्न हुआ परन्तु दूसरे ही जगह —
दीस पड़ा उसको न जाने क्या समीप-सा,
हो उठा सुदीप्त वह बुभुक्षता प्रदीप-सा ।

कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधार्य है,

शांत हों महर्षि , मुझे शाप अंगीकार्य है ।

वह अपनी भूल भी स्वीकार कर लेता है — “मानता हूँ भूल हुई, तब मुझे^३ इसका^३
वह अपने इस दुष्कृत्य पर सज्जित भी होता है । यथा —

१. जयभारत, नहुष, पृ० २०

२. “..” पृ० २१

३. “..” पृ० २१

‘आ घुसा असुर हाथ । मेरे ही हृदय में,
मानता हूँ, आप लज्जा पाप अविनय में ।’^१

परन्तु फिर भी नहुष अपनी हार नहीं स्वीकार करते । कवि ने यहाँ नर की महत्ता स्थापित की है । कवि मानव की अदम्य शक्ति का विश्वासी है । वह अपने नहुष से कहलाता है —

‘आज मेरा भुक्तौज्जित हो गया है स्वर्ग भी,
लेके दिखा दूंगा कल में ही अपवर्ग भी ।
गिरना क्या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ?
मैं ही तो उठा था, आप गिरता हूँ जो अभी ।
फिर भी उठूंगा और बढ़के रहूंगा मैं ,
नर हूँ, पुरुष हूँ मैं, बढ़के रहूंगा मैं ।’^२

इस प्रकार पतन के इस प्रसंग में नर के उत्थान का भी उपक्रम हुआ है । यही कुशलता कवि की विशेषता है । नहुष की कथा में इसी सबसे अधिक मार्मिक स्थल को संभालने में कुशल कवि की आवश्यकता थी । गुप्त जी ने इस मार्मिक स्थल को अत्यधिक भावपूर्ण ढंग से विन्यस्त किया है ।

पांडवों के दैह पात के प्रसंग को भी कवि ने ‘महाभारत’ की अपेक्षा अधिक मार्मिक बनाया है । जीवन भर कष्ट फैलने के पश्चात् अन्त में विजयी हुए पाण्डव अपनी महानता और गौरव से युक्त हैं । यद्यपि महाभारत का महा नरमैध देखकर धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यधिक दुःख और ग्लानि का अनुभव होता है, परन्तु लोगों के आग्रह से वे सिंहासन सम्भालते हैं । अंत में जब धृतराष्ट्र गान्धारी तथा कुंती भी वन को चले जाते हैं तो पुनः उनका धर्म टूट जाता है और वे युयुत्सु को सर्वस्व सौंप कर भाइयों और द्रौपदी सहित प्रस्थान कर देते हैं । वे इस समय तन और मन दोनों से ही तपस्वी हैं —

१. जयभारत, नहुष, पृ० २२

२. .. पृ० २२

‘जो रत्न जड़ित- से थे तन में,
ये तृण-सा उन्हें उखाड़ चले,
बाहर ही लत्कल धरे नहीं,
भीतर से राजस फाड़ चले।’^१

पाण्डवों ने अपने शस्त्रों को भी अनावश्यक समझ कर जल में प्रवर्जित कर दिया—

‘निस्सार समझ शस्त्रों को भी
कर चले विसर्जित ये जल में।’^२

अन्त में देह-पात का भी समय आ जाता है। यह प्रसंग बहुत मार्मिक है। वास्तव में मैथिलीशरण की प्रतिभा ऐसे प्रसंगों में ही खल खेलती है।^३ सर्वप्रथम गिरती है द्रौपदी। यद्यपि अर्जुनों के सामने अन्धकार सा छा जाता है, परन्तु युधिष्ठिर इसे अपने मौन का प्रथम सोपान समझते हैं। वे कहते हैं—

‘तुम नहीं, गिरी अर्जुन के प्रति
यह पक्षपातित मैरी ही।’

इसके पश्चात् सहदेव के गिरने पर युधिष्ठिर बिना रुके ही कहते हैं कि यह तुम नहीं मेरा रूप-गर्व खर्वित हुआ है। नकुल के गिरने पर उसे युधिष्ठिर अपनी मति गति के गर्व का नाश मानते हैं। थोड़ी दूर चलकर अर्जुन भी गिर पड़ते हैं। अर्जुन के गिरने को युधिष्ठिर अपने मानी मदका फड़ना ही समझते हैं। और अन्त में भीम के गिरने को धर्मराज अपने अौद्धत्य का श्मन करना बताते हैं। इस प्रकार एक एक करके उनके सभी भौतिक बंधन समाप्त हो गए। अब वे निर्विकार आत्मा स्वरूप रह गए। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है महाभारत के इस प्रसंग में द्रौपदी तथा भाव्यों के पतन पर युधिष्ठिर उन्हीं के दोषों का उल्लेख करते हैं। परन्तु जयभारतकार ने इस दोष को बड़ी सतर्कता पूर्वक दूर किया है।

१. जयभारत, स्वर्गारोहण, पृ० ४३७

२. .. .. पृ० ४३८

३. विचार और विश्लेषण, डा० नगेन्द्र, प्रथम संस्करण, पृ० १२६

‘साकेत’ में भी कवि ने भावपूर्ण स्थलों को मार्मिक ढंग से उपस्थित किया है। यों तो ‘साकेत’ की कथा प्राचीन रामकथा पर ही आधारित है परन्तु साकेत में उर्मिला और कैकेयी के चरित्रों को उभारने के लिए कवि को मूल धारा में ही परिवर्तन करना पड़ा और मौलिक परिस्थितियों का चित्रण भी करना पड़ा। साकेत के मार्मिक स्थल हैं - लक्ष्मण-उर्मिला की विनोद-वार्ता, कैकेयी मंथरा संवाद, राम-वन-गमन, निषाद-मिलन, दशरथ-मरण, भरत का प्रत्यावर्तन, चित्रकूट में राम भरत मिलन और सभा का आयोजन, उर्मिला का विरह, साकेतवासियों की रणसज्जा, राम-रावण युद्ध तथा राम का अयोध्या आना। ‘साकेत’ के ये सभी स्थल बहुत मार्मिक हैं, उर्मिला और कैकेयी से सम्बन्धित प्रसंगों को छोड़कर शेष सभी प्रसंग ‘रामचरित मानस’ में भी मार्मिक ढंग से वर्णित हैं। भरत मिलाप और चित्रकूट की सभा राम-कथा का अद्भुत-तीव्र प्रसंग है। तुलसीदास ने भी बड़े मनोयोग से इस प्रसंग की रचना की और साकेतकार ने तो और भी नई उद्भावनाओं द्वारा इस प्रसंग को अत्यधिक भावपूर्ण बना दिया है। चित्रकूट में एक दिन एकाएक राम, लक्ष्मण और सीता को दूर से उठती हुई धूलि भयभीत होकर भागते हुए सा, मृग आदि दिखाई देते हैं। लक्ष्मण तत्काल यह अनुमान लगा लेते हैं कि अवश्य ही भरत सैन्य आ रहे हैं। फिर क्या था, वे युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं और इस सम्बन्ध में राम का प्रतिबंध भी वे स्वीकार नहीं करना चाहते। यथा -

“आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में,
तो मैंने यह संकल्प किया है मन में -
उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा जण मैं,
प्रतिबंध आपका भी न सुनूंगा रण में।”

परन्तु उनका यह संदेह निर्मूल सिद्ध होता है। थोड़ी ही देर में भरत शत्रुघ्न धूलि फटल के बाहर प्रकट होते हैं, कवि उनके प्रेमपूर्ण मिलन का चित्र अंकित करते हुए कहता है -

* दीनों आगत आ गिरे दण्डवत् नीचे ,
दीनों से दीनों गए हृदय पर खींचे ।*^१

भरत राम द्वारा हृदय पर खींचे जाने पर भी धूलि में ही लीचना चाहते हैं ।
राम उन्हें सान्त्वना देना चाहते हैं —

* रौंकर रज में लीटी न भरत, औ भाई, यह
यह छाती ठंडी करो सुमुख सुखदायी ।*^२

‘मानस’ के विनयी और ‘भायप-भगीत’ से पूर्ण भरत साकेत में और भी अधिक ग्लानि तथा अनुताप से पूर्ण दिखाई देते हैं । उन्हें और कुछ नहीं सूझता तो वे अपने भाग्य को ही दोषी समझते हैं —

* हा आर्य, भरत का भाग्य रजोमय ही है ।*^३

भरत स्वयं को लङ्कित और तिरस्कृत अनुभव करते हैं । वे सबसे अधिक दुःखी तो इस बात पर हैं कि राम ने दुष्टा माता की जात तो मानी पर भरत की भावनाओं को समझने की चेष्टा नहीं की । वे खीज कर कह उठते हैं —

* उस जड़ जननी का विकृत वचन तो वाला
तुमने इस जन की और न देखा भाला ।*^४

भरत के इस तर्क पर राम निरुत्तर हो जाते हैं । भरत के समझा वे स्वयं को अपराधी अनुभव करते हैं । परन्तु फिर अपने कठोर कर्तव्य को स्मरण करके स्वयं को तथा भरत को प्रबोधित हैं । रात्रि में चित्रकूट सभा का आयोजन होता है । परन्तु प्रसंग इतना अशुभ है कि कौन उसे आरंभ करें । अन्ततः राम ही हैं । भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना कह कर मौन भंग करते हैं । सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति एकाएक सजग हो जाते हैं, परन्तु भरत के मर्म-स्थल पर अभीप्सित शब्द से चोट पहुँचती है और उनके हृदय में ग्लानि का उफ़ान उमड़

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४०

२. .. पृ० २४०

३. .. पृ० २४०

४. .. पृ० २४०

उल्टा है । वे राम से कहते हैं —

* हे आर्य, रहा क्या भरत-अभीप्सित अब भी ?

मित गया अकंटक राज्य उसै जब, तब भी ?

पाया तुमने तरु-तलै अणय-लसैरा,

रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा ?

तनु तहप तहप कर तप्त तात नै त्यागा ,

क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा ?

हा ! इस अयश कै हेतु जवन था मेरा,

निज जननी कै ही हाथ हनन था मेरा ।

अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका ?

संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका ।

मुझसे मैंने ही स्वयं आज मुझ फेरा ,

हे आर्य बता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा ।* १

ऐसा चित्रण करना एक कुशल और समझ कवि का ही कार्य था । भरत के इन वचनों में एक साथ ही कितनी ग्लानि, कितना स्नेह, कितना दैन्य और कितनी करुणा का सम्मिलित भरना सा फूट पड़ा है । कवि ने जिस प्रकार से भरत के हृदय की तह में पहुँचकर, उसे टटोल कर देखा है, वास्तव में यह कार्य अद्भुत है । कवि ने यह कार्य अद्भुत कौशल के साथ किया है । भरत अभीप्सित शब्द को पकड़ लेते हैं और उसकी पुनरावृत्ति उनके भावावेश को तरल बना देती है । ऐसा प्रतीत होता है मानो भरत अभीप्सित शब्द को पकड़ कर आवेग के आवर्त में चक्कर लगा रहे हों, और यह दूबना उतराता हुआ उनकी शक्ति को विफल कर रहा हो । अन्त में हे आर्य बता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा ।* कह कर वे विवश हो प्रवाह में बह जाते हैं ।*२ ग्लानि-गलित

---

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४६-२४७

२. साकेत : एक अध्ययन, डा० नगेन्द्र, पृ० ६१ दादश संस्करण ।

भारत यहाँ स्वयं अपने ऊपर ही व्यंग्य कर रहे हैं ।

भारत की ऐसी कातर बाणी को सुनकर राम मानों उन्हें डूबते से बचाते हुए कहते हैं -

उसके आशय की धाह मिलेगी किसकी ?

जन कर जननी ही जान न पाई जिसकी ।^{* १}

भारत तो डूबते से बच जाते हैं, परन्तु फिर कैकई अपने को रोक नहीं पाती और बोल उठती है । उसके बोलने के लिए उपयुक्त अवसर आ भी गया है । वह दृढ़ ऋतु स्वर में कहती है -

* यह सब है तो तुम लौट चलो अब घर को

< < <

हां जनकर भी मैंने न भारत को जाना

सब सुनलें तुमने स्वयं अभी यह माना

यह सब है तो फिर लौट चलो घर भैया ,

अपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी भैया ।^{* २}

गुप्त जी ने कैकई के मातृत्व को भलीभांति उभारा है । कैकई को अपने मातृत्व पर गर्व है । वह भारत को इतना अधिक चाहती है कि उस निदर्श को निदर्श ही सिद्ध करने के लिए मातृत्व की कठोर कसौटी पर करना चाहती है । यथा -

* यदि मैं उकसाई गई भारत से होऊँ

तो पति समान ही स्वयं पुत्र ही लौकी * ।^३

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४७

२. .. .. पृ० २४७, २४८

३. .. .. पृ० २४८

वह सारा दौष अपने ही ऊपर ले लेती है । मंशरा तक को दौष नहीं देती — मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी ।* वह आत्मग्लानि से पीड़ित हो कर कह उठती है —

कहते आते थे यही अभी नरदेही,
माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही ।^१
अब कहें सभी यह हाय । विरुद्ध विधाता,
है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता ।^१

कैकई अपने पाप की शंति के लिए युग-युग तक सबकी धिक्कार सुनने की अभिलाषी है —

‘ युग-युग तक चलती रहै कठोर कहानी-
‘रघुकुल मैं भी थी एक अभागी रानी ।’
निज जन्म जन्म मैं जीव सुने यह मेरा —
धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने धेरा ।^२

कवि ने कैकई की आत्मग्लानि को पराकाष्ठा तक पहुँचाया है ।

कैकयी के इस दयनीय पश्चात्ताप को देख शील-सागर राम का चुप रहना असंभव था । वे कैकयी के मातृत्व को अचूक्य रखते हुए, भारत और कैकई दोनों की आत्मग्लानि को दूर करने के लिए कह उठते हैं —

‘ सौ बार धन्य वह एक लाल की माई
जिस जननी ने है जना भारत सा भाई ।^३

सारी सभा भी गद्गद् हो कर राम के स्वर में स्वर मिला कर चित्ला उठती है —

‘ सौ बार धन्य वह एक लाल की माई ।^४

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २४६

२. “ “ “ “ पृ० २४६

३. “ “ “ “ पृ० २५०

४. “ “ “ “ पृ० २५०

कवि ने यहाँ अपनी मनोवैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि का परिचय दिया है। कवि ने इस प्रसंग में भरत और कैकेयी के साथ साथ राम का चरित्र भी जगमगा दिया है। यहाँ राम का पतित-पावन रूप स्पष्ट दिखाई देता है। 'साकेत' का यह प्रसंग अत्यधिक मार्मिक और साथ ही भावपूर्ण बन गया है। युग युग से कैकेई के प्रति संचित दुर्भावनाएं कवि इतने संदर ढंग से समाप्त कर देता है। ऐसे वर्णनों में कवि की कल्पनाशक्ति दर्शनीय है। दूसरों की मानसिक अवस्था का साक्षात्कार, उसको अनुभव करने की शक्ति भी कल्पना के नाम से अभिहित की जाती है। यद्यपि यह कल्पना का काफी संकुचित अर्थ है^१। फिर भी प्रबन्ध कवि में इसका होना आवश्यक है। मैथिलीशरण गुप्त कुशल प्रबंधकार है और उनमें यह गुण विद्यमान है। वे सहज ही पात्रों से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और कथा में एक अपूर्व मोहकता आ जाती है।

कवि ने प्राचीन कथाओं में नवीन परिस्थितियों और नवीन घटनाओं द्वारा रसिकता की सृष्टि की है। ऐतिहासिकता के साथ साथ यह कल्पना का संयोग 'मणि-कांचन' के समान मोहक प्रतीत होता है। ऐसे प्रयोगों में भाव की सरलता और उत्कर्ष का भी ध्यान रखा गया है।

'यशोधरा' काव्य में यशोधरा और राहुल का वार्तालाप देखिए —

- * नहीं पियूंगा, नहीं पियूंगा, पय हो चाहे पानी ।*
- * नहीं पिएगा बेटा, यदि तू तो सुन चुका कहानी ।*
- * तू न कहेगी तो कह लूंगा मैं अपनी मनमानी ,
सुन, राजा वन में रहता था, घर सहती थी रानी ।*
- * और डठी बैठा कहता था—नानी, नानी, नानी ।*
- * बात काटती है तू ? अच्छा , जाता हूँ मैं मानी ।*
- * नहीं नहीं , बेटा आ, तूने यह अच्छी हठ ठानी,
सुनकर ही पीना, सोना मत, नई कहूँ कि पुरानी ?*^२

A narrow sense (of imagination) is that in which
stic reproducing of other people's states of
rticularly their emotional states is what

ऐतिहासिक कथा में कवि-कल्पना प्रसूत यह वातर्लाप कथा में रोचकता संपादन करने वाला तथा रस का उपकारक है। इसी प्रकार 'सिद्धराज' काव्य में अठारहवीं शताब्दी के प्रथम दशक पर राजकुमारी कान्चनदेई का कल्पना-चित्र भी दर्शनीय है। यथा -

‘पहुंची परन्तु ज्यों ही मंदिर में सुन्दरी
दीक्षा आप अठारहवीं शताब्दी में ,

२

२

संकुचित होके कहाँ जाती राजनन्दिनी ?
बन्दी के समान स्वयं बन्दिनी-सी हो उठी ।
आके जड़ता ने उसे जकड़ लिया वहीं,
स्तम्भवह भी था, अवलम्ब लिया जिसका ।
हो गए अवल एक पल को पलक भी,
किन्तु वह रूप-भार कब तक झिलता ?
आशा ! दूसरी ही जगह दृष्टि नत हो गई ।१

‘सिद्धराज’ का कथानक ऐतिहासिक है। परन्तु उपर्युक्त अनुभवों का विवरण तो किसी भी इतिहास में उपलब्ध नहीं हो सकता।

‘विक्ट-भट’ में देवीसिंह जी का रौब भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। कवि ने उसमें अपनी कल्पना का फुट देकर उसे और भी रोचक बना दिया है। सास दरबार लगा हुआ है। अकस्मात् जोधपुर नरेश विजय सिंह होठों से सुरा का पात्र अलग कर पीकरणा वाले सरदार देवीसिंह से कुछ पूछ बैठते हैं कि — ‘कोई यदि रुठ जाए मुझसे तो क्या करे?’^२ यह प्रश्न एकदम अप्रासंगिक है और असंभावित ढंग से सामने आता है। देवीसिंह इसे साधारण कौतुक समझ कर सीधे ढंग से उत्तर देते हैं —

---

१. सिद्धराज, चतुर्थ सर्ग, पृ० ६७-६८

* खमा पृथ्वीनाथ, यह क्या ?

ऐसा कौन होगा कि जो कूठ जाय आप से ?* १

देवीसिंह पुनः यही प्रश्न पूछते हैं तो देवीसिंह कहते हैं —

* जीवन से हाथ धोवे और मरे मुझसे ।* २

परन्तु राजा एकारक कह उठते हैं —

* और तुम कूठ जाओ तो बताओ क्या करो ?* ३

इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर —

देवीसिंह चौंके— * खमा पृथ्वीनाथ, यह क्या !* ४

यह बात तो चौंकाने वाली थी ही । देवीसिंह को अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगती हैं । विजयसिंह जी पुनः कहते हैं —

* मैंने पूछा है सत्य ही,

यदि तुम कूठ जाओ तो बताओ क्या करो ?* ५

देवीसिंह कुछ कुछ आश्चर्य होते हुए सामंतीय ढंग से उत्तर देते हैं —

* खमा अन्नदाता, यह क्या ?

सेवक हूं मैं तो और आप मेरे स्वामी हैं,

आपसे क्यों, कटूंगा भला मैं ? आप मुझको-

देते हैं टुकड़े और उनसे मैं जीता हूं,

जाऊंगा कहां मैं फिर कूठकर आपसे ?* ६

लेकिन विजय सिंह इस उत्तर से भी संतुष्ट नहीं होते । वे बार बार यही प्रश्न करते हैं कि यदि तुम मुझसे कूठ जाओ तो क्या करो ? देवीसिंह प्रश्न

१. विकट-भट, पृ० ३

२. .. पृ० ३

३. .. पृ० ३

४. .. पृ० ३

५. .. पृ० ३

६. .. पृ० ४

को टाकते रहते हैं। पर धैर्य की भी एक सीमा होती है। अन्ततः देवी-सिंह भी तिलमिला उठते हैं -

‘ लाली दाँड़ आई सौम्य, शान्त, गौर गात्र में,
वदन गभीर हुआ, किन्तु रहे मौन वै ।’^१

परन्तु राजा विजय सिंह पुनः यही प्रश्न करते हैं। राजा पर न मालूम कैसा भूत सवार था। बार-बार यही प्रश्न होने पर वृद्ध वीर देवीसिंह के आत्म-सम्मान को ठेस लगती है।

‘ पृथ्वीनाथ जो मैं हूँ जाऊँ’ कहा वीर ने -
‘ जोधपुर की तो फिर बात ही क्या, वह तो
रहता है मेरी बटारी की पतली में ही,
मैं यों नवकोटी मारवाड़ को उल्टे दूँ ।’
कहते हुए यों ढाल सामने जो रखी थी,
बायें हाथ से उन्होंने उल्टी पटक दी ।’^२

राजा विजय सिंह के बार-बार वही प्रश्न करने पर वृद्ध देवीसिंह क्रुद्ध हो उठते हैं। राजपूत इतिहास के इस प्रसंग को कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा अत्यधिक रोचक और मार्मिक बनाने का प्रयत्न के द्वारा अत्यधिक रोचक और मार्मिक बनाने का प्रयत्न किया है। ‘विक्ट-भट’ में देवीसिंह का क्रोध एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ी कुशलता के साथ दिखाया गया है।

४. मानववाद की प्रतिष्ठा के लिए

गुप्त जी ने रामायणीय और महाभारतीय पात्रों में अपेक्षाकृत अधिक मानवीय गुणों का समीक्षित किया है। ‘वाल्मीकि रामायण’ तथा ‘रामचरित मानस’ में वाल्मीकि तथा तुलसीदासों ही कैकेयी को अपनी बात कहने या पश्चात्ताप करने का अवसर नहीं देते। वाल्मीकि रामायण में

१. विक्ट भट, पृ० ४

२. ... पृ० ४-५

एक स्थल पर भरत राज मुनि के द्वारा कैकेयी के दोष का निवारण किया गया है। वे कहते हैं — है भरत तुम कैकेयी को दोषी मत ठहराओ क्योंकि श्री रामचन्द्र जी का यह वनवास आगे चल कर सुख प्रद होगा। देखो देव, दान और नहे बड़े महर्षियों की राम के वनवास से भलाई ही होगी। यह सुनकर भरत ने भरत राज जी को प्रणाम किया तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी परिक्रमा की।^१ इसी प्रकार चित्रकूट में राम भी कैकेयी का पत्र लेकर भरत को स्मरण दिलाते हैं कि दशरथ ने विवाह के अवसर पर कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की प्रणिजा की थी।^२ तुलसी की कैकेयी ग्लानि-गलित भी है परन्तु उसे अपनी ग्लानि प्रकट करने का अवसर ही नहीं दिया जाता। वह मृत्यु का आवाहन तो करती है पर राम से प्रत्यावर्तन के लिए आग्रह नहीं करती।^३ प्राचीन राम-कथा में कैकेयी को कहीं भी अपनी सफाई देने का अवसर नहीं मिला है। सर्व-प्रथम गुप्त जी ने ही उसे अपनी सफाई में कहने के लिए अवसर दिया है। 'साक्षेत्' में वह भांति भांति से अपना परवाचाप प्रकट करती है। मानववादी कवि ने कैकेयी के दोष निवारण का पूरा प्रयत्न किया है।

१. न दोषीणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया ॥२६

राम प्रव्राजनं ह्येतत्सुखोदकं भविष्यति ।

देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्म नाम् ॥ ३० ॥

हितमेव भविष्यद्वि राम प्रव्राज नादिह ।

अभिवाच्य तु संसिद्धः कृत्वा कैं प्रदक्षिणाम् ॥ ३१ ॥

—(वाल्मीकिरामायण २।६२, ३०, ३१)

२. पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुददहन् ।

मातामह समाश्रयिणी द्राज्य शुल्कमनुत्तमम् ॥ ३॥

—वही २।१०७।३

३. अवि जमहिं जांचति कैकेयी ।

महि न बीचु विधि मीचु न देई ॥

—(रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड)

प्रकृति भेद से आदर्श और सामान्य दो प्रकार के चरित्र हुआ करते हैं । गुप्त जी ने आदर्श पात्रों में भी मानवीय गुणों का समावेश किया है । राम के चरित्र का चित्रण सिद्धान्ततः वै ईश्वरत्व से पूर्ण करते हैं, परन्तु फिर भी अनेक स्थलों पर राम का चरित्रांकन कवि ने मानव रूप में गुण-दोषों से पूर्ण किया है । राम और सीता का दाम्पत्य और गृहस्थजीवन मानवीय गुणों से पूर्ण है ।^१ पिता की मृत्यु का दुःखद समाचार सुनने पर साधारण मनुष्य के समान राम का गला रुंध जाता है और नेत्रों में आंसू झलझला आते हैं । पिता के निधन से वे स्वयं को हीन, निस्सहाय, निरवलम्ब समझते हैं ।^२ सीता भी मानवीय रंग में रंगी दिखाई देती हैं । वे 'साकेत' में एक कुलबधू के रूप में उपस्थित हुई हैं ।^३ पुत्रबधू के रूप में भी वे कौशल्या की पूजा-सामग्री एकत्रित कर रही हैं - 'और माँ क्या लाऊँ ?' कह कर आवश्यक वस्तुएं उपस्थित कर रही हैं । यह चित्र कितना सहज सरल और पार्थिव है ।

'महाभारत' के नहुष-आख्यान में सत्कर्मों से इन्दुपद तक की प्राप्ति का निर्देश है, परन्तु गुप्त जी द्वारा रचित 'नहुष' आख्यान में कवि मानवी-त्थान में अहिम आस्था प्रकट करता है । 'महाभारत' में वकासुर-वध तथा हिडिम्ब-वध प्रसंगों में भीम के अतुल बल और पराक्रम का ही दिग्दर्शन कवि ने कराया है, परन्तु गुप्त जी द्वारा रचित 'वकासंहार' में वात्सल्य पर कर्तव्य की विजय दिखाना कवि का उद्देश्य है, और 'हिडिम्बा' में कवि वर्ग भावना का त्याग कर प्राणी मात्र से प्रेम करने का संदेश देता है । 'रामचरित मानस' में शूर्पणखा दिन-दहाड़े राम-लक्ष्मण के पास आती है । किन्तु 'पंचवटी' में कवि ने उसे मावी रूप देने के लिए रात्रि के तीसरे प्रहर में उसका आगमन करवाया है ।

१. साकेत, अष्टमसर्ग

२. " "

३. साकेत, चतुर्थ सर्ग

उसके कुत्सित प्रस्ताव के लिए सम्भवतः यही समय अधिक उपयुक्त था ।

गुप्त जी सदैव शिवत्व के पक्षपाती रहे हैं । उन्होंने पात्रों की मानवीयता की रक्षा करते हुए उन्हें शिवत्व की ओर उन्मुख किया है । महाभारतीय और रामायणीय काव्यों में ही नहीं वरन् ऐतिहासिक काव्यों में भी कवि की यह विशेषता दिखाई देती है । यशोधरा सिकन्दर के चले जाने पर विरह से व्याकुल है, परन्तु फिर भी रति का ऊर्ध्वचिन्तन देखने योग्य है । यथा —

जायं, सिद्धि पावै वै सुख से,,

दुखी न हों इस जन के दुख से,

उपालम्भ दूँ मैं किस मुख से ?

आज अधिक वै भातै !^१

यशोधरा अपने दुःख से भी गौतम की सिद्धि की ही कामना करती है । परमार्थ के आगे वर स्वार्थ का त्याग करती है । यथा—

* मेरे, दुख में भरा विश्वसुख , क्यों न भङ्ग फिर हमी ।

बुद्ध शरणं, धर्म शरणं, संघ शरणं गच्छामि ।*^२

उर्मिला में भी विश्व प्रेम विकसित हुआ है । वह दूसरों के सुख को देख कर दुखी नहीं होती वरन् उन्हें ही हर्ष विभोर रहने के लिए कहती है —

* हँसो, हँसो हे शशि, फूल, फूलो,

हँसो, छिंदोरे पर बैठ भूलो !

यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ,

भङ्गी लगा दूँ इतना पिये हूँ ।*^३

१. यशोधरा, पृ० ३३

२. ,, बुद्धदेव, पृ० २०८

३. साकेत, नवम सर्ग, पृ० २६६

उर्मिला का तो यही विश्वास है कि जब सभी सुखी होंगे तो एक न एक दिन उसके सुख की भी बारी आएगी । यथा —

“ तरसूं मुझ-सा मैं की, सरसै-हरसै-हसै प्रकृति प्यारी,
सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी । ”^१

यहां भावों के उन्नयन का कैसा सात्विक और सुन्दर रूप है । ‘रंग में भांग’ के हाड़ा कुम्भ में यही भावना देश-प्रेम बन कर आई है । बूंदी के दुर्ग की प्रति-कृति के दर्शन से भी वह गद्गद हो उठता है । उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह भी त्याग देता है । यथा —

“ यद्यपि मेरा काल अब मेरे निकट आता कला,
किन्तु जीने की अपेक्षा मान पर मरना भला ।
जब कि एक न एक दिन मरनासभी को है यहां,

फिर मुझे अवसर मिलेगा आज के जैसा कहां ? ”^२

कवि यहां देश-प्रेम की बरिष्ठ भावना के साथ-साथ वीरत्व का उन्नयन भी प्रदर्शित करता है । पात्रों में मानवता के साथ-साथ उन्नयन का भाव कवि की अपनी विशेषता है । भाव का यह उन्नयन ही मनुष्यता की उच्च भूमि है । मनीषिकारों का आदर्शिकरण वस्तुतः हमें नीचे से ऊपर को उठाता है । डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में — “ आदर्श की स्थिति ऊर्जस्वित जीवन की मान्यता में है । ”^३ कविता में ऐसे ऊर्जस्वित जीवन की भांकी आवश्यक है । इसीलिए तो, आचार्य शुक्ल के शब्दों में — “ कविता भावों या मनीषिकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है । ”^४

१. साकेत, नवम् सर्ग, पृ० २६३

२. रंग में भांग, पृ० ३०

३. साहित्यशास्त्र, प्रथम संस्करण, पृ० ५५-५६

४. रस-मीमांसा, प्रथम संस्करण, पृ० २३

81

_____

त्रैत्राम्यां नस्ततश्चैव त्रीत्राम्यां च समन्ततः ।
प्रादुरासन्त्यहारीद्राः सधूमाः पावकाचिंषः ॥ १२॥ २

प्रादुरासन्महारीद्राः सधूमाः पावकाचिंषः ॥ १२॥ २

२.   ..   ..   ..   अ०   ..   श्लोक १२

श्रीकृष्ण के ऐसे अलौकिक रूप को देखकर भीष्म, द्रौपदीचार्य, विदुर, संजय और तपस्वियों के अतिरिक्त सब डर जाते हैं। 'महाभारत' के इस प्रसंग में श्रीकृष्ण के अलौकिक कृत्य को देख कर उनके मानव-अवतार का नहीं, वरन् बीडश कला अवतार का ही ध्यान आता है। परन्तु जब उन्होंने मानव अवतार लिया है तो कर्म भी मानवीय ही करने चाहिये। वे महामानव ब चाहे उन जायं पर मानवैतर उन्हें न बनना चाहिये। प्रस्तुत घटना को अंध-विश्वास अथवा अतर्क्य भ्रष्टा द्वारा ही हृदयंगम किया जा सकता है। गुप्त जी ने इस प्रसंग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विवेक-सम्मत रूप दिया है। जय भारत में न तो श्रीकृष्ण अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं और न ही कोई अन्य अलौकिक कार्य ही करते हैं। वे केवल ऐसी दृष्टि से दुर्योधन की और देखते हैं कि वह कंपित हो जाता है —

तत्क्षणा प्रभु ने उसे रोक कर जैसे तैसे,
दुर्योधन की और न जाने देखा कैसे।
परिकर समेत वह कांप कर वहीं लड़खड़ाता रहा,
वे गये विदुर के गैह, वह बैठ लड़खड़ाता रहा।^१

यह विवरण इस रूप में अपेक्षाकृत अधिक बुद्धि संगत और विश्वसनीय है।

द्रौपदी-चीर-हरण 'महाभारत' का एक लौमहर्षिक प्रसंग है। यहाँ पर भी अस्वाभाविक ढंग से द्रौपदी की लज्जा की रक्षा होती है। द्रौपदी श्रीकृष्ण का स्मरण करने लगती है और धर्म वस्त्र बन कर बढ़ने लगता है। धर्म के प्रताप और श्रीकृष्ण की कृपा से द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। दुःशासन वस्त्र सींचते-सींचते हार कर, पक कर बैठ जाता है। गुप्त जी ने इस प्रसंग के अतिप्राकृत ढंग से वस्त्र के बढ़ने को रोक रखा है। 'जयभारत' में द्रौपदी भगवान् कृष्ण का स्मरण तो करती है परन्तु भगवान् वस्त्र नहीं बढ़ाते। वरन् द्रौपदी दुःशासन की प्रतापना

करती है तब दुःशासन भयभीत हो उठता है । यथा: —

सहसा दुःशासन नै देखा अन्धकार-सा चारों ओर
जान पड़ा अन्ध-सा वह पर जिसका कोई और न और
आकर अकस्मात् अति भय सा उसके भीतर पैठ गया
कर जड़ हुए और पद कांपे, गिरता सा वह बैठ गया ।^१

इसी समय कवि यहां गांधारी को भी उपस्थित करता है जिससे और अधिक स्वाभाविकता आ जाती है और कवि अपनी बात को अधिक विश्वसनीय बना पाता है ।

‘अतिथि और आतिथेय’ आख्यान खण्ड में भी कवि ने अति प्राकृत तत्व को छोड़ा बनाने का प्रयत्न किया है । दिव्य भांड और कृष्णावतार का उल्लेख न करके उसने केवल दुर्वासा के शिष्यों की ग्लानि का वर्णन किया है । दुर्वासा तृप्त होने का संदेश भेज देते हैं । वे कैसे तृप्त हो जाते हैं, इसके कारणों को कवि ने पाठकों के अनुमान पर छोड़ दिया है ।

मैथिलीकरण गुप्त ने प्राचीन कथाओं के अतिप्राकृत तत्व को हटाने की अवश्य चेष्टा की है, परन्तु अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में उन्होंने उन्हें ज्यों का त्यों उपस्थित किया है । उदाहरण के लिए ‘जयद्रथ-वध’ जैसी प्रारंभिक रचना में कवि ने अतिप्राकृत घटना को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है । अर्जुन द्वारा हिन्न किया हुआ जयद्रथ का शीश आकाश मार्ग से उड़कर तपस्यारत बृद्ध ऋत्र (जयद्रथ के पिता) की गद्द में जा गिरता है । तत्पश्चात् बृद्ध ऋत्र का सर भी फट जाता है ।

जयभारत के ‘यज्ञ’ प्रसंग में कवि ने अतिप्राकृत तत्व को आधार-ग्रन्थ के ही आधार पर रखा है । इसकी वस्तु कल्पना में कवि ने कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

इस प्रकार गुप्त जी ने प्राचीन कथाओं को अपनी कल्पना के रंग में रंगकर वास्तविकता के अधिक निकट उपस्थित किया है। वास्तव में कुशल कलाकार पदार्थ का अनुभव करने के पश्चात् उसे संछित कर, कुछ का त्याग तथा कुछ का ग्रहण करता है। और फिर अन्त में गृहीत खंडों की इस प्रकार योजना करता है कि एक नवीन, परन्तु पूर्ण चित्र बन जाता है।^१

५. कथा को रोचक बनाने के लिए

मैथिलीशरणगुप्त के अधिकांश कथानक बहुमुत हैं। विशेषकर महाभारतीय और रामायणीय कथानक तो भारतीय जनता के न मालूम कब से कण्ठहार ही बने हुए थे। अतः कवि यदि उन कथाओं के कथानकों को नूतन रूप देकर अधिक रोचक न बनाता तो पाठक उसे बारम्बार क्यों पढ़ता? अपने कथानकों को रोचक बनाने के लिए कवि कहीं कहीं नाटकीय ढंग का प्रयोग करता है। 'पंचवटी' में पाण्डुटी बाहर एक शिला पर प्रहरी के रूप में लज्जता बैठे हैं। उन्हें एकाएक उर्मिला का स्मरण हो आता है और वे एक क्षण ध्यान मग्न से हो जाते हैं। किन्तु इसी समय -

फिर आँखें खोलें तो यह क्या ,

अनुपम रूप अलौकिक वैष ।

चकाचौंध-सी लगी देखकर

प्रसर ज्योति की वह ज्वाला ,

निस्संकोच खड़ी थी सम्मुख

एक हास्य वदनी बाला ।^२

^१ The great artist, seeing a landscape, breaks it up, accepts this and rejects that, and finally brings the pieces together again to make a new whole.

Ruskin as Literary Critic (selections)
edited by A.H.R. Ball, ed. 1928,
P. 18.

^२ पंचवटी, पृ० २०

एकाएक शूर्पणाखा की इस तीव्र आलोकमय उपस्थिति से पाठक चौंक उठता है ।

कहीं कहीं कवि नाटकीय वैषम्य के द्वारा कोई संकेत करता है जिससे पाठक का कौतूहल बना रहता है । 'साकेत' के अष्टम सर्ग में चित्रकूट में राम और सीता आनन्द मग्न हैं । सीता पौधों को सींच रही हैं, 'वै राम से कहती हैं -

"हो सक्षमुच क्या आनन्द ह्रिपू में वन में,
तुम मुझें खोजते फिरते गभीर गहन में ।"^१

फिर इसके काफी देर बाद हनुमान द्वारा सीता-हरण का समाचार मिलने पर राम की सीता की यह उक्ति अनायास ही स्मरण हो आती है । इसी प्रकार 'जयभारत' में 'परीक्षा' खंड में अर्जुन की प्रशंसा सुनकर कर्ण प्रति-योगी के रूप में मैदान में उतर आते हैं । उस समय युधिष्ठिर अपने मन में सोचते हैं कि यह कैसी विषमता है - इसमें (कर्ण) ईर्ष्या जगी किन्तु मुझमें क्यों ममता ?^२ बाद में युधिष्ठिर की इस ममता का रहस्य तब खुलता है जब कुंती मूर्च्छित हो जाती है और कवि कहता है -

"कर्ण उसी का पुत सूत के यहाँ पला था
धर्मराज से बड़ा भाग्य ने जिसे दत्ता था ।"^३

कवि की इस उक्ति से पाठक तो इस रहस्य से यहीं अवगत हो जाता है, परन्तु युधिष्ठिर इससे बराबर अनभिज्ञ रहते हैं और 'अन्त' में दाह कर्म के समय इस रहस्य से परिचित होते हैं, जबकि कुंती कहती है - "वत्स

१. साकेत, अष्टम सर्ग, पृ० २२६

२. जयभारत, परीक्षा, पृ० ६२

३. " " " " पृ० ६३

कर्ण को भी अंजलि दी निज अग्रज के नाते ।^१ और गिर ही पड़ते आर्य युधिष्ठिर यदि न संभाले जाते ।^२

कहीं-कहीं कवि ने कथा में रोचकता और उत्सुकता की सृष्टि के लिए किसी पात्र का नाटकीय ढंग से आकस्मिक प्रवेश भी कराया है । शान्ति-संदेश लेकर श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास जाने के लिए तत्पर हैं और कहते हैं कि हम पांच गांव लेकर ही संतुष्ट हो सकते हैं । इस प्रसंग पर वातलाप हो ही रहा था कि -

सहसा सभा की भाव-गति में एक भन्नाटा हुआ
भङ्गागमन के पूर्व का-सा घोर सन्नाटा हुआ
तत्काल बिजली सी चमकी चाँकी वहाँ कृष्णा कृष्णा ।^३

द्रौपदी के शम्पा सदृश्य प्राकृत्य से पाठक को एक सुखद फटका सा लगता है, जिससे कथा में रोचकता उत्पन्न हो जाती है ।

कहीं कहीं कवि नाटकीय ढंग से अप्रत्याशित बात को रख देता है कि वह पूर्व परिचित बात भी नवीन सी प्रतीत होती है । हिडिम्बा भीम के समीप एक सुंदरी के रूप में आती है । दोनों में प्रेमालाप होता है । पाठक भी भीम और हिडिम्बा के मधुरालाप में विभोर हो जाता है । पाठक जब रसमग्न हो रहता है तो हिडिम्बा कहती है -

सौंदर्य हिडिम्बा मेरा रसः कुल-दीप है,
उसने मनुष्य-गंध पाके मुझे भेजा है ।^४

यह उक्ति सुनकर पाठक को एक फटका लगता है, यद्यपि वह इस वातलाप से पहले ही परिचित है ।

१. जयभारत, अंत, पृ० ४२६

२. .. पृ० ४२६

३. जयभारत केशी की कथा, पृ० ३१४

४. .. हिडिम्बा, पृ० ७८

दुःखी होने पर भी वे निश्चिष्ट हैं। तुलसीदास भारत की राम-भक्ति का गुण-गान हनुमान से करवाते हैं और उनके लंका प्रयाण का उल्लेख कर सीधे लंका-स्थित राम-लक्ष्मण का वर्णन करने लगते हैं। यहाँ यह आश्चर्य-जनक बात लगती है कि राम के अनन्य भक्त भारत राम को आपद्ग्रस्त जानकर भी निष्क्रिय बैठे रहते हैं। जिन राम का वियोग भरत तथा अन्य अध्यावासियों को असह्य है, उन्हीं को आपत्ति में जानकर भी वे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं यद्यपि तुलसीदास की गीतावली में हसी प्रसंग में सुमित्रा शत्रुघ्न को लंका-प्रयाण का आदेश देती हैं, और शत्रुघ्न भी इस आदेश को पाकर अपने को धन्य समझते हैं। यथा —

‘ तात ! जाहु कपि संग रिपुसूनु उठि करि जौरि ली हैं ।
प्रमुक्ति पुलकि पैत पूरे, जनु विधिबस सुढर ढरें हैं ।’^१

यद्यपि इस आज्ञा का पालन गीतावली में कहीं दृष्टिगत नहीं होता। ‘साकेत’ में भी लंका के लिए यद्यपि कोई प्रस्थान नहीं करता, क्योंकि वसिष्ठ पुनि सबको दिव्य दृष्टि द्वारा साकेत में ही सड़े सड़े लंका का दृश्य दिखला देते हैं। परन्तु लंका-प्रस्थान न करने का गुप्त जी ने अच्छा और तर्कसंगत समाधान तो प्रस्तुत किया ही है। इस प्रकार कवि ने बड़ी सफलता के साथ भरत आदि के लंका न जाने का समाधान तो किया ही है, साथ ही अध्यावासियों में वर्द्धित राष्ट्रीयता की स्थापना भी की है। राष्ट्र-नायक राम को आपद्ग्रस्त देख कर भरत तथा समस्त अध्यावासी लंका-प्रयाण के लिए सन्नद्ध तो हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भरत तो सीता के लंका-निरीध को भारत-लक्ष्मी का बंधन ही मानते हैं। यथा —

भारत लक्ष्मी पड़ी राजसर्प के बन्धन में ।
सिन्धु पार वह बिलस रही है व्याकुल मन में ॥’^२

१. गीतावली - लंकाकाण्ड

२. साकेत, द्वादश सर्ग, पृ० ४५४

८. नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण के कारण —

गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी के स्वस्थ रूप का चित्रण करना चाहा । उन्होंने न तो नारी को उस रूप को महत्व दिया जो भक्ति काल के वैराग्य मूलक काव्य में दिखाई पड़ता है, और न ही उस रूप को, जो कि रीतिकाल के विलासमय काव्य में । युग युग से नारी के व्यक्तित्व, उसके चारित्रिक गुणों और मानसिक वैशिष्ट्य को प्रायः अवहेलना होतीरही है । आधुनिक युग में आकर इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ । गुप्त जी की दृष्टि में नारी पुरुष की अर्द्धांगिनी है और सहधर्म चारिणी है । वह मानव जीवन की पूर्ति है । वस्तुतः आधुनिक कवि मध्ययुग की काम-प्रसूता तथा वैराग्य-प्रसूत एकांगी दृष्टिकोण को त्याग कर तथा पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर , नारी को केवल कामिनी नहीं वरन सहधर्मिणी, माता, भगिनी और पुत्री के रूप में देखने लगे । इसी समय रवीन्द्रनाथ ने अपने नारी सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण^१ और नारी सम्बन्धी विविध निबन्धों^२ से आधुनिक कवियों को प्रभावित किया । नारियों ने विविध आन्दोलनों में भाग लिया । विशेषकर समाज सुधार सम्बन्धी^३ स्वातंत्र्य तथा समानता के लिए नारी आन्दोलन तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण नारी^४ का अपना व्यक्तित्व निर्मित हुआ । सभी क्षेत्रों में नारी को उचित स्थान प्राप्त होने लगे । पं० जवाहरलाल नेहरू का कथन — पुरुषों से मैं कहता हूँ कि तुम स्त्रियों को अपने दासत्व से पूर्णतः मुक्त होने दो ,

१. रवीन्द्रनाथ की 'सांध्य-गीत' से लेकर चौताली तक की रचनाएं ।
२. रवीन्द्रनाथ द्वारा रचित विवाह का भारतीय आदर्श, नारी, नारी और मानव सम्पत्ता, स्त्री-पुरुष आदि निबन्ध ।
३. शिशु-विवाह-निर्बंध-अधिनियम, सन् १९०१, शारदा एक्ट , सन् १९३०
४. कर्वे की वीमेन्स यूनिवर्सिटी, सन् १९१६ में तथा वीमेन्स हॉस्पिटल एसी-सियेशन, सन् १९१७ में स्थापित हुआ ।

उन्हें अपने बरालर का समझें साहित्य में पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया^१।

मैथिलीशरण गुप्त के काव्य का एक उद्देश्य नारी के आन्तरिक गुणों का उद्घाटन करना भी था। वे नारी को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उन्होंने प्रायः पारिवारिक जीवन के चित्रण किए हैं, और पारिवारिक जीवन का नारी के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने नारी के गृहिणी रूप तथा औजव्य को प्रकट करने की बरालर चेष्टा की है। कवि ने कई नायिका प्रधान काव्यों की रचना की है। गुप्त जी के काव्य की शकुन्तला, राधा, कैकेयी, सीता, मांडवी, उर्मिला, यशोधरा, यशोदा, विधुता, कुब्जा, कुंती, द्रौपदी, देवकी, उत्तरा, हिडिम्बा, विष्णु-प्रिया और रत्नावली तो अविस्मरणीय चरित्र सृष्टियाँ हैं।

गुप्त जी ने अपने नारी चरित्रों को रूप और शील दिया है, उनके दोषों का पर्यवेक्षण कवि को रुचिकर नहीं। नारी समाज में अर्द्धांगिनी है और सहधर्मचारिणी है। वह कुल-सङ्गी है तथा पति के प्रति प्रेम की अनन्यता तथा सत् का व्रत लेकर आती है। गुप्त जी ने तो हिडिम्बा तक को वैष्णवी बना दिया है, वह अब वह राज्ञसी नहीं रही, इसीलिए वह कहती है --

‘ मुक्ता छोड़ हंस कहाँ जाय कुछ चुगने ,
प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगुने ।’^२

और माता कुंती भी उसके सुसंस्कारों के विषय में कहती है —
स्त्री का गुण रूप मैं है और कुल शील में,
पद्मिनी सी पंजता हूँ किसी भील में ।’^३

१. हिन्दुस्तान की समस्याएँ, पृ० २१६

२. जयभारत, हिडिम्बा, पृ० ७८

३. .. .. पृ० ८४

गुप्त जी को नारी के प्रति अनुदार दृष्टिकोण भी असह्य है।
 * 'दापर' में विधृता द्वारा कवि इसी दृष्टिकोण के प्रति विद्रोह व्यक्त कर-
 वाता है। यथा :-

* कामुक-वाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी ?
 एक नहीं, दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी ।^१

यहां विधृता जब 'यत्र नार्यस्तु प्रज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' के
 आदर्श के साथ ही जब अपना पत्नीत्व मिटा हुआ पाती है तब वह विद्रोह
 कर उठती है। अतिथि धर्म का पालन करने पर जब वह लांकृत होती है तो
 नारी की सामाजिक हीनता और अरक्षित पत्नीत्व पर प्रश्नचिह्न लगा
 देती है। पतिव्रता होते हुए भी ऐसे लांकृत को प्राप्त कर वह शरीर त्याग
 देती है। इस सम्बन्ध में डा० सत्येन्द्र का कथन है :- गुप्त जी ने स्त्रियों
 में भारतीय आदर्श के ढाँचे में दिव्यता भरने की चेष्टा की है। स्त्रियों का
 जो भारतीय आदर्श दीर्घकालीन परम्परा-भुक्ति के कारण अनुदार और
 हला सा दीखने लगा था और कान्ति के स्फुलिंगों को विस्फोटक के लिए
 प्रेरित कर रहा था, उसी को नए भावुक तर्कों से सजाकर, नई आत्मा से
 अभिसिंचित कर दिया है।^२

गुप्त जी ने नारी को विविधता और व्यापकता ही दी है। वह
 पत्नी, प्रेमिका, बहू, ननद, भाभी, माता, पुत्री और बहन तथा सास के साथ-
 साथ त्यागमयी नारी, राष्ट्रसेविका और वीरांगना भी है। उसका अपना
 व्यक्तित्व है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, उसके अपने विचार और सिद्धान्त
 हैं। वह धर्म-संस्थापन करने की क्षमता रखती है। ये सभी गुण गुप्तजी
 की गंधारी, सीता, द्रौपदी, उर्मिला आदि नारी चरित्रों में देखे जा

१. दापर, विधृता, पृ० ३१

२. गुप्त जी की कला, स्त्रियों का स्थान, डा० सत्येन्द्र, पृ० १३२

सकते हैं। डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ने 'गुप्तजी के काव्य की कारुण्य धारा' नामक पुस्तक में यह स्थापना की है कि गुप्त जी ने नारी पात्रों के साथ पत्रपात किया है।^१ वास्तव में गुप्त जी ने नारी के प्रति अक्षु करुणा प्रवाहित की है, इसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु इसे पत्रपात नहीं कहा जा सकता ? क्योंकि पुरुष के ही कारण द्रौपदी, विधूता, गौपा और उर्मिला को पीड़ा हुआ, परन्तु क्या नारी ने उसी भाँति पुरुष पर कोई अत्याचार किया ? यदि किया होता और तब गुप्त जी ने पुरुष के प्रति करुणा न व्यक्त की होती तो अवश्य इसे पत्रपात कहा जा सकता था। परन्तु गुप्त जी का नारी-चित्रण कारुण्य की भावुकता मात्र ही लिए हुए नहीं है वरन् उसमें गंभीर सांस्कृतिक मनोभावना भी है। यशोधरा के सम्बन्ध में गौतम बुद्ध और उर्मिला के सम्बन्ध में राम की उचितियों द्वारा यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा।

१. गौतम बुद्ध :-

* दीन न हो, गौपे, सुनौ, हीन नहीं नारी कभी,
भूत-दया-मूर्ति वह मन से, शरीर से।

< <

तुम तो यहाँ थीं धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ ;
जूझा, मुँहे पीछे कर, पंचशर वीर से।^२

२. राम :-

* तूँ तो सहर्षचारिणी के भी ऊपर,
धर्म स्थापन किया, भाग्य-शालिनि, इस भू पर।^३

१. गुप्त जी के काव्य की कारुण्य धारा, पृ० २०

२. यशोधरा, पृ० २०६

३. साकेत, दादश, सर्ग, पृ० ४६५

गुप्त जी नारी के गौरव और गरिमापय रूप को ही देखते हैं। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण मयदिवादी है, रोमांटिक नहीं, इसलिए वह सांस्कृतिक है। गुप्त जी राधा-कृष्ण की भांति स्त्री और पुरुष के पूर्णान्वित होने में जीवन की पूर्णता देखते हैं। यथा :-

“ राधा में माधव, माधव में राधा-मूर्ति समाई ।”^१

और -

“ यह क्या कह्यह क्या , भ्रम या विभ्रम ? दर्शन नहीं अधूरे,
एक मूर्ति आधे में राधा, आधे में हरि पूरे ।”^२

इस प्रकार गुप्त जी ने अपने नारी-सम्बन्धी दृष्टिकोण के कारण नारी-चरित्रों को नई छि रेखाएं प्रदान की हैं। इस नए दृष्टिकोण के कारण उनके काव्य में सर्वत्र नूतनता व्याप्त है, यद्यपि उनकी अधिकांश कथाएं प्राचीन हैं। ऐतिहासिक कथाओं में भी गुप्त जी ने नारी के इसी स्वस्थ रूप को उभारा है। उपेक्षिता उर्मिता की ही भांति यशोधरा भी उपेक्षिता ही रही। उसकी मनीभावनाओं का उद्घाटन करना किसी ने भी आवश्यक न समझा। परन्तु गुप्त जी ने उसकी वेदना और उसके त्याग को कल्पना के नेत्रों द्वारा देखा और समझा। विरह विदग्धा गीषा गीतम के पथ की बाधा न बन कर उनके चरणों का अनुकरण करना चाहती है। यथा

अब कठोर ही वज्रादपि औ कुसुमादपि सुकुमारी ।

आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी ।

< < <

क्यों कर सिद्ध कहं अपने को मैं उन नर की नारी ?

आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी ।^३

१. दापर, गोपी, पृ० २०३

२. .. पृ० २०३

३. यशोधरा, पृ० ५२

विरहिणी यशोधरा उनकी सिद्धि की ही कामना करती है —

* जायं, सिद्धि पार्वें वै सुख से ,
दुखी न हो इस जन के दुख से,
उपालम्भ दूं मैं किस मुख से ?
आज अधिक वे भाते ।*^१

विष्णुप्रिया भी उपेक्षिता नारी पात्र है । महाप्रभु चैतन्य की घर घर में पूजा और उनकी पत्नी एकांत उपेक्षित ? कवि इस अन्याय को न सह सका । विष्णुप्रिया तो उर्मिला और यशोधरा से भी अधिक दयनीय है । यथा —

* अयि उर्मिले , धैर्य रख मन में कट जावेगा काल,
भट्टे, ऊंचा हुआ और भी भव में तेरा भाल ।
यशोधरे, रख तू संभालकर राहुल सा निज लाल ,
उसे मांगने आवेंगे तेरे बुढ़ विशाल ।

पर यह विष्णुप्रिया करे क्या लेकर शून्य कपाल ?
कापालिक थोड़े हैं उसके प्राणों के प्रतिपाल ।*^२

परन्तु उसे यह संतोख है कि उसके स्वामी 'प्रेम-विजय' के लिए गए हैं, और उनका जयजयकार भी सुनाई देता है । यथा —

* जान सकी मैं निपट निषिद्ध ,
प्रेम-विजय के अर्थ गए हैं मेरे स्वामी सिद्ध ।
सुन पड़ता है दूर मुझे भी उनका जय जयकार
हाहाकार किन्तु उठता है मेरा हृदय विदार ।*^३

१. यशोधरा, पृ० ३३

२. विष्णुप्रिया, पृ० ७६

३. " " पृ० ७७

विष्णुप्रिया गौर के कष्टों को देखकर उलहना भी नहीं दे पाती -

‘ हूँ मैं कैसे हाय ! उलहना ।

सहसकता है कोई कैसे,

पड़ा तुम्हें जो सझा ।

< <

अचल उस प्रभु में तुम्हारी रति वही,

और तुममें अटल मेरी मति वही ।

मिलें तुम्हें प्रभु, मिली मुझे तुम ,

नहीं और कुछ कहना ।

हूँ मैं कैसे हाय ! उलहना । १

वास्तव में कवि ने इन नारी पात्रों के हृदय से तादात्म्य स्थापित किया है और उनके युग-युग से उपेक्षित भावों को प्रकट किया है ।

वाक्य पक्ष

~~~~~

कला पक्ष की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि मैथिलीकरण गुप्त ने अपने सुदीर्घ रचनाकाल में नाना रूपात्मक काव्य रचनाएँ की हैं । अर्थात् उन्होंने विविध प्रकार के काव्य रूपों की रचना की है । यदि तो यदि कला को व्यापक अर्थ में लिया जाय तो वह सम्पूर्ण कवि-व्यापार की शीतल है, अर्थात् अनुभूति से लेकर अभिव्यक्ति तक की सारी अवस्थाएँ उसके अन्तर्गत आती हैं । यदि और व्यापक अर्थ में लिया जाय तो कवि-व्यापार ही कवि, वरन साहित्य से सम्बन्धित सभी कुछ कला के नाम से अभिहित किया जाता है । अन्तर केवल माध्यम का है , अन्यथा उन सबके मूल में सत्त्वानुभूति रहती है । सत्त्वानुभूति को यदि शब्दों के पात्र में रसा जाय तो वह काव्य बन जाता है, ध्वनिबद्ध किया जाय तो संगीत हो जाता

है और यदि रंगों और रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाय तो चित्र अथवा मूर्ति का निर्माण हो जाता है। कविवर डा० रामकुमार वर्मा इसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं — जीवन की गति अनेक अनुभूतियों की चित्रशाला रही है। ये अनुभूतियां हमारे की भांति आती और चली जाती हैं। किन्तु जो तब सूर्य और चन्द्र की किरण पर जाती है, वह उषा या ज्योत्स्ना की सुहासिनी बनकर जल में तिरहार करती है और उसके सुनहले या रुपहले दुतूलों में सरिता की समाप्त प्राय स्मृति की भांति लीन हो जाती है। उसी प्रकार जब कोई अनुभूति जीवन की किसी मधुर स्मृति से जुड़ जाती है और किसी की मुस्कान की उषा या आंसू की ज्योत्स्ना उस पर पड़ जाती है, तो वह अनुभूति की कला बन जाती है और यही कला जीवन में राग की सृष्टि करती हुई चिरस्मरणीय हो जाती है।^१ चैतन्य पर माया का जो आवरण है उसमें कला की ज्योति सबसे प्रखर है। यह आवरण चैतन्य को धूमिल नहीं करता वरन् चैतन्य को जड़ पर प्रसारित कर आत्म-संतोष की भूमिका प्रस्तुत करता है। इस भांति-कला जीवन की संचित स्मृति है, जिसने अनेक साधनों से हमें सत्य की भांकी दिखाई है।^२ यह तो हुआ कला का व्यापक रूप कला का एक संकुचित रूप भी है जो काव्य के वाह रूप से सम्बन्धित है। इसका भी अपना महत्त्व है, ठीक वैसे ही, जैसे आत्मा के रूप को हृदयंगम करने के लिए शरीर का ज्ञान आवश्यक है।

गुप्त जी के भाव पत्र को देखने के पश्चात् अब हम उनके कला-पत्र पर विचार करेंगे। कलापत्र की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त जी ने अपने सुदीर्घ रचना-काल में विविध प्रकार के काव्यरूपों की रचनाएं की हैं, यथा — महाकाव्य, वृहत् प्रबंध, लघु काव्य, निबन्धकाव्य, गीति-काव्य, मुक्तककाव्य, नाट्य कृतियां, पत्र-काव्य, अनुवाद तथा गद्य और कुछ

१. साहित्य चिंतन, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० १८

२. " " " " " " पृ० १८

नवीन प्रयोग जैसे दामर, यशोधर और कुणाल-गीत आदि । अब हम एक-एक काव्य-रूप पर विचार करेंगे ।

महाकाव्य

महाकाव्य की परिभाषा निश्चित करना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि विभिन्न युगों में उसका स्वरूप बदलता रहा है । प्राचीन महाकाव्यों और आधुनिक महाकाव्यों में पर्याप्त अन्तर है । हिंसन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि आज मानव-जीवन के चित्र का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि कोई महाकवि चाहे जितना भी दूरदृष्टा या विराट कल्पना वाला क्यों न हो, वह महाकाव्य के भीतर अपने युग-जीवन की सभी बातों और अनुभूतियों को उस प्रकार नहीं समाविष्ट कर सकता जैसे होमर, व्यास या वाल्मीकि ने किया है ।^१ तात्पर्य यह है कि महाकाव्य के विकास के इतिहास को और सारे संसार के महाकाव्यों के स्वरूप को ध्यान में रख कर यदि कोई परिभाषा बनाई जाय, जिसमें महाकाव्य के सभी सामान्य लक्षण आ जायें तो भी वह अन्तिम परिभाषा नहीं हो सकती । अतः परिभाषाएं फिर-फिर बनती और फिर-फिर सुधरती हैं ।^२ इतना ही है

---

^१ "The ancient wide and undivided realm is split and rent into many kingdoms. Perhaps it is no longer for the epic poet to secure scope and verge enough for his undertaking, or universal attention for his selected theme. The horizons of human life have evidenced, but so vastly evidenced that the epic poet can no longer include them, however far-seeing his vision, as did Homer weave so many histories together as to contain the whole learning of his time."

W. Macneile Dixon : English Epic and Heroic Poetry, London, 1912, P.16.

^२ Benedetto Croce : Aesthetics, P.60-61

इस भी काव्य-भेद किया जाता रहा है और परिभाषाएं बनती रही हैं । सब तो यह है कि मनुष्य की बुद्धि का काम ही विश्लेषण करना है । अतः परिभाषा किए बिना हम अपने विषय के साथ समुचित न्याय नहीं कर सकते । अतः भारतीय मनीषियों तथा विदेश के विद्वानों, दोनों ने महाकाव्य के कुछ लक्षण माने हैं । आचार्य दांडी ने महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार कहे हैं —

सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम् ।
 आशीर्षमस्त्रिया वस्तुनिर्दिशो वापि तन्मुखम् ॥
 इतिहासकथोद्भूतमिहा सदाश्रयम् ।
 चतुर्वर्गफलौपेतं चतुरोदात्तनायकम् ॥
 नगराणर्विशैलर्तुवन्द्यार्कदिवर्णनैः ।
 उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतौत्सवैः ॥
 विप्लवभूविवाहैश्च कुमारौदयवर्णनैः ।
 मंत्रवृत्तप्रयाणाजिनायकाम्युदयरपि ॥
 अलंकृतमसंज्ञिप्तं रसभावनिरन्तरम् ।
 सर्गैरनतिविस्तीर्णैः श्रव्यवृत्तैः सुसंन्धिभिः ॥
 सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तरूपैतं लौकरंजकम् ।
 काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृति^१ ॥

आचार्य दांडी के उपर्युक्त पंक्तों में संस्कृत काव्य - शास्त्र में स्वीकृत महाकाव्य के लक्षणों का सार निहित है । भारतीय आचार्यों के अनुसार महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हैं —

महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए अर्थात् उसका विभाजन खण्डों अथवा अध्यायों में होना चाहिए । सर्ग न अधिक बड़े और न अधिक छोटे होने चाहिए । सर्ग संख्या के विषय में दांडी कुछ नहीं कहते और अग्नि-

..... पुराण भी इस विषय में मौन है । किन्तु आचार्य विश्वनाथ महाकाव्य के लिए अष्टाधिक सर्ग अनिवार्य मानते हैं ।^१

महाकाव्य का प्रारम्भ किसी भी प्रकार के नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से होना चाहिए । आचार्य विश्वनाथ ने भी इसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है ।^२ आधुनिक काल में साहित्य की सभी विधाओं में से मंगलाचारा की प्रथा का लोप हो रहा है । मैथिली-पुराण तथा अन्य दो एक को छोड़कर शेष कवि इसकी चिन्ता नहीं करते । परन्तु फिर भी कुछ कवियों ने इसे अपनाये रखा है । उदाहरण के लिए 'एकलव्य' महाकाव्य के प्रारम्भ में डा० राम-कुमार वर्मा ने मंगलाचरण के रूप में गुरु-वन्दना रखी है ।^३

महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक अथवा लोक प्रसिद्ध होनी चाहिए, क्योंकि उसका साधारणीकरण सहज होता है । प्रसिद्धि के साथ-साथ उसमें सत् की जय और असत् की पराजय भी होनी चाहिए ।

कथानक नाटक की पांच संधियों से युक्त होना चाहिए ।^४ अर्थात् कथा का विकास क्रमिक होना चाहिए ।

नायक उदात्त एवं चतुर होना चाहिए । विश्वनाथ ने इसे और भी स्पष्ट किया है — 'धीरौदात्तगुणसमन्वितः ।' केवल उदात्तता काम्य नहीं क्योंकि उदात्त तो रावण भी है । इसीलिए धीरता को भी आवश्यक ठहराया गया है जो कि राम में है पर रावण में नहीं है । ।

१. सर्ग अष्टाधिका, इह , साहित्य दर्पण, ६।३२०

२. आदर्श नमस्काराशीर्वा वस्तु निर्देश एववा - साहित्य दर्पण ६।३१६

३. एकलव्य- डा० रामकुमार वर्मा, मंगलाचरण ।

४. साहित्य दर्पण - ६।३१६

विश्वनाथ ने एक ही कुल के एकाधिक प्रतापी राजाओं को भी नायक माना है ।^१ किन्तु यह ठीक नहीं है । एकाधिक नायक होने से कथा विवर्धित हो जायगी । यद्यपि महाभारत में कुरुकुल का वीर आदि पुरुष से आरंभ हुआ है - किन्तु नायक तो युधिष्ठिर ही है । महाकाव्य में नायक का वंश वृद्धि हो सकता है पर नायक अनेक नहीं हो सकते । अनेक नायक होने से किसी के भी अरि का पूर्ण विकास नहीं हो सकता ।

महाकाव्य में रस का अविरोध संभार होना चाहिये । अग्नि पुराण के अनुसार महाकाव्य में सभी भावों एवं रसों का समावेश अनिवार्य माना गया है ।^२ परन्तु महाकाव्य में कोई एक रस प्रमुख होना चाहिये - विषयगत वैविध्य की अवस्थिति में भी कोई एक प्रधान रस होना चाहिये, जिसमें कि सबका पर्यवसान हो ।^३ आचार्य विश्वनाथ शृंगार, वीर एवं शान्त में से किसी एक को अंगी तथा शेष सब रसों को अंग रूप में चाहते हैं ।^४

१. एकवर्णभावा भूषणः कुलजा नृह्वीऽपि वा - साहित्य दर्पण ६।३१६

२. सर्ववृत्तिप्रवृत्तं च सर्वभावप्रभावितं-सर्वरीतिरसैः स्पृष्टं पुष्टं गुण विभूषणैः ।

३. One Predominant sentiment, should run through the entire length of the poem, even in the midst of such a diversity of topics discussed therein.

A prose English Translation of Agni Purana.
Edited and Published by Manmath Nath Dutt. Vol. II,
edition 1904.

४. शृंगारवीरशान्ता नामै कोऽङ्गी रस दूष्यते ।

-साहित्य दर्पण, ६।३१७

महाकाव्य का लक्ष्य धर्मार्थं काम-मोक्ष अर्थात् जीवन के पार्थिव तथा अपार्थिव फलों की प्राप्ति होनी चाहिए । अग्नि पुराणा भी चतुर्वर्गफल इत्यादि में महाकाव्य का यही लक्ष्य मानता है ।^१

प्रत्येक सर्ग में भिन्न छन्द का प्रयोग होना चाहिए । किन्तु यदि किन्हीं सर्गों की कथा का कुशल अंकन एक ही छन्द में हो सके तो छन्द बदलने की आवश्यकता नहीं । जैसा तुलसीदास ने केवल दोहा-चौपाई में ही सम्पूर्ण ग्रन्थ समाप्त कर दिया है — फिर भी उसका सौन्दर्य अक्षुण्ण है । विश्वनाथ ने सर्ग के अंतिम दो-तीन छन्द बदलने की बात भी कही है ।^२ वस्तुतः यह कथा के मोड़ का संकेत करने के लिए है, अर्थात् अगले सर्ग की कथा की सूचना देने के लिए है ।^३

महाकाव्य में संन्यासूर्य, नगर-दीश, संयोग-वियोग, पुत्र-कलत्र, सैर-शिकार आदि का यथास्थान वर्णन होना चाहिए । आचार्य विश्वनाथ ने भी इसे मान्यता दी है ।^४

दाण्डी ने तो नहीं पर आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के नाम-करण के विषय में लिखा है कि उसका नाम कवि के नाम पर, वृत्त के अनुसार अथवा नायक (नायिका के ऊपर भी) के नाम पर रखा जाता है । किन्तु कोई और नाम भी संभव है ।^५

उपर्युक्त विवेचन के द्वारा संस्कृत साहित्यशास्त्र में स्वीकृत महाकाव्य के वास्तविक तत्त्वों को इस प्रकार उपस्थित किया जा सकता है ।

१. महाकाव्य की वस्तु लोक-विस्थात, विशाल तथा क्रमबद्ध होनी चाहिए ।

२. नायक अथवा मुख्य पात्र धीरदातृ होना चाहिए । उसमें शौर्य तथा गंभीरता आदि महनीय गुण होने चाहिए ।

३. शृंगार, वीर, शान्त (तथा कलह) में से कोई एक अंग तथा शेष सभी रस अंग रूप में आने चाहिए ।

४. महाकाव्य का लक्ष्य फल-चतुष्टय अर्थात् धर्मार्थकाममोक्ष होना चाहिए ।

५. शैली विस्तारगर्भा, विविध वर्णनक्षमा, गंभीरता से युक्त तथा अलंकार सज्जिता होनी चाहिये ।

इन लक्षणों के अतिरिक्त कुछ गौण लक्षण भी हैं —

१. महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिये ।
२. सर्गों की संख्या आठ से अधिक होनी चाहिये ।
३. प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग होना चाहिये ।
४. सर्ग के अन्तिम दो तीन छन्द परिवर्तित और उनमें भावी कथा की ओर संकेत होना चाहिये ।
५. महाकाव्य में चन्द्रमा, सूर्य, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन मध्याह्न, मृगया, संग्राम, यात्रा, विवाह, स्वर्ग, नरक, मुनि, नगर आदि का वर्णन होना चाहिये ।
६. महाकाव्य का आरम्भ मंगलाचरण से होना चाहिये ।

भारत के समान ही विदेश में भी काव्य-शास्त्र का, अपने ढंग पर पर्याप्त गंभीर अध्ययन हुआ है । वहाँ महाकाव्य की समानान्तर विधा को एपिक पौएट्री (Epic poetry) कहा गया है । अरिस्टाटल (Aristotle) ने एपिक के मुख्य लक्षण इस प्रकार बताए हैं —

1. It is narrative inform - massive and dignified.
2. The plot manifestly ought to be constructed on dramatic principles.
3. It is an imitation in verse of characters of a higher type.
4. It should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning a middle an end.
5. It must be simple or complex or ethical or pathetic.
6. Employs a single metre - stateliest and most massive.
7. The element of wonderful has wider (than drama) scope in epic poetry.

Dr. Aristotle edited with critical notes and
H. B. Butler - Fourth edition.

अर्थात् काव्य की यह विधा विशालकाय, शालीन किन्तु प्रकथात्मक होती है। वस्तु का निर्माण नाटकीय सिद्धान्तों पर होना चाहिये। आचार्य विश्वनाथ ने भी इसे माना है।^१ तात्पर्य यह कि कथा का विकास क्रमिक होना चाहिये। इसमें श्रेष्ठ पात्रों का पञ्चात्मक वर्णन होता है — अर्थात् महाकाव्य के पात्र, विशेष कर विजयी पात्र, गुण सम्पन्न होते हैं। अपने यहाँ ऐसे पात्रों को धीरदातृ कहा गया है। महाकाव्य का विषय एक होना चाहिये। इसमें विविधता हो सकती है पर उसके मूल में एकता का सूत्र रहना चाहिये। ऐसा न होने पर कथा विरुद्ध हो सकती है। कथा के आदि, मध्य और अन्त स्पष्ट होने चाहिये। यह सर ( ) जटिल ( ), भावप्रवण ( ) Simple नैतिक (Complex) होगी। इसमें ^{Ethical} ^{Pathetic} प्रबल तथा उदात्त हृन्द का व्यवहार होता है। विषय की गौरव-गरिमा तथा गंभीरता की रक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। विदेश में अतिमानवीय तत्त्वों के संयोजन को भी महाकाव्य का अंग मान लिया गया है किन्तु यह अनिवार्य अंग नहीं है। परन्तु किसी महाकाव्यकार ने इस तत्त्व के बिना ऐपिक की रचना नहीं की है।^१ भारतीय आचार्यों के इस प्रकार का कोई तत्त्व न मानने पर भी भारतीयों के सभी महाकाव्यों में इसका समावेश है। इसका कारण भी स्पष्ट है — महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक-पौराणिक होता है। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर लोक प्रसिद्ध व्यक्तियों में अतिमानवीय शक्तियों का आरोप कर दिया जाता है।

१.

x x x Very few epic poets have ventured to do without supernatural machinery of some sort. The Epic,

Abererombie.

महाकाव्य के विषय में पीरस्त्य एवं पाश्चात्य विचारों को जानने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के दृष्टिकोण में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है। अतः महाकाव्य के सर्वस्वीकृत लक्षण इस प्रकार हैं -

१. महाकाव्य एक विशद, महाकाय तथा व्यापक काव्य होता है। इसकी वस्तु प्रसिद्ध और महान ऐतिहासिक, क्लृप्त, सरस, सजीव तथा वैविध्यपूर्ण होती है। महाकाव्य में व्यष्टि का जीवन वर्णित न होकर समष्टि का वर्णन होता चाहिए।

२. महाकाव्य के प्रमुख पात्र धीरोदात्त होने चाहिए। अर्थात् उनमें धीरता, गंभीरता तथा श्रौज होना चाहिए।

३. महाकाव्य का उद्देश्य पार्थिव तथा पारमार्थिक जीवन-पुरुषार्थों की उपलब्धि होना चाहिए।

४. महाकाव्य में महामहिम प्रतिपाद्य के अनुरूप शैली भी अत्यन्त शालीन, विभूतिमयी तथा गरिमावरिष्ठ होनी चाहिए।

साकेत का महाकाव्यत्व

प्रबन्ध काव्य के दो भेद माने जाते हैं - १. लघुकाव्य और २. महाकाव्य। परन्तु पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रबन्ध काव्य के तीन भेद माने हैं - १. लघुकाव्य, २. एकार्थ काव्य और ३. महाकाव्य।^१ लघुकाव्य में जीवन के किसी एक अंग या किसी एक घटना अथवा जीवन की किसी एक घटना का वर्णन रहता है। और वह स्वतः पूर्ण होता है।^२ इस दृष्टि से साकेत लघुकाव्य नहीं ठहरता है। एकार्थ काव्य महाकाव्य की प्रणाली पर ही रचना जाता है। परन्तु उसमें महाकाव्य के सभी लक्षण

१. वाङ्मय विमर्श, पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ३३

२. काव्य-दर्पण, पं० रामदहिन मिश्र, पृ० ३२७

नहीं होते तथा उसमें महाकाव्य जैसा वस्तु का विस्तार भी नहीं होता ।
 एकार्थ काव्य एक कथा का निष्पन्न होता है परन्तु कई सर्गों में विभक्त रहता है ।
 पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र साकेत को एकार्थ काव्य मानते हैं । परन्तु साकेत
 में केवल उर्मिला की ही कथा नहीं है, वरन् उसमें रामकथा के सभी आख्यान
 की वर्णना है । साथ ही साकेत में महाकाव्य के लक्षण अधिक विद्यमान
 हैं । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी साकेत को महाकाव्य ही मानते हैं ।^१
 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल साकेत को बड़ा प्रबन्ध मानते हैं ।^२ डा० नगेन्द्र ने
 साकेत को जीवन-काव्य कहा है ।^३ आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी साकेत के
 सम्बन्ध में कहते हैं - साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिन्दी का युग-
 प्रवर्तक महाकाव्य है । सास्त हिन्दी जगत को इसका गर्व और गौरव है ।^४
 डा० शम्भूनाथ सिंह ने महाकाव्यों के अध्ययन के आधार पर आचार्य शुक्ल जी
 के मत का ही प्रतिपादन किया है । उनके अनुसार साकेत वृहत् प्रबन्ध है,
 महाकाव्य नहीं है ।^५ परन्तु वास्तविकता यह है कि डा० शम्भूनाथ सिंह
 ने साकेत को क्लैसिक-काव्य मान लिया है । गुप्त जी के सामने महाकाव्य
 के सुनिश्चित प्रतिमान नहीं थे, उन्होंने तो महत् काव्य की रचना की है,
 यह युग का प्रतिनिधि काव्य है । इसमें महाकाव्य के उपयुक्त महानता
 है । अतः यह महाकाव्य की ही कौटि का काव्य है और नवयुग का सफल
 महाकाव्य है ।

डा० शम्भूनाथ सिंह ने अपने शोधप्रबन्ध 'हिन्दी महाकाव्य का
 स्वरूप-विकास' में भारतीय और पश्चात्य महाकाव्यों के लक्षणों का

१. हिन्दी साहित्य, पृ० ४४६

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ५२४

३. साकेत एक अध्ययन, पृ० २५७ (द्वादश संस्करण साहित्यर० ५०, आगरा)

४. आधुनिक साहित्य, पृ० १०८

५. हिन्दी महाकाव्य का वृ स्वरूप विकास, पृ० ६१७ (द्वितीय संस्करण, मई
 १९६२, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी ।

तुलनात्मक अध्ययन करके जो स्थिर-लक्षण बनाए हैं^१ उन्हीं के आधार पर साकेत के महाकाव्यत्व का विवेचन किया जायगा ।

उद्देश्य और प्रेरणा— महाकाव्य में कोई न कोई महान् उद्देश्य अवश्य होता है । साकेत अपने युग का प्रतिनिधि काव्य है । साकेत का युग नारी भावना का युग है अतः यह उसी का परिणाम है कि साकेत का उद्देश्य उर्मिला के चरित्र को प्रमुक्तता देना है । इस काव्य की लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के कवियों की उर्मिलाविषयक उदासीनता लेख से मिली थी । गुप्त जी ने इस प्रेरणा स्रोत को स्वयं 'अर्थ-श्लेष' द्वारा साकेत के निवेदन में स्वीकारा है । यथा :—

करते तुलसीदास भी वैसे मानस-नाद ।

महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद ॥^२

साकेत लिखने की प्रेरणा में कवि को राम-भक्ति का भी हाथ है । साथ ही कवि ने भारतीय जीवन को समग्र रूप में देखने और समझने की इच्छा से भी इस काव्य की सर्जना की है ।

२. गुरुत्व, गाम्भीर्य और महत्त्व —

'हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास' में डा० सिंह ने लिखा है —

'महाकाव्य का दूसरा आवश्यक और शाश्वत लक्षण यह है कि उसमें पर्याप्त गुरुत्व, गाम्भीर्य और महत्त्व होना चाहिये । इन गुणों के बिना महाकाव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती । गुरुत्व कवि के उच्च विचारों में आता है, गाम्भीर्य उसकी संयत और गम्भीर भावाभिव्यक्ति से उत्पन्न

१. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० ६४०-१२१ तक (द्वितीय संस्करण)

मई १९६२, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी)

२. काव्य-दर्पण, पं० रामदत्त मिश्र, पृ० ३२७

होता है और महानता उसकी घटनाओं, शैली, उद्देश्य और प्रभावान्विति से उत्पन्न होती है।^{१६} साकेत में नर की ईश्वरता प्राप्त कराने का संकल्प उसके गुरुत्व का प्रकाशन है। साकेत में बौद्धिकता की प्रमुखता न होकर भावना की प्रमुखता है परन्तु उसमें सुखात्मक और दुखात्मक भावनाओं का पर्याप्त गंभीर्य है। और साकेत की महानता तो स्पष्ट ही है, वह अपने युग की प्रतिनिधि रचना है।

३. महत्कार्य और युग जीवन का समग्र चित्र-

डा० सिंह के अनुसार — महाकाव्य में युग-विशेष के समग्र जीवन का चित्रण किसी कथा के माध्यम से होता है जिसका चरम बिन्दु कोई महत्वपूर्ण कार्य और आशय कोई एक प्रधान पात्र होता है।^२ साकेत की कथा का चरम बिन्दु उर्मिला-लज्जाण का पुनर्मिलन है। और कवि ने समग्र जीवन का चित्रण राज परिवार के भीतर ही किया है। इस सम्बन्ध में आचार्य बाजपेयी ने लिखा है — युग के विकासोन्मुख जीवन का साक्षात्कार करने और उसे वाणी का परिधान पहनाकर नयनाभिराम बना देने के कारण, इस युग में गुप्त जी जन-समाज के प्रथम कृती कवि कहे जायेंगे।^३ साकेत का महत्वपूर्ण पात्र वियोगिनी उर्मिला है। उर्मिला को प्रमुक्तता और महत्व देने के लिए ही साकेत की रचना भी हुई है।

४. सुसंगठित जीवन्त कथानक -

महाकाव्य का कथानक इतिहास-सम्मत विस्तृत एवं श्रेष्ठ होता है। साकेत का कथानक भी श्रेष्ठ है। इस काव्य का मूलधार वह राम-

- [illegible]

कथा है जो भारत में आदिकाल से प्रचलित है। इसमें हज्वाकु, दशरथ, राम, सीता, जनक आदि जिन पात्रों के नाम आते हैं, उनका उल्लेख तो ऋग्वेद आदि वैदिक ग्रन्थों में भी मिलते हैं।^१ अतः साकेत की कथा पर्याप्त प्राचीन है और विख्यात है।

साकेत की कथावस्तु की ऐतिहासिकता, उसका शास्त्रीय विधान और विस्तृत वर्णन उसे महाकाव्य की कौटि का बना देते हैं। फिर भी उसमें कुछ दोष हैं। साकेत की कथावस्तु अविच्छेद नहीं रहने पाई है। उसमें कार्यान्विति भी सदोष है। परन्तु कथा में विस्तार पर्याप्त है। इसमें नाटक तथा गीतिकाव्य के तत्त्वों का सम्मिश्रण है। साकेत की कथावस्तु में कवि ने यथार्थ और लौकिक घटनाओं में अलौकिकता का समावेश करके चमत्कार भी उत्पन्न किया है। जैसे - वशिष्ठ जी द्वारा साकेतवासियों को दिव्य-दृष्टि प्रदान करने का आख्यान तथा हनुमान को आकाश मार्ग से ले जाना। यह कथानक पूर्ण रूप से जीवंत है - इसमें सर्वत्र कर्मण्यता की महत्त्व मिला है।

महत्त्वपूर्ण नायक

महाकाव्य का नायक महत्त्वपूर्ण होना चाहिए। साकेत में उर्मिला का चरित्र बहुत महत्त्वपूर्ण है। डा० शम्भूनाथ सिंह ने इस सम्बन्ध में यह निर्देश किया है कि नायक के सम्बन्ध में बस यही लक्षण हो सकता है कि चाहे वह आदर्श हो या कल्पित अथवा यथार्थ, पर हर हालत में महाकाव्य के लिए उसका चरित्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होना चाहिए।^२ उर्मिला को साकेत में सबसे अधिक प्रधानता मिली है। यद्यपि घटनाओं के केन्द्र राम हैं परन्तु उर्मिला का नायकत्व उसकी प्रसुक्ता और महत्त्व के कारण है। साकेत में

१. रामकथा- कामिल बुल्के, पृ० २७-२८ (१९६२ ई० हिन्दी परिचय, प्रयाग विश्वविद्यालय)

२. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० ११३ (द्वितीय सं० १९६२ , हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी) ।

उर्मिला का चरित्र महान् है और राम मानवदादर्श के प्रतीक हैं। सम्पूर्ण साकेत में उर्मिला की व्यथा और राम-कथा का एक साथ ही वर्णन किया गया है। राम के चरित्र में स्थिरता है और उर्मिला का चरित्र गतिशील है। साकेत में उर्मिला ही नायिका है, उसी का चरित्र सबसे अधिक प्रधान है।

शैली
१११

महाकाव्य की शैली कथा और इतिहास-पुराण की शैली से भिन्न, अत्यन्त गरिमामयी, उदात्त और गंभीर होनी चाहिये।^१ गुप्त जी की शैली शक्तिमती, संप्राण, प्रसादपूर्ण, कौमल, कांति तथा लालित्य से पूर्ण है। परन्तु उसमें प्रौढ़ता, उदात्तता और गाम्भीर्य का अपेक्षाकृत अभाव है। कारण यह है कि गुप्त जी सही बोली के प्रथम काव्योत्थान के कवि हैं। अतः नितान्त नवीन काव्य-भाषा का निर्माण करने वाले कवि में इन गुणों का समावेश होना थोड़ा कठिन भी है। साकेत की विशेषता उसकी मौलिकता और नवीनता में है, न कि उसकी प्रौढ़ता में। नवोत्थान के युग में प्राचीन युग की प्रौढ़ि पर गम्भीरता की छाया-मात्र आवसित होती है।^२ साकेत में गुप्त जी ने साहित्यिक क्रान्ति का बीजारोपण किया है, अतः कला पक्ष और भाव-पक्ष दोनों में ही परिपक्वता नहीं आने पाई है। परिपक्व शैली और गम्भीरता शताब्दियों तक काव्य सर्जना के पश्चात् ही किसी भाषा में आ पाती है।^३ साकेत का महत्व, इसलिए है कि वह अपने युग का सर्वोत्कृष्ट काव्य है। भाषा को जो नया रूप देने में ही उसका महत्व है, शैली की नवीनता ही उसकी विशेषता है। साथ ही क्लैसिक

१. हिन्दी काव्य का स्वरूप विकास, पृ० ११५, द्वितीय संस्करण, १९०५, वाराणसी

२.

"In the Renaissance there is an early semblance of maturity, which is borrowed from antiquity." (What is a Classic I" - T.S. Eliot. Page 15.).

३.

"Maturity of language may naturally be expected to accompany maturity of mind and manners. We may expect the language to approach maturity at the moment when it has a critical sense of the past a confidence in the present and no conscious doubt of the future." (What is Classic - T.S. Eliot P.14).

काव्य नहीं, वरन नए युग का महाकाव्य है और वह अनेक नवीनताओं को लिए हुए है।

प्रभावान्विति और रस-व्यंजना -

साकेत की प्रभावान्विति सफल है। साकेत के द्वारा त्याग - पूर्ण जीवन का आदर्श स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को देवत्व प्राप्त कराने का संदेश भी साकेत में मिलता है। अतः प्रभावान्विति की दृष्टि से साकेत सफल है। साकेत में रस-व्यंजना भी सफल है। यह एक रसात्मक काव्य है।

जीवन-शक्ति और सशक्त संप्राणता-

महाकाव्य की जीवन-शक्ति के सम्बन्ध में डा० शम्भूनाथ सिंह का कथन है - 'महाकाव्य की जीवनी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज को कितनी शक्ति, कितना साहस और जीवन को कितनी उमंग तथा आस्था प्रदान करती है। महाकवि जब अपनी संप्राणता को महाकाव्य में जीवन्त रूप में उतारता है तभी महाकाव्य में वह सशक्त संप्राणता आ पाती है जो युग-युग तक समाज को शक्ति और प्रेरणा प्रदान कर सकती है।'^१ इस दृष्टि से साकेत में जीवन-शक्ति पर्याप्त है। साकेत में भारतीय संस्कृति के उत्थान की भावना, वसुधैव कुटुम्बम् की भावना, अस्त्र का विरोध, धर्म की स्थापना, सत्य का जय-घोष तथा मानव गुणों की व्याख्या का समावेश है ऐसी कृति संप्राण ही कही जा सकती है।

'साकेत' का सुजन प्राचीन ऋद्धियों के आधार पर नहीं हुआ है अतः उसे 'कैलसिक' नहीं कहा जा सकता, फिर भी वह महाकाव्य की गरिमा

---

१. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, डा० शम्भूनाथ सिंह, पृ० १२०
(द्वितीय संस्करण, सन् १९६२ हिन्दी प्रचार, पुस्तक, वाराणसी)

से पूर्ण है। महाकाव्य की संज्ञा उस रचना को दी जा सकती है, जो काव्य सम्बन्धी समस्त अनुबन्धों की दृष्टि से महिमा-मण्डित हो। अतः 'साकेत' सफल महाकाव्य है।

जयभारत

बहुत से विद्वान् जयभारत को भी महाकाव्य की कौटि का काव्य मानते हैं।^१ परन्तु स्पष्टतः गुप्त जी 'जयभारत' की रचना में महाकाव्य का निर्माण करने के उद्देश्य से प्रवृत्त नहीं हुए थे। गुप्त जी ने सन् १९०७ में महाभारतीय कथा के आधार पर अपनी सर्वप्रथम रचना 'उत्तरा और अभिमन्यु' लिखी थी। फिर उन्होंने प्रायः अर्द्धशताब्दी पर्यन्त महाभारतीय आस्थानों पर रचनाएं लिखीं।^२ कौरव-पाण्डव की मूल कथा लिखने की बात भी उनके मन में आती रही। महाभारत का सम्पूर्ण वृत्तान्त महाकाव्य के स्वरूप में बांध पाना विशिष्ट कार्य है और कवि-कथन है कि उस प्रयास के पूरी होने में संदेह रहने के कारण वैसा उत्साह न होता था।^३ जब 'जयभारत' का रचनारंभ किया तो कवि ने अपनी महाभारतीय आस्थानिक रचनाओं का यथासाध्य उपयोग कर लेना चाहा और छूटे हुए प्रसंगों पर नव्य रचनाएं लिखना आरंभ किया। अतएव इस वृहत् संकलन-काव्य का वस्तु संघटन एक विलक्षण ढंग से हुआ। कवि ने इस वृहत्-प्रबंध संकलन के लिए अनेकालिख प्रसंग चुने और उन पर नई काव्य रचनाएं कीं साथ ही पूर्ण लिखित कृतियों का संक्षेप और संकलन भी किया। सम्य-समय पर लिखी गई रचनाओं के कारण 'जयभारत' एक 'वृहत्-प्रबन्ध' के रूप की विशिष्ट रचना बन गया। यद्यपि जयभारत की प्रबंध धारा क्रमबद्धता लिए हुए है, परन्तु वह सुसंगठित नहीं है। प्रत्येक प्रसंग में पूर्ण से अपनी में स्वतंत्र है और प्रत्येक प्रसंग महाभारतीय कथा के पूर्वपर क्रम में ग्रथित है। अतः 'जयभारत' महान-काव्य और वृहत्-

१. मैक्सिली शरमा उद्धृत : भारतीय संस्कृति के आश्चर्य - डॉ० उमाकांत

२. जयभारत, निवेदन, पृ० ३

प्रबन्धहीकर भी महाकाव्य नहीं है। वह संकलन काव्य है। जयभारत का आरंभ 'नहुष' का पतन दिखाकर हुआ है और उसका विकास पुरुषार्थ के चित्रण द्वारा हुआ। कवि ने जयभारत में युधिष्ठिर के नायकत्व का चरमोत्कर्ष दिखाया है। परन्तु यह महाकाव्य नहीं हो सकता, इसकी कथावस्तु की स्वच्छन्दता इसे संकलन-काव्य की कौटि ही प्रदान करती है। 'जयभारत' में कवि ने महाभारतीय धर्म को मानव-धर्म के रूप में ग्रहण किया है। इसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है -

युधिष्ठिर -

राम अब भी मैं यही कहता हूँ मन से,
कामना नहीं है मुझे राज्य की, वा स्वर्ग की,
किंवा अपवर्ग की भी चाहता हूँ मैं यही
ज्वाला ही जुड़ा सकूँ मैं अपनी के दुःख की,
भाँगूँ अपनी का सुख, मेरा पर कौन है ?
सब सुख भाँगे, सब रोग से रहित हों,
सब शुभ पार्वे, न ही दुःखी कहीं कोई भी ।^१

संढकाव्य

महाकाव्य की ही भाँति संढकाव्य भी प्रबन्ध काव्य का एक भेद माना गया है। पं० रामदत्त मिश्र ने प्रबन्धकाव्य के भेदों के विषय में लिखते हुए संढकाव्य की व्याख्या इस प्रकार की है - 'संढकाव्य वह है जिसमें काव्य के एक वंश का अनुसरण किया गया हो। इसमें जीवन के एकांग का, व किसी घटना का या कथा का वर्णन रहता है। जो स्वतः पूर्ण होता है।'^२

१. जयभारत, युद्ध

२. काव्यदर्पण - रामदत्त मिश्र, पृ० ३२७ (सं० १६४७)

अर्थात् जिस काव्य-कृति में एक देश अथवा अंश का अर्थात् किसी एक घटना का अनुसरण किया जाय, वह खंडकाव्य है। या जिस काव्य रचना में जीवन के किसी अंग विशेष का निरूपण हो, वह खंडकाव्य हो सकता है। अतएव एकांगी कथा का स्वतः पूर्ण पद्यबद्ध वर्णन खंडकाव्य है। साहित्यदर्पणाकार ने खंडकाव्य का लक्षण इस प्रकार बताया है - 'खण्डकाव्य भवेत्काव्यस्य कदैशानुसारि च'^१ गुलाबराय ने लिखा है - 'खण्डकाव्य में प्रबन्ध-काव्य का-सा तत्परतम्य तो रहता है किन्तु महाकाव्य की अपेक्षा उसका क्षेत्र सीमित होता है। उसमें जीवन की वह अनेकरूपता नहीं रहती जो कि महाकाव्य में होती है। उसमें कहानी और एकांकी की भांति एक ही प्रधान घटना के लिए सामग्री जुटाई जाती है।'^२

संक्षेप में कहा जा सकता है कि खंडकाव्य एक लघु कथा को लिए हुए रहता है, इसमें जीवन की व्यापकता न होकर एक अंश मात्र रहता है, इसकी कथानक में विस्तार न होकर संक्षेपण का प्रयास रहता है और चरित्र विस्तार न होकर संक्षेप में चरित्र का प्रस्फुटन होता है। साहित्य की इस विधा में जीवन का बहुमुखी चित्रण न होकर एकांगी चित्रण रहता है।

मैथिलीशरण गुप्त के खण्डकाव्य -

गुप्त जी के समस्त साहित्य में कुल सौलह खंड काव्य हैं। ये सालहों खंड-काव्य कवि की विभिन्न काव्य अवस्थाओं में रचे गये हैं। 'रंग में भंग' खंड-काव्य से लेकर 'विष्णुप्रिया' खण्डकाव्य के भीतर उनकी सम्पूर्ण काव्य साधना का समय संकलित है। अतः इन सब खण्ड-काव्यों की शैली परिपक्वता और परिमार्जन की दृष्टि से भिन्न होती गई है। यदि रंग में भंग, ज्यद्वय वध आदि प्रारम्भिक रचनाओं में काव्य-कला की उत्कृष्टता नहीं दिखाई पड़ती तो यशोधरा, सिद्धराज और नहुष आदि खंडकाव्यों में पूर्ण परिपक्वता दिखाई पड़ती है।

१. साहित्य दर्पण, षष्ठ परिच्छेद, श्लोक ३७६

२. काव्य के रूप (सिद्धान्त और अध्ययन भाग २) गुलाबराय, पृ० १०४, तृतीय-संस्करण।

गुप्त जी मुख्यतया प्रबंधकार हैं और उन्होंने प्रबंधकाव्यों के विविध रूपों और प्रकारों का नियोजन किया है। इन खण्डकाव्यों का आकार-प्रकार भी भिन्न-भिन्न है। शिल्प की दृष्टि से भी इनमें पर्याप्त नवीनता और भिन्नता है। शकुंतला से लेकर विष्णुप्रिया तक लगभग अर्द्धशताब्दी के समय में कवि उत्तरीय विकसित हो रहा है और शिल्प में निसार आता गया है। यद्यपि खण्डकाव्यों के लिए कथावस्तु का प्रसिद्ध होना या ऐतिहासिक होना अनिवार्य नहीं है, किन्तु गुप्त जी के खण्डकाव्यों की कथा काव्यमय न होनी चाहिए साधारण और प्रख्यात हैं। कवि ने ऐतिहासिक - पौराणिक कथानकों को अपनाया अवश्य है परन्तु उसी रूप में नहीं, बल्कि नवीन रूप में। पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से गुप्त जी ने युगीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। प्राचीन कथाओं में से अतिमानवीय तत्वों को निकालकर उनमें स्वाम्याविकता का समावेश किया है। कवि ने सदैव मौलिकता रखी है, चाहे वह शैली की हो, रसकी हो पात्र की हो अथवा घटना आदि की हो। औत्सुक्य और रोचकता की ओर कवि का विशेष ध्यान रहा है। समस्त खण्डकाव्यों में केवल 'गुरुकुल' ही ऐसा खण्डकाव्य है जिसमें रोचकता की कमी लटकती है। पौराणिक खण्डकाव्य जैसे पंचवटी, नहुष, हिडिम्बा, शकुन्तला आदि की कथा यद्यपि चिरपरिचित है, परन्तु उसमें भी नूतन दृष्टि, नूतन संदेश, और मौलिक उद्भावनाओं के कारण अत्यधिक रोचकता और औत्सुक्य विद्यमान है।

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने खण्डकाव्य को 'एकदेशानुसारि' कहा है।^१ अर्थात् उसमें एक अंग का अनुसरण होना चाहिए। अतः खण्डकाव्य में किसी एक महत्वपूर्ण घटना का आलेख हो अथवा किसी महान व्यक्ति के जीवन के एक ही पक्ष का विश्लेषण हो। महाकाव्य की भांति पूर्ण जीवन का नहीं, बल्कि जीवन के एक पक्ष का ही चित्रण हो। इस दृष्टि से भी गुप्त जी के खण्डकाव्य सफल हैं। उन्होंने अपने खण्डकाव्यों में जीवन के एक पक्ष का ही निरूपण किया है। जैसे 'नहुष' खण्डकाव्य में

राजा नहुष के जीवन की एक ही घटना, उनके स्वर्ग से प्रुष्ट होने की, ली गई है। इसी प्रकार प्रत्येक खण्डकाव्य में खण्ड-जीवन का चित्रण है।

गुप्त जी के खण्डकाव्यों के आकार में पर्याप्त भिन्नता है। खण्डकाव्य महाकाव्य के अपेक्षा लघु होना चाहिये। परन्तु खण्डकाव्य के लिए कोई पृष्ठ संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। गुप्त जी के खण्डकाव्य लघु अवश्य हैं परन्तु उनके आकार में अन्तर है। चरित्र की दृष्टि से यदि देखा जाय तो गुप्त जी जी ने अपने प्रत्येक खण्डकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र बड़े मनोयोग से चित्रित किया है। उनके अधिकांश पात्र चित्र प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इन प्रसिद्ध पात्रों के चरित्र को वैसा ही रखा है, उनके मूलभूत गुणों - अवगुणों की रक्षा करते हुए उनका पुनर्मिर्माण किया है। राजस पात्र में से हिहिम्ना को मानवीय रूप दिया है। वह नारी सुलभ गुणों से पूर्ण होने पर भी राजसी ही है। इसी प्रकार उपेक्षित पात्रों, विशेषकर नारियों के प्रति कवि बहुत ही उदार हुआ है। यशोधरा और विष्णुप्रिया इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। चरित्र-चित्रण में कवि ने स्वाभाविकता का विशेष ध्यान रखा है।

गुप्त जी के सभी खण्डकाव्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर चले हैं उनके खण्डकाव्यों में सांस्कृतिक, नैतिक, अथवा राष्ट्रीय आदर्श की प्रतिष्ठा हुई है। केवल शकुन्तला काव्य में प्रीति की प्रतिष्ठा ही प्रमुख है अन्य कोई कोई उद्देश्य नहीं प्रतीत होता। गुप्त जी के समस्त खण्ड काव्यों की शैलियों में भी भिन्नता है। आरंभिक खण्डकाव्यों में अनेक स्थलों पर शैली अपरिपक्व व अगढ़ सी है। परन्तु धीरे धीरे शैली परिपक्व होती चली गई है। इन सौतर्ह खण्डकाव्यों में अन्तर अवश्य है पर वह अन्तर कवि के विकास को दिखाता है।

गीति काव्य

गीति-काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें विषय की अपेक्षा विषयी की प्रमुखता होती है। इसमें कवि की आत्मा का अभिव्यंजन प्रमुख -

और स्पष्ट होता है। गीति काव्य की अनेक परिभाषाएँ और लक्षण दिये गये हैं। साहित्य-दर्पणाकार ने गीत की रूपक का लास्यंग कहा है।^१ यह कलात्मक होते हुए भी कृत्रिमता से रहित होता है।^२ यह संज्ञिप्त होता है और इसीलिए उसमें मार्मिकता की विशेषता रहती है। विस्तार होने से मार्मिकता कम हो जाती है।^३ "साधारणतः गीतिकाव्य व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गये हो सके।"^४ वास्तव में वेदना अथवा प्रसन्नता के अतिरेक से कवि हृदय स्पन्दित होकर जो स्वर विधान करता है वह गीतिकाव्य के नाम से अभिहित होता है। हर्ष विषाद, सुख-दुःख तथा मिलन-वियोग-जन्य उत्साह अथवा वेदना जब हृदय की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है तो उसका प्रस्फुटन आनन्द, व्यथा अथवा गीतिमय स्वरलहरी के रूप में होता है। गीतिकाव्य में इसीलिए वैयक्तिकता का तथा एकान्तिकता का भाव पाया जाता है।

गीतिकाव्य के कुछ तत्त्व माने जा सकते हैं। यथा —

१. वैयक्तिकता—

गीतिकाव्य में वैयक्तिकता का गुण होना आवश्यक है। गीति-काव्य के प्रतीतों में कवि की निजी सुख-दुःखात्मक भावनाओं का प्रकाशन

१. "शुद्ध गानं गेयपदं स्थितापाठ्यं तदुच्यते।"

— साहित्यदर्पण, विश्वनाथ महापात्र, अष्ट परिच्छेद, श्लोक १५

२. सिद्धान्त और अध्ययन—गुलाबराय, भाग २, पृ० १०८ (तृतीय संस्करण)

३. दी सांग आफ लिटरेचर, हडसन, पृ० १२७

४. महादेवी का विवेचनात्मक गण, पृ० १४७

अनिवार्य है। गीतिकाव्य में कवि के 'आत्म' की अभिव्यक्ति अपेक्षित है। प्रगीतकार की अनुभूति स्वतः ही काव्य के रूप में निःसृत हो उठती है। वास्तव में स्वानुभूति गीतिकाव्य का प्रणय है। प्रगीतकार किसी भावना विशेष से अनुप्राणित होकर उसे गीति के रूप में अभिव्यक्त करता है। इसी-लिए गीति-काव्य में गीतकार का व्यक्तित्व उद्भासित हो उठता है।
 * प्रगीत में ही कवि का व्यक्तित्व पूरी तरह प्रतिबिम्बित होता है। वह कवि की सच्ची आत्माभिव्यंजना होती है। कवि के अन्तस्तल का उद्घाटन प्रगीत में ही सम्भव है।^१

२. हार्दिकता — गीतिकाव्य में आवेश होता है, यह आवेश वास्तविकता पूर्ण होना चाहिये, अर्थात् उसे हृदय-जन्य होना चाहिये। गीतिकाव्य कल्पना अथवा बुद्धि पर आधारित नहीं होता, उसमें हृदय का अथवा अन्तःप्रेरण का प्राबल्य रहता है। इसीलिए हार्दिकता गीति-काव्य का एक प्रमुख तत्व है। इस सम्बन्ध में गीतिकार श्रीमती महादेवी वर्मा के विचार इस प्रकार हैं—
 * गैयता में ज्ञान का क्या स्थान है, यह भी प्रश्न है। बुद्धि के तत्काल से जिस ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, उसका भार गीत नहीं संभाल सकता, पर तर्क से परे इन्द्रियों की सहायता के बिना भी हमारी आत्मा अनायास ही जिस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, उसकी अभिव्यक्ति में गैय स्वर-सामं-जस्य का विशेष महत्त्व रहा है।^२ बुद्धि अथवा कल्पना के सहारे कवि यदि प्रगीत-रचना करना चाहेगा तो उसमें कृत्रिमता आ जायगी अतः प्रगीत में हार्दिक अनुभूति का स्वाभाविक उद्गार आवश्यक है।

३. आवेग — गीति-काव्य का प्रणयन उस समय होता है जबकि कवि किसी तीव्र मनोवेग की दशा में होता है। ऐसी मनोदशा कुछ ही क्षण रहती

१. आधुनिक साहित्य (द्वितीय संस्करण) नन्ददुलारे वाजपेयी; पृ० २४

२. महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, पृ० १४५

है । अतः प्रगीत भावों की मनःस्थिति की अभिव्यञ्जना है । कवि का मनो-
भाव अपनी तीव्रता या उदामता के कारण गीति के रूप में व्यक्त होता है ।

४. गैयता अथवा संगीतात्मकता —

गैयता गीतिकाव्य का अनिवार्य तत्त्व है । गीतिकाव्य में हृदय की
के तारों की स्वाभाविक झंकार ही ऐसा स्वर-विधान करती है कि वह
स्वतः गैय हो जाता है । उसमें भारतीय संगीत की सैद्धान्तिकता की आव-
श्यकता नहीं । गीतिकार श्रीमती महादेवी वर्मा ने स्वयं कहा है — काव्य
का वही अंश गैय कहा जायगा, जो अनुभूति की तीव्रता को संगीत के लिए
उपयुक्त शब्द संयोजन द्वारा व्यक्त कर सके ।^१

५. भावुकता

गीतिकाव्य तीव्र भावावेग की स्वाभाविक संगीतमय परिणति है ।
डा० नगेन्द्र का इस सम्बन्ध में यह मत है — जब कभी आत्मा भाव की अग्नि
से पिघल कर बहने को हुई है, उसके ताप से वाणी भी द्रवीभूत हो गई है और
भाव ने गीत का रूप धारण कर लिया है । अतएव जब जब हमारे जीवन में
भावना का प्राधान्य हुआ है, जब-जब हमारा जीवन-दर्शन व्यक्तिपरक अथवा
भावपरक हुआ है, काव्य में गीति का महत्त्व बढ़ गया है ।^२

६. रागात्मक अन्विति अथवा भावान्विति

सम्पूर्ण प्रगीत में एक ही भाव अनुप्राणित रहना चाहिए । यदि
से अन्त तक सम्पूर्ण प्रगीत में रागात्मक अन्विति होनी चाहिए । गीतिकाव्य
भाव की प्रवेगपूर्ण स्थिति का परिणाम होता है । उसमें इसीलिए मंथरता
नहीं, बरन तीव्रता होती है । प्रायः मूल भाव प्रथम पंक्ति में कैन्द्रीत होता
है तथा शेष पूरे गीत में इसी भाव का परस्परन किया जाता है । भाव की

१. सिंधिनी, चिन्तन के चरण, पृ० ३३ (द्वितीय संस्करण, अशोक प्रकाश) दिल्ली

२. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ - पृ० ७४-७५

कैन्द्रीयता और एकनिष्ठता प्रगीत की तीर की भाँति तीव्र बनाती है। इसमें विविधता रहती है, किन्तु वह प्रायः एक ही कैन्द्रीय भाव की पुष्टि के लिए होती है।^१

७. प्रवाह

प्रगीत आवेशशील मनःस्थिति की अभिव्यञ्जना है। यह रचना आवेश के जगहों में सृजित होती है अतः इसमें प्रवाह का होना स्वाभाविक है। इसमें एक ही भाव आदि से अन्त तक अपनी तीव्रता के साथ समुपस्थित रहता है अतः इसमें प्रवाह नहीं टूटता।

८. संक्षिप्तता

प्रगीत के अन्तर्गत भावान्वित, गैयता तथा प्रभाव की तीव्रता लाने के लिए उसमें संक्षिप्तता का होना आवश्यक है। संक्षिप्त गीतों में भावों की तीव्रता अनुप्राय रहती है और वह श्रोता अथवा पाठक के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। विस्तार से भाव की तीव्रता तथा असंख्यता को ठेस पहुँचती है। प्रगीत में विस्तार होने से भाव खंडित हो जाता है और भाव की तीव्रता भी शिथिल हो जाती है। अतः प्रगीतों का संक्षिप्त होना आवश्यक है।

९. भावानुकूल भाषा

गीति-काव्य का सम्बन्ध स्वर-साधना से भी है, अतः प्रगीतों की भाषा में भावानुकूलता एवं मार्दव आवश्यक है। भावों की गति के अनुरूप शब्दों का चयन गीति-काव्य में आवश्यक है। कोमल-कांतपदावली शब्द-मैत्री, स्वर-मैत्री आदि का ध्यान रखना आवश्यक है।

---

१. काव्य के रूप- गुलाब राय, (तृतीय संस्करण), पृ० १२१

प्रगीतों के प्रकार -

साहित्य की अन्य विधाओं की भांति प्रगीत काव्य अथवा गीति-काव्य को भी अनेक भेदों में विभाजित किया जा सकता है । वैसे तो किन्हीं दो प्रकार के प्रगीतों के बीच स्पष्ट सीमा रेखा खींचना कठिन है, परन्तु अध्य-यन की सुविधा के लिए प्रगीतों के निम्नलिखित भेद किये गये हैं -

१. राष्ट्रीय-प्रगीत
२. प्रेम-प्रगीत
३. वात्सल्य-प्रगीत
४. शोक-प्रगीत
५. रहस्यवादी-प्रगीत
६. भक्तिपरक-प्रगीत
७. व्यंग्य-प्रगीत
८. उपदेशात्मक-प्रगीत
९. विचारात्मक-प्रगीत
१०. उद्बोधन-प्रगीत

प्रगीत, पद, मुक्तक और गीत

हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत काव्य के ऐसे अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं जिनमें संगीतात्मकता होती है, और उन्हें गीतिकाव्य की संज्ञा दे दी जाती है । परन्तु यह भ्रामक है । उदाहरण के लिए पदों में गेयता का गुण होता है परन्तु उन्हें हम गीति काव्य नहीं कह सकते । यों तो पद और प्रगीत दोनों में ही भावाभिव्यञ्जन प्रमुख होता है और दोनों ही गेय भी होते हैं । किन्तु पद की अपेक्षा प्रगीत में व्यक्तिकता का गुण अधिक प्रधान होता है । पदों में कवि विशेष रूप से आत्मनिवेदन को व्यक्त करता है । प्रगीतों अथवा गीति-काव्यों में कवि के सौन्दर्यानुभूति का चित्रण रहता है । उसमें कवि उन्मेषमयी आत्माभिव्यञ्जना करता है । गीति-काव्य में कवि के अपने दुःख-सुख, हर्ष -

विषाद आदि की अभिव्यक्ति होती है। यह अभिव्यक्ति व्यक्तिपरक होती है।^१ गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वैयक्तिक सुख-दुःख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें संदेह नहीं।^२

पदों के समान ही मुक्तक और प्रगीत में भी अन्तर है।^३ प्रगीत और मुक्तक परस्पर विरोधी शब्द है, एक का सम्बन्ध आत्माभिव्यंजना से है और दूसरे का वस्तु व्यंजना से।^४ जिन पद्यों में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता मुक्तक कहते हैं। मुक्तक गेय भी होते हैं और इन्हीं गेय मुक्तकों को प्रयः प्रगीत भी कह दिया जाता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि मुक्तक और प्रगीत में मूलतः भिन्नता है। मुक्तक में विषय और प्रगीत में विषयी की प्रधानता होती है।

गीत और प्रगीत में भी भिन्नता है। गीत में संगीत, स्वर, लय, ताल आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। परन्तु प्रगीत का संगीत आन्तरिक होता है। वह कौमल-कांत-पदावली, कौमल-सुचारु-शब्द-मुंफन, वर्ण-मैत्री, अक्षर-मैत्री आदि के द्वारा अनुप्राणित होता है।

गुप्त जी का गीति काव्य

~~~~~

१. राष्ट्रीय प्रगीत

~~~~~

गुप्त जी का सर्वप्रथम प्रगीत 'भारत-भारती' का विनय गीत है। इस देश को है दीनबन्धो, आप फिर अपनाहर^३ है। यह राष्ट्रीय गीत है। इस गीत की रचना कवि ने सन् १९१२ में की थी। कवि राष्ट्र-प्रेम की भावना से अनुप्राणित होकर ही गीति-रचना में प्रवृत्त हुआ था। गुप्त जी

-----

१. महादेवी का विवेचनात्मक गद्य

२. मैथिलीशरण गुप्त व्यक्ति और काव्य—डा० कमलाकान्त-पाठक, पृ० ५३६-

(प्रथम संस्करण, १९६०, हिन्दी परि०, सागर विश्वविद्यालय)

३. भारत-भारती, विनय सौहृदी गीत, पृ० १८७-१८२ (तीसरा संस्करण)
साहित्य सदन, चिरगांव, भाँसी ।

की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उनकी राष्ट्रीयता है। अपने राष्ट्रीय गीतों के कारण ही उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। 'भारत-भारती', स्वदेश-संगीत, तथा 'पद्म-प्रबन्ध' काव्य राष्ट्रीय प्रणीतों से संपन्न हैं। गुप्त जी के राष्ट्रीय प्रणीतों में उनकी राष्ट्रीय चेतना, उपदेश, मातृ-भूमि का स्तवन, बलिदानों की प्रशस्तियाँ तथा देश के उज्ज्वल भविष्य की कामना के रूप में प्रकट हुई है।

अपने देश की श्रेष्ठता को देख कर कवि का गौरव प्रणीत के रूप में प्रकट हुआ है। यथा -

“ भू लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य तीला स्थल कहां ?
फैला मनोहर गिरि शिखर और गंगाजल जहां ।
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ?
उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन ? भारतवर्ष है ।”^१

ऐसे प्रणीतों में कवि के व्यक्तित्व की कमी अवश्य है, परन्तु ये गीत हार्दिकता से पूर्ण हैं। कवि अपने देश के लिए शुभ कामनाएं करता है। उसे विश्वास है कि भारत के अच्छे दिन फिर लौटेंगे। यथा -

“ सौ सौ निराशाएं रहें विश्वास यह दुढ़ मूल है -
अनुकूल अवसर पर दयापय फिर दया दिखलायेंगे,
वे दिन यहां फिर आएंगे फिर आएंगे, फिर आयेंगे ।”^२

कवि अपने देश की धूलि को अपने माथे का शृंगार मानता है। यथा -

“ राम कृष्ण जिन बुद्ध आदि के रक्त हैं आदर्श अपार,
रज भी है इस पुण्य भूमि की सबके माथे का शृंगार ।”^३

१. भारत-भारती, पृ० १० (साहित्य सचिवालय, फांसी)

२. “ पृ० १८५ ”

३. स्वदेश संगीत, पृ० ७८ (प्रथम संस्करण)

पद्य प्रबंध के इस प्रगीत में भी कवि की यही भावना व्यक्त हुई है —

“ जिसकी रज में लोट-लोट कर बड़े हुए हैं
घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं
परमेश्वर सम आत्यकाल में सब सुख पाए
जिसके कारण धूल भरी हीरे कहलारे
हम लैले कूदें उषयुत जिसकी प्यारी गीद में
है मातृभूमि तुम्हको निरख हम मग्न क्यों न हों मोद में ।”^१

‘मंगलघट’ में गुप्त जी मातृ-भूमि के रूप में देश की अर्चना करते हुए कहते हैं —

“ जय जय भारत भूमि भवानी ।”^२ वे विशाल भारत प्रगीत में देश में जागृति लाने का उपक्रम भी करते हैं।^३ कवि ने राष्ट्रीय कार्यों के अन्तर्गत ही भाषा की समृद्धि के कार्य को भी समझा है। वे भाषा का संदेश सुनाते हुए कहते हैं —

“ भाषा का संदेश सुनो है भारत, कभी हताश न हो ।”^४

‘साकेत’ के भी दो-एक प्रगीतों में गांधी जी के जीवन दर्शन और राष्ट्रियता की भावना का समावेश दिखाई पड़ता है। यद्यपि ‘साकेत’ प्रबंध काव्य है परन्तु कहीं कहीं कवि का हृदय भावावेश में प्रगीतों की भी सृष्टि कर उठा है। सीता के माध्यम से कवि की अपनी भावना फूट पड़ी है। वे गंगा का स्तवन करते हुए कहते हैं —

“ जय गौ, अनन्द तरंगे क्लरवै ,

अमल अचभे, पुण्यजले, दिवसम्भवे ।

सरस रहे यह भरत-भूमि तुमसे सदा ,

हम सबकी तुम एक जलाचल सम्पदा ।”^५

१. पद्य-प्रबंध, पृ० ३० (द्वितीय संस्करण, साहित्य सदन, चिरगांव, फांसी)

२. मंगल घट- मातृमूर्ति, पृ० ३३-३६

३. .. विशालभारत, पृ० २७-४२ तक

४. स्वदेश संगीत - भाषा का संदेश और अपनी भाषा, पृ० ७३-७५

५. साकेत- पंचम सर्ग, पृ० १४५ (२०२१ वि० साहित्य स०, चिरगांव, फांसी)

प्रेम प्रगीत

स्त्री-पुरुष के प्रेम की भावना हृदय की सबसे तीव्र भावना है। इसीलिए प्रेम-प्रगीत सभी देशों और सभी जातियों के साहित्य में विपुल मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यद्यपि मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय प्रगीत ही अधिक लिखे हैं, परन्तु प्रेम जीवन का शाश्वत अंग है और इसीलिए गुप्त जी ने प्रेम-प्रगीतों की भी रचना की है। उनके महाकाव्य 'साकेत' और 'यज्ञोपवीत' काव्य में अनेक प्रेम-प्रगीत नियोजित हैं। 'रत्नावली' में भी सुन्दर प्रेम-प्रगीतों की सृष्टि हुई है। गुप्त जी ने संयोग का वर्णन अधिक नहीं किया है। मुख्यतया उनके प्रगीत वियोग झुंकार के हैं। अष्टम सर्ग के कुछ प्रगीतों को छोड़कर साकेत के सभी प्रगीत वियोग झुंकार के हैं। साकेत के नवम सर्ग में प्रगीत और पद-पद्धति के गीत हैं। साकेत के दशम सर्ग में जो प्रेम प्रगीत हैं उन्हें सम्बोध प्रगीत कहा जा सकता है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की आत्माभिव्यञ्जना को प्रकट करने के उद्देश्य से प्रगीतों की रचना हुई है और उसकी विरहातिशयता को व्यक्त करने के उद्देश्य से मुक्तक पद्धति को भी अपनाया गया है।

शोक-प्रगीत

व्यक्तिगत और सामाजिक दुःख, अभाव अथवा दाह के कारण जब कवि-हृदय प्रताड़ित होता है तब उसके हृदय से शोक गीति का स्रोत सा फूट पड़ता है। शोक-प्रगीतों में हार्दिकता और स्वाभाविकता का होना आवश्यक है। इसकी अनुभूति और इसकी अभिव्यक्ति कपट रहित होनी चाहिए^१। भारत में शोक पूर्ण साहित्य कम नहीं लिखा गया है। आदि - कवि वाल्मीकि के मुँह से सर्वप्रथम शोकपूर्ण वाणी ही निसृत हुई थी। आधुनिक काल के कवियों ने विशेष रूप से प्रसाद, भारतेन्दु, निराला आदि ने शोक गीतों की रचना की है। पार्श्वोत्पन्न साहित्य में भी शोक परक रचनाएं

१. An introduction to the study of Literature Hind
ed. 1955, Page 100

परन्तु कवि ने इन्हें प्रकाशित नहीं करवाया था क्योंकि ये सर्वथा वैयक्तिक रचनाएँ हैं और इनमें निजता का गुण सर्वोपरि है। परन्तु बहुत बाद में स० २०१७ वि० में आकर सियारामचरण के आग्रह से इन रचनाओं का प्रकाशन 'उच्छ्वास' नामक प्रगीत-संग्रह के रूप में हुआ।

६. विचार-आत्मक प्रगीत

~~~~~

विचार, यद्यपि प्रगीत का कोई तत्त्व नहीं है, परन्तु विचार-हीन या बुद्धि हीन प्रगीत तो विचित्रप्लुत का प्रलाप ही हो सकता है। अतः प्रगीत में विचार का होना आवश्यक है, कि परन्तु विचार का अनुभूति का अंग बनाकर ही आना चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त विचारशील कवि हैं। उन्होंने गहन अध्ययन मनन और चिंतन किया है इसीलिए उनके काव्य में गहराई है। कवि के अनेक प्रगीतों में उसके स्वयं के विचार विभिन्न पात्रों के माध्यम से गीतों के रूप में मुखरित हुए हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रगीत देखिये —

* व्यथा-वरण करके रोना क्या ?

अपना धीरज-धन अपने ही हाथों से खोना क्या ?

कलेश नाम से ही कलेश है,

किन्तु सहन तो अपने वश है।

भीतर एस रहते बाहर के विष के बस होना क्या ?

व्यथा-वरण करके रोना क्या ?

अपना सुख औरों में देलें,

तो हम इस दुख को क्या लेलें ?

सुलभ न होगा प्रिये हमें अब कहीं एक कोना क्या ?

व्यथा-वरण करके रोना क्या ? * १

यहाँ यद्यपि कुणाल अपनी पत्नी को प्रबोधन दे रहे हैं, परन्तु

कुणाल के माध्यम से कवि के ही विचार पुष्ट हो रहे हैं। कवि की अपनी वैयक्तिकता यहाँ पूर्ण रूप से प्रकट होती है। यहाँ विचार और अनुभूति एकाकार हो गई है। यह प्रगीत विचारात्मक होते हुए भी गीति-तत्त्व से पूर्ण है।

गुप्त जी के अनेक विचारात्मक गीत ऐसे हैं जिनमें अनुभूति का गहरापन नहीं है, भावों की कमी है तथा रंग-रस-भाव भी नहीं है। ये प्रगीत नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रगीत के तत्त्वों का पूर्णतः अभाव है।

१० उद्बोधन-प्रगीत

गुप्त जी का 'वैतालिक' काव्य उद्बोधन प्रगीत कहा जा सकता है। इसे लम्बा जागरण गीत भी कहा गया है।^१ यह छब्बीस पृष्ठों का एक लम्बा प्रगीत है। इसके अन्तर्गत सुषुप्तों को जागरण का सन्देश दिया गया है।^२ 'वैतालिक' की रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की पृथ्वी सही बोली में गीति-काव्य प्रस्तुत करने की ओर भी हो गई थी।^३ उद्बोधनात्मक प्रगीत, गीति-काव्य के प्रचलित प्रकारों में से कोई प्रकार नहीं है, यह कवि का नवीन प्रयोग प्रतीत होता है। 'वैतालिक' वे लोग होते थे जो प्रातःकाल राजाओं को स्तुतिपाठ करके जगाया करते थे।^४ अतः इस काव्य को उद्बोधन-प्रगीत ही कहना उपयुक्त प्रतीत होता है।

'वैतालिक' को प्रगीत काव्य के पूर्ण-निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के अन्तर्गत न रख कर उद्बोधनात्मक प्रगीत कहना चाहिये।^५ इसमें जागरण की

१. मैथिलीशरण गुप्त - सरस्वती, पारीक, पृ० ८५ (प्रथम संस्करण)

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ५३४

३. मैथिलीशरण गुप्त - भारतीय संस्कृति के आस्थांता, उमाकान्त, पृ० २२३
नैशनल पब्लिशिंग, दिल्ली, द्वितीय संस्करण)

४. मैथिलीशरण गुप्त - व्यक्ति और काव्य, कमलाकान्त पाठक, पृ० ५३०

भावना पूर्णतः अन्वित है, पर उसका अनुबंध प्रगीतात्मक न होकर निरन्तरात्मक है। यह कवि की एकांतिक आत्म-अभिव्यक्ति नहीं है। इसे गीति-काव्य के संबन्ध गीति से मिलते जुलते 'उद्बोध - गीति काव्य के गीति प्रकार में परिगणित किया जा सकता है। *१

* वैतालिक प्रगीत के अन्तर्गत वैतालिक देश को जगाता है। वह कहता है --

" नई पौ फटी, रात कटी, तम की अन्तर-पटी हटी।

उठी, उठी नीली, नीली मनो-द्वार खोली। *२

वैतालिक ने दार्शनिकता पूर्ण विचार व्यक्त किये हैं। वह प्रकृति को जीवन के सान्निध्य में देखता हुआ प्रकृति को स्वाभाविक सौन्दर्य के प्रति आकर्षित होना है। वह प्रकृति के माध्यम से जागरण का उपदेश देता है। यथा -

" यह सोने की मूर्ति उषा, नव स्फूर्ति की पूर्ति उषा।

जगा रही है, जगा, जगा, करीब में लगी, लगी ॥

वह ललाट सिन्दूर अहा ! देखो कैसा दमक रहा।

नभस्थली सौभाग्यवती देख रही है नाट सती ॥

यह सोने का थाल लिए, उज्ज्वल उन्नत भाल किए,

यह सोने का थाल लिए, उज्ज्वल उन्नत भाल किए।

दृष्टि तुम्हारे लिए खड़ी, दृष्टि तुम्हारी किधर पड़ी ?

तम की सब कात्मा धुली, आँख तुम्हारी क्यों न खुली ?

निरालस्य सब हो जाओ, इस श्रेय श्री को पाओ ॥ *३

इस प्रगीत रचना में कवि की वैचारिकता और राष्ट्र-भावना प्रस्फुटित हुई है। गीति-काव्य-कला की दृष्टि से यह उत्कृष्ट रचना नहीं कही जा सकती।

१. मैथिलीशरण गुप्त व्यक्ति और काव्य, कमलाकांत पाठक, पृ० ५२-

२. वैतालिक, पृ० ५ (२०१४ वि०)

३. " "

‘वैतालिक’ के काव्य-रूप के अनुरूप ‘विश्व-वैदना’ भी गुप्त जी की रचना है। इस काव्य में युद्ध के प्रति विरोध की भावना व्यक्त हुई है। इसे भी उद्बोधन-प्रगीत कहा जा सकता है। एक उदाहरण देखिये -

‘गगन में गति-गृह नैन विमान ,

जलधि में दुर्ग सदृश जलयान ।

भूमि पर होता है यह भान ,

लोह पथ पर पुर का प्रस्थान !

भ्रमण ही बढ़ा, मिटी क्या श्रान्ति ,

हुई यह कैसी उल्टी श्रान्ति ।”^१

११. सम्बोधन-प्रगीत

किसी को संबोधित करके लिखा गया प्रगीत सम्बोधन प्रगीत कहलाता है। सम्बोधन प्रगीत में किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि को लक्ष्य करके सम्बोधित किया जा सकता है। किसी प्राकृतिक या साधारण वस्तु, दृश्य, भाव और विचार युग को भी संबोधित किया जा सकता है।^२ हिन्दी साहित्य में सम्बोधन प्रगीत पर्याप्त लिखे गये हैं। निराला का ‘यमुना के प्रति’ दिनकर का ‘समाधि के प्रदीप से’ आदि सम्बोधन गीत प्रसिद्ध हैं। गुप्त जी ने अनेक संबोधन प्रगीतों की रचना की है। ‘साकेत’ का दशम सर्ग संबोधन-गीत की शैली में लिखा गया है। इसमें सरयू नदी को लक्ष्य करके उर्मिला ने अपनी विरह व्यथा की कथा कही है। परन्तु यह प्रगीतात्मक न होकर वस्तु वर्णनात्मक है।

‘भारत-भारती’ के भविष्यत साठ में अनेक प्रगीत ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य सुद्धों, साधु-सन्तों, नेताओं, तीर्थगुरुओं, कवियों, धनियों आदि को लक्ष्य करके लिखे गये हैं। इन प्रगीतों में उपदेशात्मक प्रवृत्ति स्पष्ट है।

१. विश्व-वैदना, पृ० ६ (पाँचवां संस्करण)

२. गीत-माला, रामसैलावन पाण्डेय, पृ० २४१

साधु-संतों को सम्बोधित करके लिखी गई पंक्तियों के देखिए

‘ सन्तों ! महन्तों ! स्वामियों ! गौरव तुम्हारा ज्ञान है ,
पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है ?
यह वैश चाहे सुगम हो, आवेश अति दुर्गम्य हैं,
सौरभ-रहित है जो सुमन वह रूप में क्या रम्य है ?’^१

इसी प्रकार हिन्दू में कवि ने ‘ ऋजों के प्रति ’, ‘ ईसाइयों के प्रति ’, ‘ युवकों के प्रति ’, ‘ पारसियों के प्रति ’ तथा ‘ मुसलमानों के प्रति ’ प्रगीत संकलित किये हैं । ‘ ऋजों के प्रति ’ का एक उदाहरण देखिए —

‘ सुनें प्रथम शासक ऋज, जो कहने करने में तेज ।
यदि सचमुच तुम योग्य, उदार, तो पार्वे हम निज अधिकार ।
अब भी यदि अयोग्य हम-लोग, तो असाध्य तुम्हें यह रोग
और दूर से तुम्हें प्रणाम, रहे हमारा रक्षक राम ।’^२

ऐसे प्रगीतों में वैदिकता की ही प्रधानता है । हृदयरस से ये प्रगीत रिक्त प्रतीत होते हैं ।

‘ कुणाल गीत ’ के कुछ संबोधन प्रगीत गीति कला की दृष्टि से अच्छे हैं । ‘ मेरे शुद्ध समीर रे’^३ प्रगीत में कवि हृदय की भावनार्थ प्रकट हुई हैं ।

१२. पत्र-नीतियाँ

पत्र-रचनाओं को भी गीति काव्य का एक भेद माना गया है ।^४ ‘ पत्रावली ’ में गुप्त जी के पद्यबद्ध सात पत्रों का संकलन है । ‘ महाराज पृथ्वी-राज का पत्र ’, ‘ महाराना प्रताप सिंह का पत्र ’, ‘ ज्ञानपति शिवाजी का

---

१. भारत-भारती, पृ० १७५ (तत्त्वां संस्करण)

२. हिन्दू, पृ० १८०-१८१ (चतुर्थ संस्करण)

३. कुणाल-गीत, पृ० ११८ (२०१३ वि०)

पत्र, ' औरंगजेब का पत्र', ' महारानी सीसौदनी का पत्र', ' अहल्याबाई का पत्र', और ' उपवती का पत्र', क्रमशः इसमें संकलित हैं। ' औरंगजेब का पत्र' की कुछ पंक्तियाँ देखिए -

प्रिय सुत, अब मेरा आ गया काल-सा है,
इस समय तुम्हारी भेट की लालसा है।

अविनि पर किसी की भी न मैंने भलाई,
अविरत मनमानी मूढ़ सदा बलाई।
अहित-सहित जाना पाप को भी न मैंने ॥^१

प्रस्तुत पत्र में औरंगजेब की आत्म-ग्लानि और पश्चात्ताप प्रकट हुआ है। इन सभी पत्र-गीतियों में कवि का ध्यान वस्तु-वर्णन पर रहा है। भाव-चित्रण पर यदि कवि अधिक ध्यान देता तो ये गीतियाँ उत्कृष्ट पत्र-गीतियाँ हो जातीं। फिर भी गीति-काव्य के अन्तर्गत इन पत्र-गीतियों को रखा जा सकता है। 'यह गीत - शिल्प का एक प्रयोग मात्र था, जिसका कवि ने पुनरावर्तन नहीं किया। ऐतिहासिक व्यक्तियों की आत्माभिव्यक्तियों होने के कारण ही इन्हें गीति-काव्य कहा जा सकेगा।'^२

माहकैल मधुसूदनदास का 'वीरांगना' एक पत्रात्मक गीति-काव्य है। गुप्त जी ने इसका अनुवाद किया है। इसमें प्रगीत-तत्त्व भलीप्रकार निखरा है।

निष्कर्ष

गुप्त जी का सम्पूर्ण गीति-काव्य लगभग बत्तीस-पैंतालीस वर्षों में रचा गया है। अतः उनकी गीति कला में समन्यानुसार परिवर्तन होता गया है। गुप्त जी ने गीति-काव्य के सभी प्रकारों पर प्रगीत रचना की है। यही नहीं उन्होंने नवीन प्रयोग भी किये हैं। उन्होंने प्रगीत-पद्धति

१. उपवती, औरंगजेब का पत्र, पृ० १६ (२०१३ वि०)

२. मैथिलीशरण गुप्त-व्यक्ति और काव्य, कमलाकान्त पाठक, पृ० ५३२।

00000000000000000000000000000000

जैसा कि पहले कहा जा चुका है गीति-काव्य और मुक्तक प्रथक-
प्रथक काव्य-रूप हैं । मुक्तक काव्य का तात्पर्य स्फुट-पद्य-रचना से है ।
मुक्तक का अर्थ एक पद्य रचना से ही नहीं है । वरन वे एकाधिक भी हो
सकते हैं । आचार्य विश्वनाथ ने तो दो, तीन बार और पांच तथा पांच से
अधिक छंदों में पूर्ण होने वाले मुक्तकों के युग्मक, संदानितक आदि भिन्न-
भिन्न नाम दिये हैं ।^१ परन्तु उनमें पूर्वापर का सहन्ध नहीं होता ।
तात्पर्य यह है कि उसका आकार छोटा अथवा सीमित होना चाहिए ।
साधारणतया एक छन्द में सीमित, रसपूर्ण रचना को मुक्तक कहा जाता है ।
इसकी संक्षिप्तता के कारण ही इसमें सम्पूर्ण जीवन का विशद चित्र न
होकर एक ही स्थिति अथवा भाव का चित्रण होता है । कवि को सचेष्ट
रहना पड़ता है कि वह कौशल के साथ सम्पूर्ण चित्र को एक मुक्तक में संजो
कर रखता है । वह इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि आवश्यक बातें

कलापकं चतुर्भिश्च पञ्चभिः कृतकमप्यम् ।

एलॉक ३१४-३१५

चुन ली जाय और अनावश्यक छोड़ दी जाय । इसमें सरसता का होना भी आवश्यक है । वह तो स्वयं ही संज्ञाप्त होता है अतएव उसमें इतना स्थान ही नहीं होता कि नीरस बातें कही जा सकें । प्रबन्ध रचना में सरस प्रसंगों को जोड़ने के लिए नीरस स्थल भी आ जाते हैं, परन्तु मुक्तक में यह संभव नहीं है । मुक्तक में पूर्वापर का सम्बन्ध नहीं होता अतएव उसे स्वयं ही रसपूर्ण होना चाहिये । प्रत्येक मुक्तक अपने में पूर्ण होता होता है । शुक्लजी ने कहा है -- 'यदि प्रबन्ध काव्य एक बनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता ।' मुक्तक का अपना महत्व है, और अपनी उपयोगिता है । धोड़े में ही रसानुभूति करा देना मुक्तक का ही कार्य है । अधिकतर महाकवियों ने भी प्रारम्भ में मुक्तक रचना से ही काव्य-रचना का आरम्भ किया है और बाद में वे प्रबन्ध रचना कर सके हैं ।

गुप्त जी की मुक्तक रचनाएं

मूलतः गुप्त जी प्रबंधकार हैं । परन्तु उन्होंने अपनी काव्य रचना का आरम्भ नीति-मूलक सूक्तियों, अन्योक्तियों तथा संस्कृत के सुभाषितों और अन्योक्तियों के अनुवादों से किया था । उन्होंने संस्कृत साहित्य को अपने मुक्तक काव्य का आधार बनाया । डा० उमाकान्त ने गुप्त जी की मुक्तक रचनाओं के सम्बन्ध में लिखा है — मैथिलीशरण की अधिकांश, करीब करीब सभी मुक्तक कविताओं के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम ये हैं — पद्य-प्रबन्ध, स्वदेश-संगीत और मंगल-घट । ये पुस्तकें निश्चय ही मुक्तक संग्रह हैं ।^१ इसी प्रकार श्रीमती सरस्वती पारीक ने भी गुप्त जी के मुक्तक काव्य के अन्तर्गत इन रचनाओं को स्थान दिया है —

१. प्रबन्ध-काव्यों के गीता (साकेत के गीत)

२. नाटकों में नियोजित गीत ।

---

१. मैथिलीशरण गुप्त- कवि और भारतीय संस्कृति के आस्थाता, डा० उमाकान्त, पृ० २४५ । नेशनल पब्लिशिंग हा०, दिल्ली (द्वितीय संस्करण)

३. 'हिन्दू' और स्वदेश-संगीत की रचनाएं ।

४. मंगलघट और भंकार की स्रवितारें ।

उपर्युक्त दोनों ही विभाजन प्रथमक और अस्पष्ट हैं । वास्तव में गुप्त जी के मुक्तकों का कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है । 'पद्म प्रबंध' और 'मंगल घट' में अनेक-रूपात्मक काव्य रचनाएं संगृहीत की गई हैं । 'स्वदेश-संगीत' में मुख्यतः राष्ट्रीय-प्रगीत संगृहीत हैं । 'मंगल घट' में अनेक रूपात्मक रचनाएं नियोजित हैं 'हिन्दू' निरास्थानक निबंध काव्य की कोटि में आता है । अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गुप्त जी की मुक्तक रचनाएं संगृहीत नहीं हैं । परन्तु नाटकों के अंग रूप में मुक्तक आए हैं । प्रबंध-काव्यों में भी मुक्तक समाविष्ट हैं । विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में यत्र-तत्र, यदा-कदा मुक्तक छपे हैं । अन्य स्थलों पर भी लिखी हुई मुक्तक दिखाई पड़ जाते हैं । वास्तव में कवि की मुक्तक रचना में विशेष रुचि नहीं दिखाई पड़ती ।

गुप्त जी ने सर्वप्रथम अपनी अप्रकाशित रचना 'दुर्दशा-निवेदन' में मुक्तकों की सृष्टि की है । एक उदाहरण देखिये —

शिशिर —

'कान्ता-समेत वर हर्म्यन में विहार,
जो शीत नाशत हूँ अति मोद धार ।
सौई प्रभो, जब न हूँ विराम पाय,
हा हा, यमालय बसै नित जाय-जाय ।' १

(असंत तिलका वृत्त)

यह मुक्तक रचना ब्रजभाषा में और गणवृत्तों में रची गई है ।

गुप्त जी ने अपनी काव्य रचना के आरंभिक काल में ही सूक्ति-रचना भी की थी । इन सूक्तियों में कोई नीति की भाँति वमत्कार पूर्वक व्यक्त की गई है ।

---

१. दुर्दशा-निवेदन, हस्तलिखित भारतीय कला-भवन, काशी, शिशिर, पद्य सं० १६

यथा —

‘ जो पर-पदार्थ के दृच्छुक हैं, वे चौर नहीं तो भिन्नक हैं ।

हमको तो ‘स्व’ पद - विहीन कहीं, है स्वयं राज्य भी दृष्ट नहीं ।’^१

‘यशोधरा’ काव्य के अन्तर्गत भी श्रौक मुक्तक पदों की संदर नियोजना कवि ने की है । यथा—

‘ मैं भी थी सखि, अपने मानस की राजहंसिनी रानी,

सपने की सी चार्ते, प्रिय के तप ने सुखा दिया पानी ।’^२

प्रस्तुत मुक्तक-पद्य यशोधरा की भावाभिव्यञ्जना का द्योतक है । इसमें अहा का चमत्कार भी दिखाई देता है । साकेत में भी मुक्तक-पदों का प्रयोग किया गया है । यथा —

‘ मानस-मंदिर में सती, पति की प्रतिमा थाप ,

जलती सी उस विरह में, बनी आरती आप ।’^३

उर्मिला की विरह-व्यञ्जना करने में यह मुक्तक अत्यन्त सफल है ।

‘विष्णुप्रिया’ काव्य के अन्तर्गत भी मुक्तक-पदों की रचना की गई है । यथा —

‘ मुड़ कर और भिखारी बनकर, आये स्वयं जहां से ,

लाये मेरे लिए नाथ, तुम दारुण दण्ड वहां से ।

तुम मुझको छोड़ी, मैं तुमको छोड़ूं कहीं, कहां से ?

सब कुछ छोड़ यहां आई थी, जाऊं कहां यहां से ?’^४

यहां विष्णुप्रिया की यह उक्ति आत्माभिव्यञ्जक है । यशोधरा, साकेत यशोधरा साकेत, और विष्णुप्रिया के मुक्तक पद्य क्योंकि प्रबंध काव्यों के अंग होकर

१. स्वदेश-संगीत, स्वराज्य, पृ० ११२ (प्रथम संस्करण)

२. यशोधरा, पृ० ६६ (२०२१वि०)

३. साकेत, नवम सर्ग, पृ० २६८ (२०२१वि०)

४. विष्णुप्रिया, पृ० १२० (चतुर्थ संस्करण)

आए हैं अतः उनका कोई स्वतंत्र महत्त्व नहीं है ।

इनके अतिरिक्त गुप्त जी ने अनेक विषयों, घटनाओं, व्यक्तियों, आदि से सम्बन्धित सूक्तियाँ लिखी हैं, जिनका साहित्यिक महत्त्व अधिक नहीं कहा जा सकता । फिर भी इन मुक्तक रचनाओं का अपना महत्त्व है । गांधी जी के निधन पर लिखित यह पद्य देखिए -

‘ शरीर राम कैसे हम भूलें, अपनी लज्जा, उसका शोक,
गया हमारे ही पापों से अपना राष्ट्रपिता परलोक ।’^१

भारत के स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर लिखा गया यह पद्य देखिए -

‘ स्वतंत्रता का जन्म दिवस अपना यह आया ।
यही देश का देश-विभाजन भी था लाया
राजनीति का एक नया मंद है अब छाया,
राम तुझे भी भुला न दे तैरी यह माया ।’^२

इस प्रकार की स्फुट रचनाएं अन्य भी हैं ।

मैथिलीशरण गुप्त की गद्य रचनाएं

गुप्त जी मूलतः कवि हैं, गद्यकार नहीं । उन्होंने कोई पुस्तिका-कार गद्य रचना नहीं लिखी है । परन्तु उनकी स्फुट गद्य रचनाएं यत्र-तत्र मिलती हैं । विभिन्न ग्रन्थों की भूमिकाएं (स्वयं अपने तथा अन्य लेखकों के) भाषणों, संस्मरणों, पत्रों तथा कतिपय आलोचनाओं आदि के रूप में जो गद्य मिलता है वह पर्याप्त आकर्षक प्रतीत होता है । उन्होंने गद्य के रूप में

१. अंजलि और अर्घ्य—मुक्त पृष्ठ (पांचवां संस्करण)

२. स्वतंत्रता-दिवस, सन् १९५२ हस्तलिखित पद्य ।.

जो कुछ भी लिखा है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनका गद्य सुष्ठु तथा प्रसादगुण से पूर्ण है। वे वास्तव में गद्य लेखक नहीं हैं, अतः गद्य लिखते समय वे बराबर सतर्क रहे हैं। उनकी गद्य रचनाएं कम हैं, परन्तु जो हैं वे उत्कृष्ट की गद्य की उदाहरण हैं।

भूमिकाएं -

अपनी काव्य पुस्तकें तथा अन्य लेखकों की पुस्तकें^१ की भूमिकाओं, निवेदन, परिचय और प्रस्तावना आदि में गुप्त जी के गद्य का स्वरूप बड़ा ही परिष्कृत और आकर्षक दिखाई पड़ता है। इनमें कवि ने जो कुछ भी कहना चाहता है वह बड़ा ही सुस्पष्ट, सुवीध और सुगम्य है। शैली सरल और प्रसादगुण युक्त है। कहीं भी जटिलता अथवा भ्रामकता नहीं आने पाई है।

भाषण

गुप्त जी ने अपने कुछ भाषणों को विचारात्मक निबंध के रूप में लिखा है। इनमें विवरण प्रधान व्याख्यात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। ये

१. (क) 'साधना' : गद्यकाव्य, रायकृष्णदास की रचना का परिचय, काजी, फाल्गुन शुक्ल, ६, १९७३
- (ख) मौर्य-विजय : संहकाव्य, सियारामशरण गुप्त की रचना की भूमिका, चैत्र १९७१।
- (ग) रक्त-रेखा : कविता संग्रह, कविशील की रचना की भूमिका।
- (घ) राधा-कृष्ण : काव्य, कवि राजश्वरनारायण सिंह की कृति की भूमिका, संवत् २०१२।
- (ङ) सुमन : काव्य-संग्रह, महावीरप्रसाद द्विवेदी, 'काव्य-मंजूषा' का संशोधित नवीन संस्करण, भूमिका, सं० १९७६

भाषण उनके गंभीर अध्ययन के परिचायक भी हैं ।^१

संस्मरण

गुप्त जी ने अनेक गद्य रचनाएँ संस्मरण-आत्मक और आत्मकथानक

१. (क) चिरगांव में आयोजित स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में कवि का आभार प्रदर्शन, मुद्रित तीन पृष्ठ, सन् १९३६ ।
- (ख) 'मैथिली काव्य-मान ग्रन्थ' भेंट होने पर काशी के स्वर्ण-जयन्ती आयोजन में कवि का लिखित भाषण, टंकण किए हुए दस पृष्ठ, १९३६ई।
- (ग) आगरा सेंट्रल जेल में कवि की वर्षगांठ राजवंदियाँ के द्वारा मनाई गई, उस अवसर पर दिया गया भाषण — काव्य पथ पर ।
- (घ) श्री नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा आयोजित हीरक जयन्ती में कवि का लिखित भाषण, टंकण किए हुए आठ पृष्ठ, सन् १९४६
- (ङ) काशी में हीरक-जयन्ती के अवसर पर सभा-भवन में दस-सत्स्र रुपये की थैली भेंट होने पर कवि का भाषण, टंकण किए हुए तीन पृष्ठ, सन् १९४६ ई० ।
- (च) फांसी में हीरक-जयन्ती आयोजन के अवसर पर कवि का लिखित भाषण, टंकण किए हुए चार पृष्ठ, सन् १९४६ ।
- (छ) चिरगांव में हीरक-जयन्ती आयोजन के अवसर पर कवि का मुद्रित भाषण, तीन पृष्ठ, सन् १९४६ ।
- (ज) डी०लिट् उपाधि प्राप्त होने पर नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में कवि का पठित भाषण, टंकण किए हुए दस पृष्ठ, सन् १९४८ ।
- (झ) आगरा-विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डी०लिट्० की सम्मानित उपाधि के उपलक्ष्य में दीक्षान्त समारोह के लिए कवि का अपठित भाषण, टंकण किए हुए चार पृष्ठ, सन् १९४८ ।
- (ञ) डी०लिट्० उपाधि के पश्चात् फांसी के कत्वरल बल्ल के स्वागत समारोह में पठित कवि का भाषण, टंकण किए हुए आठपृष्ठ, १९४८
- (ट) बम्बई प्रान्तीय राष्ट्र-भाषा प्रचार सभा के दीक्षान्त-समारोह में दिया गया गया संक्षिप्त भाषण, पांडुलिपि चार पृष्ठ, सन् १९४२

शैली में लिखी हैं।^१ ऐसी रचनाओं में कवि के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित सम्पर्कों का निष्पत्ता हुआ है। ऐसी रचनाएं कवि की भावना-शीलता को मुख्यरूप से व्यक्त करती हैं। इनमें कवि का शील-सौजन्य व्यक्त हुआ है। इनमें कहीं भी आत्मविज्ञापन की गंध नहीं आने पाई है।

:

पत्र
न

कवि धारा लिखे हुए अनेक पत्रों का साहित्यिक महत्त्व है।^२ अतः

-
१. (क) 'अपने विषय में' का पूर्वार्द्ध 'साहित्यकार' मई १९५५, पृ० ४७-५४।
 (ख) 'गणेश जी' - 'सुधा' नवंबर १९३१, पृ० ४३४-४४८। (गणेशशंकर विशारथी के संस्मरण)।
 (ग) 'आचार्य देव' - 'सरस्वती', द्विवेदी स्मृति अंक, फरवरी, १९३६, पृ० १९६-२००, (महावीर द्विवेदी के संस्मरण)।
 (घ) 'शृङ्गांजलि' - बालमुकुन्द स्मारक ग्रन्थ, पृ० ३४२-३४५, सन् १९४९। (बालमुकुन्द गुप्त के साहित्यिक संस्मरण)
 (ङ०) 'हमारा वृन्दावन' - नई धारा, अप्रैल मई १९५१, पृ० २१५ और २१६। (वृन्दावनलाल वर्मा के साहित्यिक और सामाजिक संस्मरण)
 (च) 'अनुज' - 'सियारामशरण गुप्त' (पुस्तक), पृ० ४ से १५ तक। (पारिवारिक तथा साहित्यिक संस्मरण सन् १९४८, सन् १९४८ के लगभग लिखे हुए।)
 २. (क) 'साकेत' के सम्बन्ध में गांधी जी को लिखा गया पत्र, रामनवमी १९८९
 (ख) .. .. श्रीकान्तमालवीय .. .. ३१ दिस० (१९३२)
 (ग) .. .. नंददुलारे बाजपेयी को .. .. भावणकृष्ण५, १९८९
 (घ) 'साकेत' - स्पष्टीकरण विषयक पत्र बनारसीदास चतुर्वेदी को १५ जनवरी, सन् १९३२, विशाल भारत में प्रकाशित।
 (ङ०) 'साकेत' के सम्बन्ध में महावीरप्रसाद द्विवेदी को लिखा गया पत्र २७ जनवरी सन् १९३२।
 (च) .. .. वैद्येश्वरारायण तिवारी को लिखा गया पत्र, सन् १९३२।

उन पत्रों के द्वारा उनके काव्य के अध्ययन में विशेष सहायता और दिशा दिखाई पड़ती है। 'साकेत' के सम्बन्ध में गांधी जी से कवि ने जो पत्र व्यवहार किया था, उसका ऐतिहासिक महत्व है। गुप्त जी के पत्रों में सरलता, सौजन्यता, विनम्रता आदि गुणों की छाप है।

आलोचना

गुप्त जी ने अपनी आलोचनात्मक निबंधों अधिकतर विकास काल में लिखे थे।

(पिछले पृष्ठ का अवशिष्ट)

(क) यशोधरा के सम्बन्ध में नंददुलारे वाजपेयी को लिखा गया पत्र, ३१ अक्टूबर १९३३ ई०

(ख) पं० जवाहरलाल नेहरू को उनकी (मेरी कहानी) के सम्बन्ध में लिखा गया पत्र। सन् १९३७।

(ग) साकेत के विरहवर्णन के सम्बन्ध में डा० कन्हैयालाल सहल को लिखा गया पत्र। नागपंचमी सं० २००६ 'नया-समाज' में प्रकाशित, मार्च १९५२, पृ० २०० से २०२ तक।

(घ) सम्मेलन के सभापति पद के सम्बन्ध में श्री जनार्सीदास चतुर्वेदी को लिखा गया पत्र, आषाढ शुक्ल ५, १९६४, विजयल भारत में प्रकाशित, पृ० १४३-१४६, अगस्त १९३७।

१. (क) 'हिन्दी कविता किस ढंग की हो?' 'सरस्वती', दिसम्बर १९१४, पृ० ६७०-७८

(ख) भानुकवि-कृत काव्य प्रभाकर की समालोचना, सरस्वती, अप्रैल १९१२, पृ० २२२

(ग) ब्रजनन्दनसहाय के 'सौंदर्योपासक' उपन्यास का पुस्तक परिचय, सरस्वती, दिसम्बर १९११, पृ० ६२१।

(घ) 'कला' विषय पर एक संक्षिप्त निबंध सन् १९४८ के लगभग लिखा गया, टंकित किए हुए ३ पृष्ठ (अमुद्रित)।

(ङ०) 'भारत-भारती' के विषय में, रेडियो वार्ता, सन् १९५४ में प्रसारित

(च) 'मेरे कवि का आरंभ' रेडियो वार्ता, सन् १९५४ में प्रसारित

(छ) 'अन्याक्ति', रेडियो-वार्ता, सन् १९५३ में प्रसारित

(ज) 'भारतेंद्रु हरिश्चन्द्र' रेडियो वार्ता, सन् १९५५ में प्रसारित।

(झ) 'मयादा पुरुषोत्तम राम' रेडियो वार्ता, सन् १९५४ में प्रसारित।

‘हिन्दी कविता किस ढंग की हो?’ निबन्ध में गुप्त जी की काव्य सम्बन्धी मान्यताएँ स्पष्ट हुई हैं। इसी प्रकार ‘कला’ शीर्षक लघु निबन्ध में उन्होंने अपनी कला-विषय मान्यताओं को व्यक्त किया है। इस प्रकार की अनेक साहित्यिक आलोचनाएँ और निबन्ध गुप्त जी ने लिखे हैं। रेडियो द्वारा भी ये निबन्ध और आलोचनाएँ प्रसारित हुई हैं।

मैथिलीकरण गुप्त की नाट्य-कृतियाँ -

गुप्त जी मुख्यतः कवि हैं नाटककार नहीं। परन्तु उन्होंने अपने काव्या-रम्भ के समय नाट्य रचनाएँ भी लिखी हैं। यद्यपि नाटक के तत्त्वों के आधार पर इनकी रचना नहीं हुई है परन्तु फिर भी ये कृतियाँ नाट्य-कृतियाँ ही कहला सकती हैं। ‘लीला’, ‘तिलोत्तमा’, ‘चन्द्रहास’ और ‘अनघ’ ये चार नाट्य कृतियाँ-कवि ने अपने साहित्यिक जीवन के आरम्भ में लिखी थीं। ये नाट्य रचनाएँ उनकी प्रासंगिक काव्य सृष्टि हैं। इनमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। गुप्त जी की रुचि पौराणिक और इतिहास प्रसिद्ध कथानकों की ओर थी। अतः उनकी नाट्य कृतियों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। लीला, चन्द्रहास और तिलोत्तमा के कथानक तो स्पष्ट ही पौराणिक हैं। अनघ का कथानक यद्यपि पौराणिक नहीं है परन्तु सामयिक वृत्तों पर आधारित है अतएव वह कात्पनिक भी नहीं कहی जा सकती। गुप्त जी ने अधिकतर आदर्श और चिर प्रसिद्ध चरित्रों को चुना है। अतएव उनमें विकास दिखाने का विशेष अवसर नहीं रहता। चन्द्रहास

(पिछले पृष्ठ का अवशेष)

(ज) ‘जगदेव की कहानी’, जन्मति, पद्मावत-संजीवनी भाष्य का परिशिष्ट, पृ० ७३५ से ७४० तक मुद्रित।

सन् १९०५-१९०६ में गुप्त जी ने (देशी शर्कर क्यों खानी चाहिए ?’ इस विषय पर कतिपय लेख लिखे थे। पर उनका साहित्यिक महत्त्व नहीं है।

और तिलोत्तमा के चरित्र स्थिर प्रतीत होते हैं । गुप्त जी की नाट्य रचनाओं में मुख्य और गौण पात्रों के निश्चय में संदेह बना रहता है । मुख्य पात्र और गौण पात्रों में स्पष्ट अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । ये नाट्य कृतियाँ संवाद शैली में लिखी गई हैं । इन सब में कवि ने कोई न कोई महान उद्देश्य दिखाया है । तिलोत्तमा और बन्धुहास नाटकों पर संस्कृत नाट्यशास्त्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है । गुप्त जी की प्रवृत्ति नाटक रचना में की और नहीं थी अतः केवल प्रारम्भिक काल में ही उन्होंने इन नाट्य रचनाओं का प्रणयन किया । वास्तव में वे प्रबन्धकार कवि थे और उसी और उनका भुकाव भी था ।

उपसंहार

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

निष्कर्ष तथा उपलब्धियाँ

गुप्त जी द्विवेदी युगीन काव्य साधना के कवि रहें हैं, उनके विचारों, आदर्शों मान्यताओं और विश्वासों का अधिकतर निर्माण इसी युग की देन है। परन्तु वे उस युग के ही होकर नहीं रह गए। उन्होंने लगभग अर्द्ध-शताब्दी तक काव्य रचना की और अपने युग को आत्मसात किया। गुप्तजी ने नवीनता को निस्सार और निर्धन नहीं समझा। इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में प्रीति-तत्त्व, ह्यायावादी अभिव्यंजना प्रणाली, मनः विश्लेषण की प्रवृत्ति, शृंगारिक वर्णन (यद्यपि वह मर्यादित है) आदि को अपनाया है। नवीनता को अपनाते जाने के कारण उनके काव्य-विकास की विभिन्न स्थितियाँ हैं। वे उदार दृष्टिकोण वाले कवि हैं। उन्होंने हिन्दी में पुनर्जागरण काल की प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया। इसीलिए वे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा ह्यायावादी कवियों के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। सच बात तो यह है कि यदि द्विवेदी युगीन काव्य तथा ह्यायावादी काव्य को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वह निःसन्देह गुप्त जी ही का काव्य है। यद्यपि ह्यायावाद को द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया का प्रतिफल माना गया है और ह्यायावाद को द्विवेदी-युगीन काव्य की विरोधी वस्तु समझा गया है। परन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता। यदि यह विरोध सत्य होता तो गुप्त जी अपनी समस्त विशेषताओं के साथ ह्यायावादी काव्य गुणों को कैसे अपना पाते। गुप्त जी वास्तव में समन्वयवादी कवि हैं, उन्होंने दो काव्य युगों की विशेषताओं को एकसाथ ही अपनाया है। यह ठीक है कि गुप्त जी ने ह्यायावाद के सूक्ष्म-सौंदर्य बोध को नहीं अपनाया है, साथ ही उनके काव्य का आधार भी प्रत्यक्ष जीवन है। इसका कारण यह है कि गुप्त जी मानवता के कवि हैं। गुप्त जी को मानवजीवन ने उतना आकृष्ट किया और मानव-जीवन ही इतना विशाल दिखाई पड़ा कि उन्हें प्रकृति को सेवित मानने और सूक्ष्म सौंदर्य की अनुभूति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

द्विवेदी युग के पश्चात् हिन्दी में छायावादी-काव्य-धारा के साथ-साथ मानवता-वादी काव्यधारा भी प्रवाहित हुई। गुप्त जी इस दूसरी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रारंभ में गुप्त जी द्विवेदीयुगीन काव्य संस्कारों को लेकर चले परन्तु, इन संस्कारों ने न तो उन्हें जड़ बनाया और न वे इन संस्कारों के द्वारा इतने जकड़ गए कि छायावादी काव्य प्रवाह में भली-भांति संतरा न कर सकें।

गुप्त जी वास्तव में मानवतादर्शवादी कवि हैं। गुप्त जी की विचारधारा में कुछ गुण ऐसे हैं जो उन्हें द्विवेदी युग से विरासत में मिले हैं, मानवोत्थानवादी दृष्टिकोण भी इसी का परिणाम है। उनके काव्य में मानवजीवन का इतना व्यापक और श्रमिक तल-स्पर्शी संवेदन-आत्मक चित्र है, जो अन्य किसी कवि में दिखाई नहीं देता। वे समस्त या प्रत्यक्ष जीवन के लिए ही अपनी सारी आस्था अर्पित करते हैं -

अलक्ष्य की बात अलक्ष्य जाने,

समस्त की ही हम क्यों न मारें ?

गुप्त जी अपनी पृथ्वी को देवों के स्वर्ग से भी अधिक महत्त्व देते हुए उसकी वंदना करते हैं -

स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया,

भाग्य भास्कर उदयगिरि पर बढ़ गया।

हो गया निर्गुण सगुण साकार है,

ले लिया अखिलेश ने अवतार है।

कवि की विचारधारा है कि मानव का भूतल या कर्मयुगी पृथ्वी के साथ ऋट्ट संबंध है। यहीं के सुख-दुःख का ही भोग करना है। मनुष्य और समाज में वास्तव में संघर्ष नहीं है, परन्तु त्यष्टि और समष्टि दोनों का समन्वय है। तात्पर्य यह कि नर और नारायण दोनों का शाश्वत सत्यभाव है। श्रीमद्भागवत में भी यह कहा गया है कि नर और नारायण सदा हैं -

नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ।^१

भारतीय संस्कृति में भावती परम्परा अपना विशेष स्थान रखती है। भागवत के दृष्टिकोण का तात्पर्य यही था -

नारायणो नरश्चैव सत्त्वमेकं विधा कृतम् ।^२

अर्थात् एक ही महान् जीवन तत्त्व समष्टि और व्यष्टि में व्याप्त है। विराट विश्व में उसकी संज्ञा नारायण है और व्यक्त केन्द्र में वही नर है। तात्पर्य यह कि नर और नारायण दोनों एक ही श्रोत की धारा हैं। अतः नर पूज्य है और अभिवन्द्य है। यही भागवती दृष्टि का भी सार है। इसके अनुसार मानव-जीवन की सौदृश्यता और गरिमा स्पष्ट होती है। गुप्त जी ने भी इस भागवती सत्य को पहचाना है। वे सच्चे अर्थों में मानवतावादी कवि हैं। 'नहुष' के वृत्तान्त द्वारा कवि ने यह सिद्ध किया है कि मानव का भाग्य अब देवों से भी अधिक सुन्दर है। नर आज देवराज के पद का अधिकारी हो गया है। पर उस पद के योग्य मन भी होना चाहिये। आसुरी मन से देवराज का पद असंभव है -

सीमा क्या यही है पुरुषार्थ की पुरुष के ?

मुद्रा हुई उत्सुक-सी मुस की नहुष के ।

नर अधिकारी आज देवराज पद का

किंवा यह लज्ज हुआ हाथ । सुरमद का

मानता हूँ भूल गया नारद का कहना -

दैत्यों से बचाए निज देवधाम रहना ।^३

नहुष का स्वर्ग से पतन हो जाता है। परन्तु यह पतन मानव की अंतिम पराजय का सूचक नहीं है, वरन् उसे भविष्य के लिए सावधान करने का प्रयत्न है। जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है - "नहुष के आख्यान में यह

१. श्रीमद्भागवत ११।७।१८

२. महाभारत, उद्योग पर्व

३. नहुष

स्पष्ट दिखाई दिया कि मनुष्य बार-बार ऊँचे उठने का प्रयत्न करता है और मानवीय दुर्बलताएं बार-बार उसे नीचे ले जाती हैं। मनुष्य को उन पर विजय पानी ही होगी। तब तक, जब तक वह पूर्णता प्राप्त न कर ले।^१ यथा --

गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी,
मैं ही तो उठा था आप गिरता हूँ जो अभी।
फिर भी उठूंगा और बढ़कर रहूंगा मैं,
नर हूँ पुरुषार्थ मूँ बढ़ के रहूंगा मैं।^२

यह आशावाद और दृढ़ संकल्प ही मानव के कर्म की टैक है। कवि ने युधिष्ठिर को आदर्श मानव या पूर्ण-मानव के रूप में चित्रित किया है मनुष्य की जो साधना है वह अधिक से अधिक मानवता का कौन सा स्तर प्राप्त कर सकते हैं, यह युधिष्ठिर के चरित्र से पता चलता है। कवि के अनुसार पृथ्वी पर युधिष्ठिर के रूप में जैसा पुष्प खिलता है, वैसा स्वर्ग में भी सुलभ नहीं है। स्वयं कृष्ण दौपदी से कहते हैं --

निज साधना से अधिक नरकुल जो युधिष्ठिर से मिला।
क्या स्वर्ग में भी सुलभ यह जो सुमन धरती पर खिला ?

गुप्त जी राष्ट्रकवि भी हैं। कवि होना कठिन है। राष्ट्रकवि होना तो और भी कठिन है।..... जो अपने कृतित्व के लाल पर अपने भी मनोरंज्य का अधिकारी मान लिया गया हो वह है राष्ट्रकवि। कवि से कितना अधिक ऊँचा और कितना कठिन दर्जा है राष्ट्रकवि का।^३ राष्ट्रकवि का काव्य वास्तव में ऐसा होना चाहिए जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र की उदात्त आत्मा का चित्रण हो। उसके काव्य में राष्ट्र का अतीत, वर्तमान और भविष्य भी प्रतिबिम्बित हो

१. नहुष, निवेदन, पृ० ४ (चौथा संस्करण)

२. .. पृष्ठ ६६ ..

३. गुप्त जी का राष्ट्र कवित्व - डा० लालदेवप्रसाद मिश्र, मैथिलीशरण गुप्त, अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ५४२

गुप्त जी इस दृष्टि से पूर्ण राष्ट्रकवि हैं। उनके काव्य में भारतीय-संस्कृति की आत्मा प्रतिनिम्बित है।

भारतीय-संस्कृति में नारी के प्रति पूज्य भावना रही है। गुप्त जी ने भी अपने काव्य में नारीत्व की महत्ता का उद्घोष किया है। गुप्त जी राष्ट्रकवि के साथ-साथ भारतीय संस्कृति के गायक भी थे। उनका हृदय नारी की उपेक्षा किसी प्रकार भी सह नहीं सकता था। युग युग से साहित्य में उपेक्षित नारियों को चुन चुन कर उन्होंने उनके आंसू में आंसू मिलाये हैं।

गुप्त जी आधुनिक युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि रहे। उनकी लोकप्रियता का यही कारण है कि वे प्राचीन और नवीन संस्कृतियों का सुन्दर सामंजस्य कर सके। उनकी पौराणिक महाभारतीय, रामायणीय, ऐतिहासिक आदि कोई भी ऐसी रचना नहीं है जिसमें भारतीय संस्कृति का कोई न कोई उज्ज्वल पक्ष प्रतिनिम्बित न हो।

उन्होंने विश्व-मानवता का जीवनादर्श उपस्थित करते हुए भारतीय संस्कृति की व्यापकता, महत्ता और विशालता का दिग्दर्शन कराया है। वे स्वयं उदार और विनयशील थे। वे विश्व-बंधुत्व के पौषक भी थे। उनका काव्य विशुद्ध भारतीय कहा जा सकता है। उनके काव्य में सचेष्ट सामाजिक चेतना अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने जातीय भावना से लेकर धर्म और संस्कृतियों के सामंजस्य तक को अपने काव्य का विषय बनाया है। वे सच्चे अर्थों में येग-कवि हैं। संक्षेप में हा हा० वासुदेवशरण ऋवात के शब्दों में कह सकते हैं —

“ गुप्त जी के काव्य मानस की प्रेमा और प्रवृत्ति का स्रोत चतुर्विध है। अतीत संस्कृति और कला का प्रेम उसका एक अंश है। वर्तमान युग के प्रति आस्था और राष्ट्रीयता उसका दूसरा चरण है। समस्त जीवन और उसके साथ जुड़ी हुई कर्ममय प्रवृत्ति-मार्ग या कवि के शब्दों में कहे तो गैह-गौरव वाद में उसका तीसरा अंश है। मानव की गरिमा या अनुभाव या महिमा के प्रति आस्था और आशा एवं उसी आधार पर मानवतावाद या व्यष्टि का समष्टि में पर्यवसान, या भावती परिभाषा में नर-नारायण का समन्वय, यह दृष्टि-कोण उसका चौथा अंश है। इन चारों का जहाँ सम्मेलन होता है वहीं गुप्त जी

के काव्य का प्रतिष्ठा बिन्दु है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार नए विचारों का उजाला गुप्त जी ने अपने काव्यों के प्राचीन ठाठ में भरा है। उन्होंने न केवल उदात्त अतीत के गीत गाए हैं, वरन् वे आगे आने वाले और भी अधिक उदात्त जीवन का उत्कंठित आलिंगन करते हैं।^१ — मैं अतीत ही नहीं भविष्यवत् भी हूँ आज तुम्हारा ।”

श्री मैथिलीशरण गुप्त प्राचीन भारत के गौरव के गायक थे। रामायण और महाभारत, ये दो महाकाव्य पिछले दो हजार वर्षों से समस्त भारतीय साहित्य के उपजीव्य रहे हैं। गुप्त जी ने इनसे तथा श्रीमद्भागवत आदि पुराणों से भी कथाओं का संग्रहण करके अनेक प्रबंध रचनाएं लिखीं। कथाएं और अन्तर्कथाएं मुख्यतया प्रबन्ध काव्यों में ही संग्रहित रहती हैं। गुप्त जी मुख्यतया प्रबन्ध काव्यों में ही रहे हैं। उन्होंने लगभग बीस सौहकाव्यों, एक महाकाव्य और एक बृहत् प्रबंध की रचना की है। इन सब प्रबंध काव्यों में वर्णित अन्तर्कथाओं के मूल स्रोत रामायण, महाभारत तथा पुराणों में सुरक्षित हैं। गुप्त जी ने प्राचीन इतिहास से भी कथाएं ग्रहण की हैं। गुप्तजी ने इन प्राचीन आख्यान काव्यों से कथाओं को लेकर हिन्दी में जो काव्य लिखे वे वास्तव में जीवन्त कह जा सकते हैं क्योंकि उनमें हमारे सांस्कृतिक नव जागरण के संदेश सुनाई देते हैं। गुप्त जी की इन रचनाओं के भीतर से धर्म का प्रवृत्तिवादी रूप अपना पथ प्रशस्त करता है। उन्नीसवीं शताब्दी में गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति का जो पुनरुत्थान किया वह श्लाघनीय है। पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र का 'कृष्णायन', डा० राम-कुमार वर्मा का 'एकलव्य', डा० रामधारी सिंह 'दिनकर' का 'रश्मिपथी', डा० रामेय राघव का 'पांचाली' आदि काव्यों के द्वारा आधुनिक युग में भारतीय गौरव को सुरता प्राप्त हुई है।

गुप्त जी ने प्राचीन चरित्रों को अपनाते समय उनमें युग के अनुरूप परिवर्तन किए हैं। गुप्त जी के काव्य में दिव्य पात्र भी मानवीय हो जाते हैं। वे अपनी विचारधारा को युग सापेक्ष आधार पर चरित्र के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। गुप्त जी ने महाभारतीय या रामायणीय सभी पात्रों का चरित्र विकसित अपे

१. भूमिका—मैथिली डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, मैथिलीशरण गुप्त: कृतित्व कवि और भारतीय संस्कृति के आस्थाता। ले० उमाकोन्त ।

दृष्टिकोण से किया है। ऐसा करना अच्छे कवि का लक्षण भी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है — "हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता वाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावसत्ता का प्रसार करती है।"^१ वास्तव में चरित्र के ही द्वारा कवि मानव को उच्च-भूमि में प्रतिष्ठित करता है और दिव्य शक्ति को मानवीय क्षेत्र में अवतरित करके मानवता का प्रसार करता है। आधुनिक काल में प्राचीन महाकाव्यों और पुराणों के चरित्रों का पुनरावेक्षण करना + हिन्दी साहित्य की प्रवृत्ति रही है। गुप्त जी ने भी पुनरुत्थान के लिए प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों की पुनः स्थापना की है। उन्होंने युग के आदर्शानुसार मूल में यत्किंचित परिवर्तन भी किया है। कहीं कहीं कवि ने प्राचीन परम्परागत विश्वासों में परिवर्तन न करके उन्हीं का बुद्धि सम्मत समाधान खोजा है और कहीं कहीं परम्परागत विश्वासों में परिवर्तन करके नवीन समाधान की ओर कुछ नए तथ्य उपस्थित किए हैं। गुप्त जी ने प्राचीन चरित्रों में इसी दृष्टि से परिवर्तन किए हैं। युधिष्ठिर परम्परा से श्रेष्ठ पात्र हैं किन्तु जयभारत में उनका चरित्र और भी निरुत्तर आया है। पाण्डवों एवं द्रौपदी के चरित्रों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है देहपात प्रसंग में। महाभारतकार ने तो इस स्थल पर युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी को सक्षोभ बताया है। उदाहरण के लिए अर्जुन के पतन पर युधिष्ठिर कहते हैं —

‘एकाह्ना निर्दह्यं वै शत्रूनि त्यज्जुनो ब्रवीत्
न च तत्कृतवानेष शूरमानी ततो पतन् ॥’^२

महाभारत में ऐसे सर्वसह्य व्यक्तियों को भी अंत में दोषी बताया जाता है और उनके प्रति पाठक के हृदय में जमी पूज्य भावना पर तुषारापात ही जाता है। किन्तु गुप्त जी के युधिष्ठिर देहपात के कारणों को न बताकर अपने को बंधनमुक्त देखते हैं और सबके पतन के उपरान्त वे शुद्ध-बुद्ध आत्मा रह जाते

१. रसमीमांसा, पृ० ७

२. महाभारत, महाप्रस्थानिक पर्व, २।२१

हैं। गुप्त जी द्वारा किए गए ऐसे परिवर्तन से एक तो द्रौपदी तथा अनुजों के चरित्र और अधिक बन जाते हैं दूसरे युधिष्ठिर की उदार-भावना और भी बढ़ जाती है। जयभारत में कृष्ण सर्वपूज्य पात्र हैं, किन्तु हैं मानव ही। वे महाभारत के समान 'अतिमानव' नहीं बनने पाए हैं भले ही महामानव बन गए हों। इसी प्रकार गुप्त जी के राम भी परम्परागत राम से भिन्न हैं। वाल्मीकि के राम महामानव हैं और तुलसी को आराध्यनर होते हुए भी नारायण हैं। किन्तु गुप्त जी के राम निश्चित रूप से भगवान् हैं -

राम तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ?^१

उक्त पंक्ति में परित्यक्त जिज्ञासा इस कथन की परिचायक है। परन्तु वे भगवान् होते हुए भी मनुष्य-धर्म करते हैं। वे इस 'भूतल को ही स्वर्ग बनाने'^२ आए हैं। गुप्त जी के भारत की साधुता में और भी अधिक वृद्धि हुई है। शत्रुघ्न भी अन्य रामायणों से अधिक क्रियाशील हैं। स्त्री पात्रों में तो उर्मिला कवि की अपनी उर्वर कल्पना की ही सृष्टि है। सीता-परम्परागत अन्याय रूप में ही प्रतिष्ठित हैं परन्तु जगदम्बा होते हुए भी उनमें मानवीयता का अत्यधिक समावेश हुआ है। माण्डवी का सम्पूर्ण वृत्त कल्पना-प्रसूत है। द्रौपदी केवल भावमयी नहीं हैं वरन् उनके व्यक्तित्व में बौद्धिकता का भी समावेश है।

कथाओं के रूप में भी कवि ने इसी उद्देश्य से परिवर्तन किए हैं। 'नहुष' की कथा का विकास कवि ने नए रूप में किया है। कवि ने शवी के मन में अज्ञात आशंका का क्लृप्ता करके कथा को सुंदर मोड़ दिया है।^३ भूत के अन्तर्गत द्रौपदी-प्रसंग की अतिप्राकृतता के समाधान में युग की बौद्धिकता का परिचय दिया है। 'महाभारत' में द्रौपदी की रक्षा कृष्ण ईश्वर रूप में करते हैं परन्तु 'जयभारत' में इस प्रसंग में दुःशासन के मन में पाप का भय-संवार करके स्थिति को संभाला गया है। 'महाभारत' में भूत के समय गान्धारी का

१. साकेत, पृ० ६ (सं० २००५)

२. .. पृ० १६७ ..

३. महाभारत उद्योगपर्व, ११।६-१८, नहुष, पृ० २०

आगमन नहीं होता, परन्तु जयभारतकार ने गंधारी की उपस्थिति दिखाकर सभासदों के मत को चित्रित किया तथा स्थिति को अधिक विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया।^१ महाभारत में भीम का नागों के पास जाना और वहाँ की सभी घटनाएँ अलौकिक सत्य के रूप में चित्रित की गई हैं। पर गुप्त जी ने "उन्हें सत्य वा स्वप्न कहें" कह कर अपने को बचा लिया है।^२ इस प्रकार प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान करते समय कवि ने प्राचीन कथाओं और अन्तर्कथाओं में युगधर्म तथा अपने आदर्श के अनुसार परिवर्तन किए हैं।

मैथिलीशरण गुप्त ने प्रिय और अप्रिय, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत सभी को अपने काव्य का विषय बनाया है। यह कवि की बहुत बड़ी विशेषता है। कौलरिज तो इसे प्रतिभा का एक लक्षण ही मानते हैं।^३ गुप्तजी एक और तो राम भक्त हैं, और उनकी राम-भक्ति की तीव्र गहन अनन्यता स्थान, स्थान पर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए बापर के मंगलाचरण में वे कहते हैं —

धनुर्वाण वा वैणु ली, श्याम रूप के संग ।

मुझपर बढ़ने से रहा, राम दूसरा रंग ॥

दूसरी और वे रावण के प्रति भी संवेदशील हैं। रावण जैसी घोर-कठोर के हृदय में भी वे भव्यता देखते हैं। कम से कम एक बार तो राम को भी उसे अपने से अधिक सहृदय मानना पड़ता है।^३

---

१. महाभारत-आदिपर्व, १२७-१२८, जयभारत, पृ० ४६

२. A second promise of genuine is the choice of subjects very remote from the private interests and circumstances of the writer himself.

Writers on writing: Walter Allen (Edition 1948 Page 41)

३. साकेत-एकादश सर्ग, पृ० ४४६

कला-पत्र की दृष्टि से भी गुप्त जी का काव्य समृद्ध है। उन्होंने भारतैन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा प्रवर्तित, भीधर पाठक द्वारा अनुमोदित और आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा परिष्कृत सही बोली को काव्य-भाषा के रूप में ग्रहण किया, जिसका स्रोत मुख्यतया संस्कृत शब्द-कोष ही है। उनकी भाषा विकास-क्रम में उन्नत और समृद्ध होती गई। अतः उनकी काव्य भाषा व्याकरण आदि की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध हुई। डा० नगैन्द्र ठीक ही कहते हैं — कवि (मैथिलीशरण गुप्त) को सही बोली की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान है, दूसरे द्विवेदी जी के चरणों में दीक्षा लेकर व्याकरण की त्रुटि करना संभव नहीं था।^१ गुप्त जी से पहले तो सही बोली कोई स्थिर रूप नहीं था। फिर सन् १९०३ में जब सहीबोली का के पीछे आचार्य द्विवेदी सरस्वती के संपादक नियुक्त हो गए तो सही बोली के मानने स्वर्णिम दिन आ गए। १९१० ई० में गुप्त जी का 'जयद्रथ बध' प्रकाशित हुआ जिसने ब्रजभाषा की आशा को ही समाप्त कर दिया और फिर उनकी 'भारत-भारती' ने तो सही बोली को ब्रज और उर्दू दोनों से मुक्त कर दिया। इसके प्रकाशन से सही बोली का विकास-पथ उन्मुक्त हुआ। उस काल में प्रायः सभी आलोचकों ने एकमत से इस तथ्य को स्वीकार किया है। ह्रन्दों पर भी गुप्त जी का पूरा अधिकार था। अधिकांशतः मात्रिक ह्रन्द ही उनके काव्य में व्यवहृत हुए हैं और हिन्दी की गति के अनुकूल भी वे ही हैं। गुप्त जी वर्ण वृत्तों के भी सफल प्रयोगकर्ता हैं। यों तो गुप्त जी ने इबाई, गजल तथा चतुर्दशपदी का प्रयोग भी किया है, परन्तु वह अल्प है। तुक तो हमारे कवि को अत्यधिक प्रिय रही। सभी दृष्टियों से गुप्त जी का ह्रन्द-विधान स्तुत्य और सफल है।

अन्त में निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि श्री मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी जगत के लोकप्रिय, यशस्वी और कृती कवि हैं। उनके साहित्य का

ऐतिहासिक महत्व भी है। वे भारतीय नवोत्थान के पुरस्कर्ता हैं। गुप्त जी जन-समाज के प्रतिनिधि रचयिता हैं और खड़ीबोली के वे प्रवर्तक हैं। वे मान-वतावादी नैतिक-सांस्कृतिक काव्य धारा के विशिष्ट कवि हैं। वे युग कवि और राष्ट्र कवि हैं, साथ ही आधुनिक हिन्दी काव्य के अन्यतम प्रबन्ध-शिल्पी हैं।

परिशिष्ट (क)

मैथिलीशरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

वंश की धार्मिक परम्परा और उसमें गुप्त जी का पोषण —

मैथिलीशरण गुप्त पर अपने वंश की धार्मिक और साहित्यिक परम्परा का प्रभाव बहुत पड़ा था। गुप्त जी का जन्म वैष्णव परिवार में हुआ था। जब चिरगांव बसा, उसी समय कनकने परिवार भी वहां सादर आमंत्रित होकर आ गया था। चिरगांव में कनकने वंश की स्थापना श्री राघव कनकने ने ही की थी। इन्हीं राघव कनकने के पुत्र श्री लल्लानू हुए। उनके पुत्र लल्लानू हुए। इन्हीं लल्लानू के पुत्र श्री रामचरण जी हुए और दाऊजी के नाम से सम्बोधित हुए। इन्हीं के पुत्र मैथिलीशरण गुप्त हुए। गुप्त जी के दो बड़े भाई थे, श्री महारामदास जी और श्री रामकिशोर जी। तथा दो छोटे भाई थे, श्री सियारामशरण जी और श्री बालुशीलाशरण जी। सैठ रामचरण जी धार्मिक और उदारवृत्ति के थे तथा राजस प्रकृति के थे। उनका अधिकांश समय भजन पूजन में ही व्यतीत होता था। परिवार में भगवद्भक्ति की और विशेष ध्यान दिया जाता था। गुप्त जी ने लिखा है — पिता जी पहले ही भगवद्भक्ति में लीन रहते थे। आर्थिक संकट आने पर और भी भगवदालंबी हो गए।^१ सैठ रामचरण जी को व्यवसाय में घाटा हो जाने पर जब अर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो उनकी भक्ति-भावना और भी तीव्र हो गई। अयोध्या के साधु-महात्मा और गांव के सभी पंडित उनके यहां नित्य आया करते थे। रामचरण जी की भगवद्भक्ति और दानशीलता की बड़ी प्रसिद्धि थी। गुप्त जी ने स्वयं लिखा है — पिता जी की यवावस्था अपने दोष छोड़ कर ही उनमें आई थी। निम्नलिखित श्लोक अपनी पूर्ण मात्रा में उनपर घटित होता था —

---

१. अपने विषय में गुप्त जी द्वारा लिखित लेख, साहित्यकार-मई, १९५५ ई०

व्यसनाति सन्ति बहुधा व्यसनवदवयमेव केवलं व्यसनम् ।

विधाम्यसनम् व्यसनं अथवा हरिपादसेवनम् व्यसनम् ।^१

सेठ रामचरण जी राम-सीता के अनन्य भक्त थे । वे कृष्ण की उपासना से राम की उपासना अधिक श्रेष्ठ समझते थे । वे राम की युगल उपासना में दृढ़ थे और किसी भी प्रकार अन्य सम्प्रदाय को अपने सम्प्रदाय से श्रेष्ठ नहीं समझते थे । इस सम्बन्ध में गुप्त जी ने लिखा है — 'महाराज दत्तिया कृष्ण-भक्त थे । एकवार महाराज पिता जी से कहा कि हमारे कृष्ण भगवान ने रास में हः महीने की रात कर दी थी । पिता जी इस विषय में सहिष्णु न थे । उन्होंने कोसलखण्ड आदि अपने उपासना के ग्रन्थों के श्लोक पढ़ने आरंभ कर दिए, जिनमें रामचन्द्र जी की एक विलास रजनी में कितनी ही ब्रजा उत्पन्न होकर विलीन हो गए । महाराज सुनकर हंस गए और जानकीप्रसाद से बोले — 'रामचरण अपनी उपासना में दृढ़ हैं ।'^२ गुप्त जी इन्हीं वैष्णवी संस्कारों में लालित पालित हुए । उन्हें बालपन से ही वैष्णवी संस्कार कंठस्थ कराए जा रहे थे । गुप्त जी को अनेक पौराणिक कथाएं उनके पिता सेठ रामचरण सुनाते थे । गुप्त जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है — 'पिता जी रात रहते ही उठकर प्रातः स्मरण करते थे, फिर हम लोगों को जगाकर नाम महिमा याद कराते थे — ध्रुवसगलानि जपेउ हरि बाऊं, पावा अबल अनूपम ठाऊं । फिर ध्रुव की कथा सुनाते । इसी प्रकार प्रसंगानुसार और भी कितनी कथाएं कहते । मुझे बड़ा कौतूहल और आनन्द होता । परन्तु 'बस राम ते नाम बड़' अथवा 'राम न सकहिं नाम गुन गाई' वह प्रसंगा जाने पर, मुझे भली भांति स्मरण है, मुझे अच्छा न लगता था । राम से बड़ा कुछ भी है, (भले ही वह उनका नाम ही क्यों न हो) मैं नहीं मानना चाहता था । परन्तु युक्तियां ऐसी थीं कि मैं कुछ कह न सकता था । परन्तु अब जी उदास नहीं होता । कौतुक तो यह है कि राम

१. 'अपने विषय में' गुप्त जी द्वारा लिखित लेख, साहित्यकार-मई, १९५५

२. ..

..

..

को मैं अब भी वैसा ही मानता हूँ। नाम का यही महत्व है कि वह राम की सुध खिला दे।^१ इस समय तक गुप्त जी के ऊपर वैष्णवता का पूरा प्रभावपड़ चुका था। राम से ऊंचा राम के नाम का भी महत्व मैं नहीं मान सकते थे। राम-नाम का महत्व इस रूप में ही उन्होंने स्वीकारा कि वह राम का स्मरण दिला देता है।

राम-सीता की युगल मूर्ति को उपासना इस गुप्त वंश की परम्परा थी। फ्रांसी के शुक्लाल नाम के एक अच्छे चित्रकार से रामचरण जी ने अपने 'युगलसरकार' के अनेक चित्र बनवाए थे। अभी भी चिरगांव में 'युगल-सरकार' के पुरानी शैली के चित्र सुरक्षित हैं।^२ गुप्त जी को न मालूम कितने श्लोक उन्होंने याद करवाए थे जिनमें युगल-प्रभुके इस ध्यान की बहुधा आवृत्ति हुआ करती थी -

नीलाम्बुज श्यामलकौमलांगम्, सीता समरौपित वाम भागम् । .

पाणौ महासायक चारु चापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम् ।

तुत्सीदास का ही एक श्लोक आगे चल कर गुप्त जी को बहुत रुचा। यथा -

प्रसन्नतां या गताभिर्षक्तस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः ।

मुक्ताम्बुजरीरधुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा ।

मैथिलीशरण गुप्त के पितामह श्री लालजू 'विनय पत्रिका' का पूरा पारायण किया करते थे। सेठ रामचरण जी ने भी अपने परिवार की वैष्णव परम्पराओं का दृढ़चित्त होकर पालन किया। यद्यपि वे सखि सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे, परन्तु 'अध्यात्मरामायण', 'रामचरितमानस' और 'विनयपत्रिका' का पारायण वे नियमित रूप से करते थे। यह सखि सम्प्रदाय १८ वीं सदी के पश्चात् उत्तर-भार में पर्याप्त प्रचलित रहा। सेठ रामचरण जी सखि-सम्प्रदाय के थे

१. 'अपने विषय में' मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यकार, मई १९५५

२. मैथिलीशरणगुप्त, अभिनन्दनग्रन्थ, पृ० १५४-१५५, दृषि जैमिनी कौशिक 'बहारा')

और उसमें उनकी बहुत बढ़ा थी। सत्सि सम्प्रदाय की मर्यादा के अनुसार स्वयं की स्त्री रूप में मान कर भक्ति-परक पद रचना भी करते थे। इनका विषय राम-सीता (युगल सरकार) की महिमा वर्णन ही रहता था। सैठ रामचरण द्वारा रचित निम्न पदों में राम-जानकी के भूला-भूलने का भक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है।

सरबस फाँका लैत, हिंडाला मे हेली, भूलत आज।

राम-सिया मिल भूलत दौऊ, मनिकवन के पटा,

मैंचती लैत परस्पर दौऊ, उठती हवि की छटा ॥ हिंडौरना में..

राममलार नवल ससि गावत बरसत कारि घटा,

कुसुमित दुमन पवन पुरैया जल सरजू दौउ तटा ॥ हिंडौरना में...

गुप्त जी के परिवार में सखी भाव की उपासना प्रचलित थी ही अतः सैठ रामचरण जी सीता के बिना राम की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। सीता ही उनकी दृष्ट दैवता थीं। उन्होंने अपनी 'रहस्यारामायण' की रचना के आरंभ में ही लिखा है कि महादेव जी ने बहुत काल तक राम का ध्यान किया। प्रभु ने उन्हें दर्शन तो दिये, परन्तु कहा यही - नहीं प्रसन्न तुव जप साधे, प्रिया प्रिया जानकी बिन आराधे।^१ तब शिव ने युगलमूर्ति का ध्यान किया।^२ रामचरण जी रामचरित मानस और अध्यात्मरामायण का पाठ करवाया करते थे गुप्त जी पिता की उपासना पद्धति से थोड़ी भिन्नता रखते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है - स्नान के पश्चात् हेढ़-दो घण्टे वे युगल मंत्र का जप किया करते थे और जहाँ किसी कामकाज अथवा अथवा लातचीत से अवकाश पाते, पाठ करने लगते थे। < < < < रामचरित में इस प्रकार की उपासना कृष्ण-सीता की पूति करती है। परन्तु मफे राम के मर्यादा-पुरुषोत्तम रूप की भक्ति ही भाती है।^२ गुप्त जी ने इस सम्बन्ध में पिता जी से कुछ कहना भी

१. अपने विषय में मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यकार; मई, १९५५

२.

चाहा, परन्तु उन्होंने गुप्त जी को अनधिकारी समझा। इस समय गुप्त जी के धार्मिक विचार स्वतंत्र रूप से पल्लवित और पुष्पित हो रहे थे, यद्यपि वंश की धार्मिक परम्परा से वे पूर्णतः प्रभावित थे।

गुप्त जी के वंश के वैष्णव संस्कारों का वर्णन करते हुए मंशी अज-मैरी जी कहते हैं - उनका (रामचरणजी) अधिक, समय भजन-पूजन में ही बीतता था। 'अध्यात्म रामायण' और रामचरितमानस का साप्ताहिक पाठ किया करते थे। प्रति मंगलवार को दोनो पाठ समाप्त होते थे और उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता था।^१ वे धार्मिक विचारों में बड़े कड़े थे। बड़ी पवित्रता से रहते थे।^२ पिता के इन साधु-विचारों के प्रभाव से ही गुप्त जी वैष्णवता के रंग में पूरी तरह रंग गये। चिरगांव में रामलीला का आयोजन प्रायः सैठ रामचरण अपने ही घर पर कराया करते थे। गुप्त जी की रुचि भी एक वैष्णवजन के पुत्र के बाते रामलीला के प्रति आकृष्ट हुई। एक वर्ष रामलीला के में बहुत सौब विचार कर रामजी को फूल अर्पण करने की भूमिका में माली बनने की सुविधा बालक मैथिलीकरण को दे दी गई। अभिनय के सगन्ध दो-एक हंदा भी बोलते थे। इस सम्बन्ध में स्वयं गुप्त जी का कथन है - मैंने माली की भूमिका में रामजी के फूल अर्पण करते हुए दो-एक हंदा पढ़ने की चेष्टा की थी, परन्तु मैं सफल न हो सका, कंठस्थ पाठ भी ठीक न पढ़ पाया। एक साथी ने रामजी से निवेदन किया कि महाराज मेरा यह अनुज अभी लज्जा है, इस कारण अभी तुतलाता है। यह सुनकर दर्शक लोग हँसने लगे। मुझे रगलाई सी आ गई और मैं चुपचाप खिसक आया।^३ इन सब वातावरणों का प्रभाव गुप्त जी पर बहुत पड़ता है। गुप्त जी के कंठ ने अभिनय के समय तो साहस नहीं किया, परन्तु बाद में अन्यत्र बहुत साहसपूर्ण कार्य कर दिखाए, इसमें संदेह नहीं।

गुप्त जी के बाल-साथी अजमैरी जी का प्रभाव भी गुप्त जी पर पर्याप्त पड़ा। गुप्त जी को आल्हा पढ़ने का शौक हो गया था। बाजार में किसी दुकान पर आल्हा की पुस्तक देखी और उसे लेकर, वहीं बैठ गए और लगे जोर

१. गुप्त जी का और मेरा सम्बन्ध 'दैनिक प्रताप', २२ जुलाई, १९३३

२. मेरी कवि का आरम्भ 'रेडियो-वार्ता', नई दिल्ली, अप्रैल, १९५३ में प्रकाशित।

पढ़ने । यह आल्हा पढ़ने की रुचि ठैठ बुँदेलखण्डी थी । उन्हें नगर में कूद-कूद कर तैरने का भी शौक हो गया था । परन्तु ये सब बातें उनके घर के लोगों को पसन्द न थीं । एक दिन उनके भाई रामकिशोर जी ने अजमेरी जी से कहा कि गुप्तजी गिरह रहें हैं उन्हें संभालना चाहिये । तब अजमेरी जी ने उनकी और व्यान दिया और गुप्त जी को कहानियां सुना-सुना कर अपनी और आकृषण किया । कहानियां सुनाते सुनाते वे हन्हें कविता और सबैये भी सुनाने लगे । गुप्त जी को शृंगारिक पत्र पसंद आए । फिर अजमेरी जी ने संस्कृत के श्लोक धन के साथ सुनाए । गुप्त जी उन्हें सीखने भी लगे । इस प्रकार गुप्त जी का रवैया ही बदल गया । फिर गुप्त जी ने अनेक पुस्तकें मंगा-मंगा कर पढ़ीं । 'रसराज सुंदर', 'बौर पंचा-शिका' आदि अनेक श्लोक यदा कर लिए । अजमेरी जी उन्हें संगीत भी सिखाते थे । पर यह शौक अधिक दिनों तक नहीं चला । परन्तु पढ़ाई-लिखाई का कार्य-क्रम चलता रहा । 'श्रीवैकुण्ठेश्वर समाचार' और 'हिन्दी-बंगवासी' ये तो साप्ता-हिक पुत्र आते थे । 'भारत-मित्र' भी आने लगा । उन दिनों 'चन्द्रकान्ता' और 'चन्द्रकान्ता संतति' का बड़ा प्रचार था । बंगला से अनूदित जासूसी उपन्यास भी आने लगा । इनके अतिरिक्त 'भर्तृहरिशतक', 'हितोपदेश', 'कामंदकीय नीति' और 'चाणक्यनीति' आदि अनेक पुस्तकें मैथिलीशरण जी ने मंगा ली थीं ।^१ हन्हों दिनों एक दक्षिणी ब्राह्मण ने गुप्तजी तथा उनके भाई रामकिशोर को 'अमर-कोष' पढ़ाना आरम्भ कर दिया । रामचरित जी संस्कृत पढ़ना वैष्णव जन के लिए आवश्यक समझते थे । उन पर यह प्रभाव उनके पिता श्री ललनजू के द्वारा आया था । क्योंकि श्री ललनजू परम वैष्णव थे और अपने हाथों द्वारा लिखकर 'रामचरित मानस' तथा 'विनय पत्रिका' की प्रतियां तैयार की थीं । ये प्रतियां अभी तक चिरगवं में सुरक्षित हैं । 'रामचरित मानस' की प्रति के अन्त में समय आदि का विवरण सुरक्षित नहीं रह गया है, परन्तु 'विनयपत्रिका' के अन्त में यह विवरण लिखा हुआ है ।^२ वंश में चली आती हुई वैष्णव भावना का

१. 'गुप्तजी का और मेरा सम्बन्ध, नैदिनक प्रताप, २२ और २३ जुलाई. १९३६

२. 'इति श्री विनयपत्रिका तुलसीदास जू कृति सम्पूर्णं शुभं मस्तूमंगलं ददात् ।। सं०

१८८६ शके १७५३ ।। जादूजी पुस्तक द्रष्टा तादृशी लिखति मया ।। मम शुद्धम-
शुद्धं वा मम दोषी न दीयते मीती साउन सुद २ लिखतं ललनू कनकने ।।'

प्रभाव गुप्त जी पर भरपूर पड़ा। उन्हें पुराण आदि में विशेष रुचि हुई। मैथिलीशरण जी ने स्वयं इस सम्बन्ध में लिखा है - पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक कथा-कान्थियों, चारणों के गीत कवियों और संस्कृत के सुभाषितों ने अपनी और आकर्षित किया। रामायण पढ़ कर यदि मैं गद्गद हो सठता था, तो उसमें मेरे कुलगत भक्ति के संसार भी थे २ २ २ मेरे पिता जी अन्य वैष्णव भक्त थे। 'रामचरितमानस' और 'अध्यात्मरामायण' दोनों के पाठ प्रति सप्ताह पूरे किया करते थे। मैं भी मानस के नौक पारायण फिर हैं। फिर भी मैंने संस्कृत और हिन्दी के बहुत से सुभाषित कहे फिर थे और मैं उन्हें अकेले में अपनी धुन से दुहराया करता था।^१ गुप्त जी के पिता रामचरण जी की इच्छा यही थी कि उनके पुत्र वैष्णवी संस्कारों से धनी बनें और पिता की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही सुरुचिपूर्ण विद्वता ग्रहण करने में स्वतंत्र रूप से सज्जम हो सकें। गुप्त जी ने उनकी इच्छाओं को साकार रूप दे ही दिया। वे इस समय तक काव्य रचना भी करने लगे थे और वैष्णव संस्कारों का रंग भी उनपर चढ़ ही चुका था।

सैठ रामचरण के मैथिलीशरण को सत्यभाव में दीक्षित करने का यह कारण था कि वे स्वयं सत्सि संप्रदाय में दीक्षित थे। 'इसी बीच मुझे दीक्षा दिलाई गई। गुरुदेव थे अयोध्या के श्रीरामसहि जी महाराज। मुझे तभी उनके दर्शन हुए, फिर अवसर न आया।' २ २ २ २ उन्होंने मुझे सत्य भाव में दीक्षित किया। शब्द है प्रभु के साथ का अपना सम्बन्ध-पत्र जो उन्होंने लिख कर मुझे दिया था, मैंने उन्हीं दिनों प्रसादवश कहीं लौ दिया।' २ २ २ २ २ २ उपासना का मेरा नाम भी मुझे याद नहीं रहा, पर अंत में 'मिठा' शब्द उसमें था। मेरे एक बड़े भाई का नाम था 'रस-रंग मिठा' २ २ मुझे नित्य कर्म के सम्बन्ध में उपदेश भी दिया। मैंने कहा 'खाना खाकर स्कूल जाना'। उन्होंने कहा - 'नहीं, प्रसाद पाकर'।^२ मैथिलीशरण जी को सत्यभाव में दीक्षित

१. कविता के पथ पर, शीर्षक लेख, मैथिलीशरण गुप्त।

२. 'अपने विषय में' - हस्तलिखित निबन्ध, मैथिलीशरण गुप्त।

करने का यह कारण था कि भविष्य सखि सम्प्रदाय का नहीं, वरन विशुद्ध मानवी रामचरित और रामगाथा का आ रहा था ।

मैथिली-रूपी जी लघु सिद्धान्त कौमुदी का अभ्यास करते थे, परन्तु उन्हें पंडित जी से कालिदास का 'रघुवंश' सुनना अधिक अच्छा लगता था । गुप्त जी में इस समय कविता के झंफुर निकल रहे थे और पौराणिक कथाएं भी श्राव्य विर हो रही थीं । उन्होंने स्वयं लिखा है - 'अपने पंडित जी से 'रघुवंश' सुनना मुझे अच्छा लगता था । मुझे आज भी स्मरण है, रघु और हनु के युद्ध विषयक उस श्लोक का अर्थ सुनकर मैं कितना हर्ष-विह्वल हो उठा था ।^१ इसी समय राजा लक्ष्मणसिंह की 'शकुन्तला' ने भी उन्हें प्रभावित किया । 'उन्हीं दिनों की वह बात भी नहीं भूलती, जब एकान्त में बैठकर मैंने राजा लक्ष्मण सिंह की 'शकुन्तला' पढ़ी थी । उसे पढ़कर कितने ही क्षणों तक मैंबैसा का बैसा निस्तब्ध बैठा रह गया था । उस तेरह-चौदह वर्ष की आयु में कैसे ऐसा भावौट्टिक हुआ, नहीं जानता ।'^२ 'रघुवंश' की कथा में गुप्त जी द्वारा इतनी रुचि हुई कि मार्च सन् १९०७ में उन्होंने 'रघुवंश' के वसंत वर्णन का हायानुवाद सरस्वती में प्रकाशित करवाया । इसके पञ्चात् जून और जुलाई १९०७ में 'रघुवंश' के महाराज दशरथ के आष्टि वर्णन का हायानुवाद 'सरस्वती' में पुनः प्रकाशित हुआ ।

गुप्त जी के साहित्य के मूल में उनके आस्थावान हिन्दू परिवार के प्रभाव का दर्शन होता है । गुप्त जी का वैष्णव हृदय उनके साहित्य में परिलक्षित होता है । बाहे उन्होंने किसी पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यान को अपने काव्य का उपजीव्य बनाया ही और बाहे उन्होंने 'भारत-भारती' के गौरव गान में अपनी प्रतिभा दिखाई हो, परन्तु एक निर्विवाद सत्य है कि

१. 'मेरे कवि का आरम्भ' रेडियो वाता, नई दिल्ली से प्रसारित, अप्रैल, १९५५

२. वही, १९५५ ई०

कि सभी में उनके वैष्णव हृदय की सादगी, सात्विकता, आस्तिकता और मर्यादा की भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उनका पालन-पोषण ही ऐसे वातावरण में हुआ था कि उनपर वैष्णवता की छाप बहुत गहरी पड़ी थी। उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने अपने काव्य में नीर-नीर-विवेक के द्वारा कार्य किया। भारतीय इतिहास की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, घटनाबहुल है। इनमें ऐसी घटनाओं का अभाव नहीं जिनके द्वारा सबकुछ विध्वंस कर एक क्रान्तिकारी मार्ग पर चल पड़ने की प्रेरणा न मिलती हो। पौराणिक साहित्य में ऐसे भी आस्थान प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर क्रान्तिकारी साहित्य का निर्माण हो सकता है। प्रह्लाद का चरित्र बड़ा ही क्रान्तिकारी था, ध्रुव का चरित्र भी ऐसा ही था (रावण और कैन जैसे राजाओं के चरित्र भी कम विद्रोही न थे। परन्तु गुप्त जी के संस्कारों ने इन सबको काव्य का विषय बनाने की अनुमति न दी। रावण के प्रति कवि के मन में 'प्रेम और आत्मीयता की जगह खेद और क्रोध के भाव विद्यमान हैं।'^१

गुप्त जी के संस्कारों के अनुरूप 'साकेत' और 'यशोधरा' काव्य ही हो सकते थे। घर के वातावरण और संस्कारों के कारण ही गुप्त जी के काव्य में ऐसी भावनाओं का समावेश अधिक हो सका है, जिनके द्वारा जीवन में स्थिरता आए, शान्ति की स्थापना हो, संतुलन की रक्षा हो।

मैथिलीशरण गुप्त के वंश की परम्परा वैष्णव थी। इनके पिता सखि-सम्प्रदाय में दीक्षित थे। घर में 'राम-सीता' की युगल मूर्ति (युगल सरकार) की उपासना प्रचलित थी। गुप्त जी के पिता जी 'रामचरित मानस', 'विनय-पत्रिका' अध्यात्म रामायण' आदि धार्मिक ग्रन्थों का पारायण किया करते थे। अतः गुप्त जी के वैष्णव संस्कार धाती के रूप में

---

१. मैथनाद-वध, पृ० ७२, द्वितीयानुवि, साहित्य सदन, चिरगांव, फ्रांसी

कथा-कहानियों, चरणाँ के गी-कवित्तों और संस्कृत के सुभाषितों ने अपनी और आकर्षित किया। रामायण पढ़ कर यदि मैं गद्गद हो उठता था, तो उसमें मेरे कुलगत भक्ति के संस्कार भी थे।^१ गुप्त जी की रुचि स्वभावतः वात्सीकि रामायण, 'रामचरितमानस' विनय पत्रिका तथा महाभारत के अध्ययन की ओर विशेष रही। इन ग्रन्थों के गुप्त जी ने अनेक बार पारा-यण किए थे। कालिदास के 'रघुवंश' से भी गुप्त जी बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने 'रघुवंश' के अनेक अंशों के छाया अनुवाद भी किए थे, जो कि सरस्वती में प्रकाशित भी हुए थे।^२ यदि कालिदास का काव्य उन्हें प्रिय था तो तुलसी की भक्तिभावना। उनका कथन है - 'तुलसीदास के चरणों पर मैं सिर रखता हूँ और कालिदास को सिर पर।'^३

श्रीमद्भगवद्गीता का प्रभाव भी गुप्त जी पर पर्याप्त पड़ा। यद्यपि गुप्त जी दार्शनिक कवि नहीं हैं, परन्तु गीता के दर्शन का प्रभाव उन पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। एक उदाहरण देखिये -

मानव-मन दुर्बल और सहज चंचल है,
इस जगती तल में लोभ अतीव प्रबल है।
देवत्व कठिन, दनुजत्व सुलभ है नर को,
नीचे से उठना सहज कहाँ से ऊपर को।^४

प्रस्तुत छंद पर 'गीता' के निम्नलिखित श्लोक की कृपा स्पष्ट दिखाई पड़ती है

चंचल हि मनः कृषा प्रमाथि बलवद्दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।^५

१. 'कविता के पथ पर' लेख मैथिलीशरण गुप्त

२. सरस्वती-सन् १९०७ के मार्च, जून और जुलाई के अंकों में।

३. आज, काली, १५ अगस्त, १९४१

४. साकेत, अष्टम सर्ग, सं० २०२१ वि०सा०सदन, शिरगाँव, फाँसी

५. श्रीमद्भगवद्गीता-अध्याय ६, श्लोक ३४, बीता प्रेस, गोरखपुर

प्राचीन साहित्य के अतिरिक्त गुप्तजी व्रजभाषा के अनेक कवियों के काव्य से प्रभावित हुए थे। गुप्त जी ने जब लिखना आरम्भ किया तब व्रजभाषा में ही किया था और उस समय आप दीहा, चौपाई और छप्पय में ही लिखा करते थे। इस समय गुप्त जी ने संस्कृत छन्दों में अनेक अन्योक्तियाँ लिखी थीं। संस्कृत की अन्योक्तियों से ही उन्होंने पहले पद्यों में अन्योक्ति लिखने की प्रेरणा ली थी। व्रजभाषा में भी अनेक अन्योक्तियाँ लिखीं और अनेक कवियों से प्रभावित भी हुए। अपनी अन्योक्ति शीर्षक रेडियो वार्ता^१ में गुप्त जी ने बताया है -

‘इस अवसर पर छात् घनानन्द कवि का एक पद्य स्मरण आ रहा है, जो मुझे बहुत भाता है। मैघ की सम्बोधित करके वियोगिनी गोप बाला कहती है :-

पर कारज देह को धारै फिरैपरजन्म पथारथ ह्वै बरसौ,
निधि नीर सुधा के समान करौ, सबही सबही बिधि सज्जनतासरसौ
सत्सकै घनानन्द आनन्ददायक हौं कबौं मैरी औपीर हिय परसौ,
कबहुँ वा विससी सुजान के आंगन में अंसवान हूँ तरसौ।’

कालिदास के मैघदूत में भी मैघके प्रति ऐसी उक्ति स्मरण नहीं आती।

‘सन्तिप्तानां त्वमसि शरणाम्’ की तुलना इससे कैसे करें? यद्यपि कालिदास के साथ घनानन्द की भी क्या तुलना? बिहारी की अन्योक्तियों से भी गुप्त जी प्रभावित होते हैं, वे आगे लिखते हैं - ‘अपने पूर्वजों का धन सभी पाते हैं। परन्तु जो सपूत होते हैं, वे उसकी ओर भी वृद्धि करते हैं। बिहारी ने अपनी एक अन्योक्ति में ऐसा ही किया है। एक प्राचीन गाथा में उस कुँवरे की भर्त्सना की गई है, जो दूसरे के अधीन होकर मृगों को पकड़ता फिरता है। यही बात बिहारी ने इस प्रकार कही है -

क-

१. नई दिल्ली, आकाशवाणी, होती, संवत् २००६ को प्रसारित

स्वारथ सुकृत न अम वृथा, दैति बिहंग बिचार ।
बाज , पराए पानि परि तुं पच्छीनु न मारि ॥*

सूर तथा अन्य अनेक कवियों से गुप्त जी प्रभावित हुए हैं । वे लिखते हैं - सूर के प्रमरगीत प्रसिद्ध ही है -

मुधकर, लस न होहिं वे लोली
विजन भजि तजि तुम फिर और रंग करत कुसुम रस कैली ।

* रत्नीम का भी एक दोहा सुनिए -

सर सूखे पंखी उन्हें औरै सरसमार्हि,
दीन मीन जिन पंख के क हुरही कहं जाहिं ?

* दलीदयाल कवि ने अन्योक्तियों पर एक पूरी पुस्तक ही लिख डाली है । बहुत दिन हुए तब मैंने उसे पढ़ा था । < < ग्वाल कवि की भी एक अन्योक्ति. स्मरण कर रहा हूँ < < < अनीस कवि की अन्योक्ति अवश्य मुझे बहुत अच्छी लगती है -

सुनिए विटपि प्रभु पहुप तिहारै लस, राखि हों लैं तो कवि रावरीबढ़ावेंगे,
तजिहौ कदाचित तौ विला न माने कहू, जहां जहां जैहै तहां दूनौजस हारवेंगे ,
सुख बढ़ेंगे नर सिरन बढ़ेंगे सदा, सुकवि अनीस हाटबाटनि बिकावेंगे
देस में रहेंगे परदेस में रहेंगे कहू , मेस में रहेंगे तऊ रावरी कहावेंगे ।

* राय देवीप्रसाद पूर्ण की भी दो कठण्ठा भरी पंक्तियां सुनने योग्य हैं -

तारापति पैलन की चरचा चलाई कहा, करत न तारा यहां एकहू प्रकास है
पावस की ऋतु है आवस की रात तपै, दुखिया चकोर ! काहे ताकत अकास है

---

१. 'अन्योक्ति' रेडियो वार्ता, नई दिल्ली, आकाशवाणी, हौली, सं० २००६

इस प्रकार मैथिलीकरण गुप्त वृजभाषा के भी अनेक कवियों की रचनाओं से प्रभावित हुए थे, जिनमें घनानन्द, बिहारी, सूरदास, रहीम, दीनदयाल, ग्वाल, अनीस और रायदेवीप्रसाद पूर्ण उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी द्वारा रचित प्रारम्भिक अन्यनैतियां 'सरस्वती' में फरवरी सन् १९०७ में प्रकाशित हुई थीं। इन्हीं अन्यनैतियों से आपने पद्य रचना आरंभ की थी।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क से भी मैथिलीकरण गुप्त को काव्य के क्षेत्र में सुनिश्चित दिशाएं प्राप्त हुईं। आचार्य द्विवेदी जैसा काव्य-गुरु पाकर गुप्त जी की काव्य दृष्टि और भी व्यापक हो गई थी। इस समय तक गुप्त जी की आयु बाईस तेईस वर्ष की हो चली थी। द्विवेदी जी ने उन्हें पौराणिक ऐतिहासिक कविताओं की रचना की और प्रोत्साहित किया। द्विवेदी जी ने उनसे विभिन्न चित्रों पर रचनाई करवाई। सन् १९०७ के अगस्त माह में, सरस्वती में पद्मावती के राजा के मंत्री भूरिवसु की कन्या मालती और विदर्भादिपति के मंत्री के पुत्र माधव की कथा से संबद्ध 'मालती महिमा' चित्र प्रकाशित हुआ। उस पर मैथिलीकरण गुप्त की, उसी शीर्षक से कविता छपी। इस प्रकार यह एक नवीन सिलसिला चल पड़ा। अनेक पौराणिक प्रसंगों पर आधारित चित्रों पर गुप्त जी ने कवितारं लिखीं और वे सरस्वती में प्रकाशित हुईं।^१ इसी वर्ष अक्टूबर मास की 'सरस्वती' में 'कालीमाई' का चित्र छपा और उस पर 'प्रार्थना-पंचदशी' की प्रौढ़ अभिव्यक्ति की कविता भी छपी। यह पहला अवसर था जब कि गुप्त जी की यह कविता 'सरस्वती' के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होकर समादृत हुई। सन् १९०८ में द्विवेदी जी ने चित्रों के ऊपर पद्य-रचना का भार पूर्ण रूप से गुप्त जी पर ढोड़ दिया। द्विवेदी जी द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से गुप्त जी की रुचि पौराणिक आख्यान की ओर और भी अधिक हो गई। द्विवेदी जी ने चित्रों पर कविता लिखाने के जिस आन्दोलन का जिस दृष्टि से सूत्रपात किया था,

---

१. सरस्वती १९०८ में 'भीष्म प्रतिज्ञा', 'द्रोणदीहरण', 'राधाकृष्ण' की अंश मित्रांनी, 'व्यास स्तवन', 'शकुंतला पत्र लेखन', 'केशों की कथा'

उसका काव्य-वैभव शीघ्र ही प्रकट होने लगा । यह काव्य-वैभव था हिन्दी काव्य में स्वाभाविक कर्तव्य की तन्मयता का । इसी कर्तव्य की भावना ने ब्रजभाषा की पृथग्विद रसास्वादुता को विभूषित कर दिया । यह कर्तव्य की भावना अज्ञेय सरोवर के रूप में महाभारत और रामायण में व्याप्त है ।

कई पौराणिक और ऐतिहासिक चित्रों पर आधारित रचनाओं के द्वारा ही सप्तकाव्यों का भी बीजारोपण हो गया । उदाहरण के लिए जनवरी १९०६ में सरस्वती में 'उत्तरा से अभिमन्यु की लड़ाई' नामक चित्र पर इसी शीर्षक की कविता प्रकाशित हुई । और इसी कविता ने 'जयद्रथ वध' सप्तकाव्य का बीजारोपण कर दिया । 'साकेत' महाकाव्य के भी कुछ अंश 'साकेत' की रचना से बहुत पहले 'सरस्वती' में प्रकाशित हो चुके थे । 'जयभारत' वृहत् प्रबन्ध के भी अनेक काव्यांश 'सरस्वती' में पहले ही प्रकाशित हो चुके थे । इस प्रकार 'सरस्वती' में चित्रों के आधार पर आंशिक रूप में अनेक प्रबन्धकाव्य लिखे जा रहे थे ।

निष्कर्ष -

गुप्त जी को आरम्भ से ही इतिहास और पुराण में रुचि थी । प्राचीन ग्रन्थों की और उनकी विशेष रुचि थी । वाल्मीकि रामायण, रामचरित मानस, विनय पत्रिका, अध्यात्मरामायण, भर्तृहरिशतक, हितोपदेश, कामदंकीय नीति, चाणक्य नीति, अमरकोष, रघुवंश आदि प्राचीन ग्रन्थों से वे बहुत प्रभावित हुए थे । ब्रजभाषा के घनानंद, बिहारी, सूरदास, रहीम, दीनदयाल, म्वाल, अनीस रायदेवीप्रसाद पूर्ण आदि कवियों

पिछले पृष्ठ का अवशेष -

सरस्वती १९०६ में 'रघु निमंत्रण', 'द्रौपदी दुकूल', 'कीचक की नीलता', 'कुंती और कण', 'शकुंतला को दुर्वास का शाप', 'रत्नावली' प्रकाशित हुई ।

सरस्वती १९१० में 'कुलचंद्र के संग्राम का परिणाम', 'उत्तरा और वृहन्नला', 'धृतराष्ट्र का द्रौपदी को वरदान', 'वीरात्मा बाजीप्रभु देशपाण्डे', 'धृतराष्ट्र और संजय', 'सबोधन' तथा 'मृत्यु' प्रकाशित हुई ।

से भी वे प्रभावित हुए थे । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी गुप्त जी को ऐतिहासिक और पौराणिक चित्रों के ऊपर कवितारं लिखने के लिए प्रेरित किया था ।

इन्हीं सब बातों का सम्यक प्रभाव था कि गुप्त जी की समस्त रचनाएं ऐतिहासिक अथवा पौराणिक आधार लिए हुए हैं । काल्पनिक कथानकों की ओर गुप्त जी की रुझान नहीं थी । हाँ ! समसामयिक घटनाओं ने उन्हें अवश्य प्रभावित किया था और उनको गुप्त जी ने अपने काव्य का विषय बनाया भी ।

वंशपरिचय

किसी भी कवि के काव्य को समझने के लिए उसकी जीवनी का जानना अत्यावश्यक है । क्योंकि जीवनी, कवि का व्यक्तित्व और जीवन दर्शन तीनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है । और कवि की काव्य साधना में तीनों का योग भी अत्यधिक है । किसी भी कवि के सम्पूर्ण काव्य पर उस कवि के व्यक्तित्व की पूरी छाप रहती है । और इसीलिए किसी भी कवि के काव्याध्ययन के लिए उस कवि के व्यक्तित्व का विश्लेषण अनिवार्य है । जीवनी का अध्ययन करते समय अन्तर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य का आधार लेना पड़ता है । गुप्त जी की जीवन की घटनाओं में जहाँ तक अन्तर्साक्ष्य का सम्बन्ध है, वह अधिक नहीं है । उन्होंने कोई आत्मकथा नहीं लिखी और

ढायरी आदि ही कभी लिखी । उन्होंने स्वयं एक स्थान पर लिखा है -
 ' यदि मैंने ढायरी रक्खी होती तो मैं ऐसी कुछ आप-बीती बातें सुना
 सकता , जिनसे यह सिद्ध होता कि ढड़ों और ढोटों के जीवन में बहुत - सी
 घटनाएं एक सी घटती हैं ।' फिर भी गुप्त जी ने अनेक निर्बंधों में तथा
 भाषणों में अपने परिवार के विषय में लिखा है । चिरगांव फांसी फांसी
 का कनकने परिवार बड़ा ही प्रसिद्ध है । पहले इस परिवार के पूर्वज
 बुंदेल खण्ड की प्राचीन नगरी पद्मावती में रहते थे । यहीं पद्मावती
 आजकल पचायं कहलाती है । परन्तु अब यह उजड़ चुकी है । फिर गुप्त जी
 के पूर्वज भांडेर गए । भांडेर चिरगांव से सात कोस दूर है । चिरगांव में
 गुप्त जी के परिवार की पांच पीढ़ियां जीत चुकी हैं । यहां के राजवंशी
 गुप्त जी के पूर्वज राघव कनकने को भांडेर से यहां ले आए थे । तब से राघवजी,
 उनके पुत्र लत्ताजू, उनके पुत्र लत्तजू और उनके पुत्र रामचरण जी तथा उत्त,
 उनके पुत्र मैथिलीशरण गुप्त आदि रहते आए हैं । गुप्त जी के पुत्र और पौत्र
 आदि सब परिवार लगभग पौने दो सौ वर्षों से चिरगांव में ही बसा हुआ है ।

जन्मपत्री में गुप्तजी का नाम कनकने मिथिलाधिप नंदिनीशरण
 दिया गया था । आपके पिता सखी भाव के उपासक थे और सीता जी
 उनकी इष्ट देवता थीं । गुप्त जी का 'मिथिलाधिपतिनंदिनीशरण' नाम आपके
 परिवार के सखी भाव की भक्ति का परिचायक था । गुप्त जी के इतने बड़े
 नामका घरेलू संचिप्त रूप मिथिलाशरण हुआ और मुख-सुख के कारण वही
 मैथिलीशरण हो गया । गुप्त जी ने अपने नाम के आगे 'कनकने' का भी
 उपयोग नहीं किया वरन अपने नाम के साथ 'गुप्त' लगा कर जाति सूचक उपाधि
 का प्रयोग किया । तभी से चिरगांव में गुप्त जी का परिवार 'गुप्त परिवार'

१. फांसी अभिनन्दन समारोह, सन् १९४८, कवि के लिखित भाषणों से ।

२. कनकने-विषय-में--मैथिली राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त-अभिनन्दन ग्रन्थ,
 पृ० १३८ (प्रबन्ध संपादक, शशि वैमिनी कौशिक बरुआ)

के नाम से विख्यात हो गया ।

चिरगांव में गुप्त जी का कुल बड़ा ही गौरव से सम्पन्न था ।
अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनके द्वारा उनके कुल की प्रतिष्ठा का अनुमान लग सकता है । कवि ने स्वयं लिखा है " एक बार दत्तिया के वैश्यों में घोर जातीय कलह उपस्थित हुआ । ऐसा प्रसंग आया कि कुछ लोग राज्य छोड़ने पर उतारू हो गए । बात महाराज तक पहुंची । उन्होंने दोनों के प्रमुख लोगों को बुलाया और उन्हें समझाया बुझाया । अन्त में महाराज ने उनसे कहा, ' तुम दोनों जल स्वीकृति दो, तो तुम्हारा मामला हम सेठ रामचरण को सौंप दें । उनका निर्णय तुम्हें और राज्य को, दोनों को मानना होगा । दोनों दलों में हमारे बातेदार लोग थे । दोनों ने सहज स्वीकृति दे दी । महाराज ने रथ भिजवा कर पिताजी को सादर बुलवाया और भगड़े को निपटा देने का आदेश दिया । पिता जी का निर्णय उस दल के प्रति कूल हुआ जिसमें अधिक सम्पन्न लोग थे । फिर भी उस दल को अर्थदण्ड से उन्होंने मुक्ति देने के लिए महाराज से प्रार्थना की और अन्त में दोनों दल संतुष्ट हो गए ।^१

मैथिलीशरण गुप्त ने अपने वंश और ग्राम के प्रति अपनी गौरवानुभूति को अनेक बार प्रकट किया है । एक घटना का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं — अब अंग्रेजों ने चिरगांव के किले पर अपना भंहा फहराया और अपने विजयी सिपाहियों को जीत की सुशी में चिरगांव की लूट की छूट दी ।
..... लूटपीट के बाद जब अंग्रेजों ने अपना शासन जमा दिया तब उन्हें मालूम हुआ कि चिरगांव के प्रसिद्ध सेठ श्री लाल जू कनकने ने महाराज को लड़ाई जारी रखने में पर्याप्त सहयोग दिया था । उन्होंने यहां तक राव साहब से कहा था कि हमारे घर से पहाव तक एक नाला बनवा दिया जाय,

---

१. 'अपनी विषय में' - मैथिलीशरण गुप्त का लेख, साहित्यकार ,
मई , १९५५ ई०

हम उसमें घर बैठे इतना धी लहा देंगे कि जिसे जितना लेना ही, लेता रहे । सहायता स्वल्प गोलियां समाप्त होने पर कई बीरे बालासाही पैसे और कच्चे रुपए भी उन्होंने दिए थे, ताकि बाह्य में भर कर उनका उपयोग किया जा सके ।^१

गुप्त जी का जन्म और पिता का ^{पू}स्वभाव

श्री मैथिलीशरण गुप्त का जन्म संवत् १९४३ श्रावण शुक्ल हरि-याली तीज, चन्द्रवार, तदनुसार ३ अगस्त सन् १८८६ को रात्रि के तीसरे प्रहार में हुआ था । गुप्त जी के पिता श्री रामचरण जी बड़े ही भगवद्भक्त थे । गुप्त जी ने एक स्थल पर लिखा है - मेरे पिता मध्य-विद्युत् गृहस्थ थे, किन्तु उनकी प्रकृति उदार और राजस थी । उनका अधिकांश समय भजन पूजन और पाठ में ही व्यतीत होता था । दस-बारह गांवों की जमींदारी थी, घर में चांदी सोना यथेष्ट था । जब तक मेरे छोटे काका जी छोटे थे तब तक पिता जी घर का बहुत काम काज करते थे । जमींदारी उन्होंने खरीदी थी । पर वह लाभ के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए ही समझनी चाहिए । बहुत बार मालगुजारी घर से ही देनी पड़ती थी । ..... लैन दैन का काम ही असल में पिता जी का काम कहा जा सकता है । मकान और दुकान भी बहुत से यहां और भांसी में थे । छोटे काका जी जब काम करने योग्य हुए तब पिता जी ने सब काम छोड़ दिया । वे उन्हें सम्पत्ति दिया करते थे । वह सम्पत्ति अनुमोदन के रूप में ही हुआ करती थी । ..... चिरगांव एक छोटा गांव ही था । काका जी के उद्योग से ही यहां व्यापार की मण्डी बनी । तिलहन, राई और अनाज का व्यापार भी उन्होंने बढ़ाया । धी का काम धतूक था । इसीलिए वह उन्हें स्वाभाविक रुचिकर था । पहले यहां का व्यापार

१. ग्वालियर गजटियर, संकलन- संपादन- डी०एल०.कैक, बुकमैन, आई-सी०एस० सन् १९०६

कानपुर तक ही सीमित था। काका जी ने ही पहले सम्बन्ध और कलकत्ते से उसका सम्बन्ध स्थापित किया। उन्हें सफलता भी अच्छी मिली। बढ़ते बढ़ते चिरगांव की मंठी ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया और दूर-दूर से बिकने के लिए माल आने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि भांसी की मंठी भी होड़ न कर सकी।

काका जी में व्यवसाय बुद्धि होते हुए भी उन्हें उपयुक्त कर्मचारी न मिले। दुकानें अनेक दूर दूर थीं वे अकेले थे। इसलिए काम संभाला न जा सका। काँच के कारिंदे ने इतना गबन किया कि उसे छिपाने के लिए उसने हजारों मन कपास के ढेर में आग लगा दी। चिरगांव की दुकान की आय दूसरी दुकानों के घाटे को अकेले पूरा न कर पाती थी। काम रुक गया और देना हो गया। एकाध शुभचिंतकों ने किल्ला पीट कर दो-चार लाख रख लेने की राय भी दी थी, कलम तब तक खुली थी। परन्तु पिता जी ने इसे पसन्द नहीं किया। कोई ४०-४० वर्षों तक इस संकट से झूझना पड़ा। पिता जी पहले ही भगवद्भक्ति में लीन रहते थे। आर्थिक संकट आने पर वे और भी भगवदालम्बी हो गए। उनकी उदारता में भी कमी न आई। गांव से सभी पंडित नित्य आया करते थे और अध्याध्या के साधु महात्मा भी। भगवान की दया से उनकी बेसी ही निभी।^१

श्री रामचरण जी का चिरगांव में बड़ा दलदबा था। मुंशी अजमेरी जी ने लिखा है - 'सैठ रामचरण कनक ह्वारे यहां के बड़े आदमी थे। कैसा बड़ा उनके मकान का फाटक था, कैसा ही बड़ा उनका मकान और घी का गोदाम था। उनके यहां रथ, सेजगाड़ी-बड़ी मफोली और कई प्रकार की बगियां थीं, बैल घोड़े, ऊंट, हथियार और सिपाही थे और थे बहुत से नौकर चाकर। .... वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे ..... और वे सैन्ट्रल गवर्नर के दरबारी। औरंगा और दलियां के महाराजाओं से उनका मैल था। वे बड़े आदमीवादी उदार और रहस्यी मिजाज के आदमी थे।

१. अपनी विषय में कवि द्वारा लिखित, साहित्यकार, मई १९५५, पृ० ४८

२. गुप्त जी और मेरा संबंध, 'प्रताप' कानपुर (जुलाई १९३६ के अंकों में प्रकाशित)

श्री रामचरण जी बड़े उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। कई कई बार को उन्होंने ऐसे ही श्राण मुक्त कर दिया था। गुप्त जी ने स्वयं लिखा है - एक बार गांव के एक ब्राह्मण, जो हमारे यहां मुला जम भी थे, उनसे बोले, रात को हमें बड़े मालिक (मेरे दादा) ने सपना दिया और श्राणमुक्त कर दिया।^१ शायद डेढ़-दो सौ रुपये उनकी तरफ निकलते थे। उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी थी, परन्तु पिता जी ने हंस कर उनका खाता हथौड़ा कर दिया।

भांसी में भी हमारा लैन-देन रहता था। वहां कभी कभी एक बहुत बृद्ध महाराष्ट्र ब्राह्मणी आया करती थी। जब जब पिता जी वहां जाते, तब तब वह आकर उन्हें एक दिन अपने यहां भोजन का निमंत्रण दिया करती थी। पिता जी खाने पीने में बहुत ही विचार करते थे। एक बार बहुत आग्रह हुआ, तो उन्होंने कहा - 'इससे तुम्हारा अभिप्राय क्या है?' बृद्धा ब्राह्मणी ने कहा, 'मुझे आपकी दुकान के कई सौ रुपये देने हैं। मैं महारानी लक्ष्मीबाई की रसोई बनाने वाली रही हूं। रुपये तो अब भी नहीं दे पाऊंगी। एक दिन आप मेरे यहां चल कर वहीं भोजन कर लें, तो मैं समझूँ कि मैं आपसे उच्छ्रा हो गई।' पिता जी ने कहा कि तुम्हारा निमंत्रण ही चुका और स्वीकृति के रूप में उन्होंने उसे श्राणमुक्ति दे दी। पिता जी यद्यपि खान पान का बहुत विचार रखते थे, परन्तु सबसे बड़ा सत्कार वे भोजन का ही मानते थे और स्वजनों में से जब कोई कहीं जाता, तब वे यही पूछते कि वहां कैसा सत्कार हुआ? अर्थात् क्या खिलाया पिलाया गया?^२

श्री मैथिलीशरण गुप्त पर उनके पिता के संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ा था। कवि के हृदय में रामभक्ति का अंकुर, पिता के प्रभाव का ही ही कारण है। स्वयं गुप्त जी ने लिखा है - 'मैं और मेरे बड़े भाई उन्हीं पिता जी के निकट अलग अलग चरपाइयों पर सोते थे। मैं उस समय ५-७ वर्ष का रहा हूँ। पिता जी रात रहते ही उठकर प्रातः स्मरण करते थे, फिर हम लोगों को जाग कर नाम मन्त्रिया याद कराते थे - ध्रुव सगलानि

१. अपने विषय में कवि लिखित, साहित्यकार, मई १९५५

जपेउ हरि बाऊं, पावा अचल अनूपम ठाऊं । फिर ध्रुव की कथा सुनाते ।
इसी प्रकार प्रसंगानुसार और भी कितनी कथाएं कहते । मुझे बड़ा कौतूहल
और आनन्द होता । परन्तु 'ब्रह्म राम ते नाम बड़' अथवा 'राम न सकहिं
नाम गुन गाई' वह प्रसंग आने पर मुझे भली भांति स्मरण है, मुझे अच्छा
न लगता था । राम से बड़ा कुछ भी है (भले ही वह उनका नाम ही क्यों न
हो) मैं नहीं मानना चाहता था । परन्तु युक्तियां ऐसी थीं कि मैं कुछ कह न
सकता था । परन्तु अब जी उदास नहीं होता । कौतुक तो यह है कि राम
को मैं अब भी वैसा ही मानता हूँ । नाम का यही महत्व है कि वह राम की
सुध दिला दे । ..... कितने ही श्लोक भी, पिता जी ने मुझे याद कराए
थे । उनमें से युगल प्रभु के इस ध्यान की बहुधा आवृत्ति हुआ करती थी —

नीलाम्बुज श्यामल कौमलांगम्, सीता समारोपित वाम भागम् ।

पाणौ महासायक बाहु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् ।

आगे चल कर तुलसीदास जी का ही निम्नलिखित श्लोक मुझे और भी रुचा-

प्रसन्नतां यान गताभिर्बिक्त, स्तथा न मत्से वनवास दुःखतः

मुक्षाम्बुज्जी रघुनंदनस्य मे, सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा ॥

परन्तु सखीभाव की उपासना के कारण पिता जी सीता के बिना राम की
बात ही न कर सकते थे । वही उनकी इष्ट देवता थीं । उन्होंने अपनी
'रहस्यरामायण' की रचना के आरम्भ में ही लिखा है कि महादेव जी बहुत
काल तक राम का ध्यान किया । प्रभु ने उन्हें दर्शन तो दिए, परन्तु कहा
यही — नहीं प्रसन्न तुव जप तप साधे, प्रिया जानकी बिन आराधे ।^१ तब
शिव ने युगल मूर्ति का ध्यान किया ।^२

पिता के सखी भाव की उपासना का ही यह प्रभाव प्रतीत होता
है कि मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में नारी विषयक भावना इतनी पुनीत हो
सकी है । कवि का जन्म और लालन-पालन सब वैष्णव-संस्कारों की पल्ल-
वित-पुष्पित वाटिका में ही हुआ था । अतः उन पर वैष्णवता का प्रभाव

१. अपनी विषय में — मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यकार, मई १९५५

पढ़ना स्वाभाविक ही था। मुंशी अजमेरी जी ने गुप्त जी के पिता जी के वैष्णव संस्कारों का वर्णन इस प्रकार किया है — उनका अधिक समय भजन पूजन में ही बीतता था। अध्यात्म रामायण और रामचरित मानस का साप्ताहिक पाठ किया करते थे। प्रति मंगलवार को दोनों पाठ समाप्त होते थे और उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता था। प्रति दिन संध्या समय गांव के पंडितों की मंडली उनके पास जुड़ती और अनेक विषयों पर बातचीत होती। दाऊजू बातें करते, सुनते और हजारों मणियों की माला जपते रहते थे। वे स्वयं गाते- बजाते नहीं थे, पर संगीत सुनने और पद बनाने का बड़ा शौक था। जो धुन उन्हें पसन्द आ जाती, उसी पर पद बना देते हैं। ..... वे धार्मिक विचारों में बड़े कड़े थे। बड़ी पवित्रता से रहते थे। ... .. जब हाकिम हुक्मामों से, अंग्रेज अफसरों से हाथ मिला कर आते थे, जब स्नान होता था और वे सब कपड़े धोए जाते थे, जिन्हें वे पहने होते थे। ..... वे बड़े सच्चरित्र थे, कोई दुर्व्यसन कू तक नहीं गया था।^१

पिता जी की सच्चरित्रता ने कवि की पवित्रता की भावना से अत प्रोत्तेज कर दिया। और पिता के असंख्य प्रेम वात्सल्य की छत्र छाया में उनकी पितृभक्ति ही प्रवर्द्धित हुई। साथ ही अहिंसा में निष्ठा भी पिता के ही कारण हुई होगी। गुप्त जी ने स्वयं लिखा है — उनका चरित्र सर्वथा पवित्र था। शरीर संपत्ति भी उन्होंने अच्छी पाई थी। एक बार एक जन को थप्पड़ मार दिया था। वह अचेत होकर गिर पड़ा। तब से उन्होंने किसी को न मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी। हम लोगों को कभी उनसे पिटने का भय न था, परन्तु हमने उनके अथाह वात्सल्य का ही उपयोग किया। हम लोगों की हज्जारें दूपरी करके वे हमसे भी अधिक आनन्द प्राप्त करते थे।^२

१. गुप्त जी का और मेरा सम्बन्ध, मुंशी अजमेरी, दैनिक प्रताप, २२ जुलाई १९६२- १९६६ ई०

२. अपने विषय में मुद्रितांश- मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यकार, मई १९५५

मैथिलीशरण गुप्त को कविता करने का आशीर्वाद भी पिता से ही मिला था । साकेत के समर्पण में गुप्त जी ने लिखा है -

“ तुम दयालु थे दे गए कविता का वरदान ”

आगे पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे कहते हैं -

“ तुमने इस जन के लिए क्या क्या किया व हाय,
बना तुम्हारी तृप्ति का मुझसे कौन उपाय ? ”

इस सम्बन्ध में मुंशी अजमेरी जी ने लिखा है - “ एक दिन आप का लिखा एक छन्द दाऊजी की दृष्टि में पढ़ गया । उन्होंने मुझसे पूछा यह क्या मैथिलीशरण ने लिखा है ? उन्हें का बनाया हुआ है ? वे पद्य बना लेते हैं ? मेरे हाँ ” कहने पर उन्होंने पूछा कि बतलाओ कौसी कविता करेंगे, हम जैसी या हमसे अच्छी ? मैंने कहा कि आप जैसी तो क्या करेंगे, पर हाँ अच्छी करेंगे । तब उन्होंने हँसकर कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, हमने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया है कि हमसे हजार गुनी अच्छी कविता करें, सो हम तो रहें नहीं, पर तुम देखो । आज दाऊजी का वह हार्दिक आशीर्वाद अक्षरशः चरितार्थ हो रहा है । ”^१

कविकपिता के बड़े ही सहिष्णु और उदार थे । यद्यपि वे कट्टर वैष्णव थे, अंग्रेज अफसरों से हाथ मिलाने के पश्चात् वे घर आकर नहाते और जो कपड़े वे पहने होते, वे सब धोए जाते । परन्तु उनके हृदय का एक कोना ऐसी उदारता से जीत-प्राप्त था कि मुस्लिम बालक मुंशी अजमेरी को उन्होंने अपना छठा बेटा मान लिया ।

“ सेठ जी अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, पर वे चाहते थे कि मैथिलीशरण अंग्रेजी पढ़ जाय । पर फांसी की स्कूली शिक्षा में भी इतना आकर्षण न था कि वह इस बालक को ज्ञान का मार्जित रूप दे सकता या कामचलाऊ अंग्रेजी का गौरव ही सौंप देता । .... ऐसी स्थिति में इस पुत्र

१. गुप्त जी का और मेरा सम्बन्ध, मुंशी अजमेरी, दैनिक प्रताप, २२ और

२२ जुलाई, १९३६ ई०

को उन्होंने वैष्णवी संस्कारों की छाया में ही रखना भला समझा। इस पुत्र की जन्मकुण्डली में ग्रह अच्छे थे, इसलिए पिता हौनहार समझते थे। ऐसे ही छापाई में कनकौ परिवार में एक वैष्णव मुसलमान का प्रवेश होता है। इस किशोर बालक के जीवन में वह प्रवेश एक अर्थ रखता है, वह एक दिशा निर्देशन पाता है। यह दिशा यद्यपि प्रारंभिक पगडंडी मात्र के आश्रय से ही गर्भित है, जो आगे चलकर अपना अस्तित्व सख्त नहीं पाती, लेकिन यह प्रारम्भ का अन्तर्मिलन तो महत्वपूर्ण है ही। यह वैष्णव मुसलमान मुंशी अजमेरी के पिता थे और मुंशी अजमेरी का आगमन इस परिवार में एक वयस्क बालक के रूप में, विशेषकर एक गायक और लिपिकार के रूप में जो हुआ, उसने पिता के कविगत संस्कारों को कुलीन रुचि के अनुरूप शोभनीय बनाने का कार्य किया।^१ तो इस प्रकार एक टूर वैष्णव के घर एक मुसलमान-का प्रवेश हो गया। पिता के इसी स्वभाव का यह प्रभाव है कि मैथिली शरण गुप्त के मन पर उदारता और सहिष्णुता की गहरी छाप पड़ी और अर्वाचीन तथा प्राचीन के समन्वय का भाव आया। 'एक बार अजमेरी के सम्बन्ध में एक पंडित ने उनके परीक्ष में किसी से कहा कि सेठ जी मुसलमान को अपने पास बिठाते हैं। पिता जी ने जब यह सुना, तब उक्त पंडित जी से उन्होंने कहा कि 'अजमेरी का आवरण किससे कम है ? आप क्या जानें, 'राम कहत पावन परम होत भुवन विस्थात', वह तो परम वैष्णव हैं।'^२ वास्तव में यही संतुलन गुप्त जी में भी आया है।

गुप्त जी के पिता एक सत्कवि भी थे। वे भात, कलाविद, संगीत और हृदयशास्त्र के मर्मज्ञ थे। मुंशी अजमेरी जी ने लिखा है - 'प्रतिदिन संध्या

---

१. रामकृष्णकवि श्री मैथिलीशरणगुप्त- अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १५१, प्रबंध संपादक शशि वैमिनी कौशिक 'बलआ' ।

२. अपनी विषय में, साहित्यकार मई, १९५१, पृ० ५२ ।

समय गांव के पंडितों की मण्डली उनके यहाँ जुड़ती और क्लेश विषयों पर वार्ता होती रहती । . . . . वे स्वयं गाते-बजाते नहीं थे, पर संगीत सुनने और पद बनाने का बड़ा शौक था ।^१ इन सब का सम्मिलित प्रभाव कवि के मन पर पड़ा और उसने उन्हें सफल कवि बनने की प्रेरणा दी ।

मैथिलीशरण गुप्त की माता का नाम काशीबाई था । वे एक आदर्श माता थीं । गुप्त जी ने एक पत्र में अपनी माता जी के विषय में लिखा है —

* अपनी माँ की जन्म तिथि मुझे ज्ञात नहीं । मृत्यु उनकी रामनवमी के दिन हुई थी + १८६२ में । उन दिनों स्त्रियों के पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था । फिर भी उन्होंने रामायण (रामचरित मानस) पढ़ना सीख लिया था । और 'रामस्वराज्य' का पाठ भी । इतना ही । लिखने का उन्हें अभ्यास न था । उनकी अपेक्षा उनकी देवरानियाँ अधिक साक्षर थीं । उनका स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र था , घर में बड़ी होने पर भी अपनी बधुओं से भी वे दब दबी रहती थीं ।

सबको अच्छा खिला कर स्वयं साधारण भोजन से सन्तुष्ट रहती थीं । पहनने ओढ़ने की भी उन्हें कोई लात्सा न थी । परिश्रम का उन्हें मानवी व्यसन था । फाँसी से सीपरी की सड़क पर १६-१७ मील दिनारा गांव है । उसी के पास 'हामरान' नामक गांव में उनका जन्म हुआ था । अब वहाँ हमारी ननिहाल में कोई नहीं है । उस ओर की स्त्रियाँ बड़ी परिश्रमशील मानी जाती थीं , यह ठीक भी था । दूसरों को खिला पिला कर वे प्रसन्न होती थीं । घर के सेवकों के विषय में भी यही बात थी । मेरे कुंटे काका रात को ग्यारह बारह बजे तक दुकान से लौटते थे । उनके आदेशानुसार उनकी उनकी व्यालू (अधिकतर दूध पूरी) रख दी जाया करे, किसी के

---

१. गुप्त जी का और मेरा सम्बन्ध , दैनिक प्रताप, २२ और २३ जुलाई, १९३६ ई०

किसी के उठने की आवश्यकता नहीं। परन्तु जाड़े की रातों में भी वे एक-दूसरी लेकर बैठी रहती थीं। उनके वात्सल्य में भी एक संकलित अथवा संयम था।^१

शिक्षा

मैथिलीशरण गुप्त की आरंभिक शिक्षा विरगांव में हुई। प्राइमरी पाठशाला की पढ़ाई समाप्त होने पर उन्हें फ्रांसी भेजा गया। इस बारे में कवि स्वयं लिखता है — मेरे गुरुजनों ने जाने कैसे समझ लिया था कि मैं डिप्टी क्लर्क हो सकता हूँ। उस समय न जन्मे तो ऊंची परीक्षाओं का ऐसा बंधन था, न उनके पश्चात् पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे उपस्थित होने की विभीषिका पूर्ण बाधा ही थी। कुल-सम्मान शिक्षा की न्यूनता पूरी कर देने में सहायक होता था। और उच्चाधिकारियों के अंगुष्ठ का कटना ही क्या। वस्तुतः उसी को सर्वोपरि समझिए। पिता जी की उन तक पहुँच थी ही। इतना ही नहीं, उनसे कहा भी गया था कि अपने एक पुत्र को औजी पढ़ाइये। ऐसी अवस्था में घर के बड़ों ने ऐसी आशा की तो यह ठीक ही था। परन्तु इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मेरा चुनाव गड़बड़ हुआ। मैं राँव की हिन्दी पाठशाला की तृतीय श्रेणी से उठाकर हाईस्कूल में पढ़ने के लिए फ्रांसी भेज दिया गया। वहाँ भी अपना घर था और अपनी दुकान भी थी। मैंने पहले वर्ष डबल प्रमोशन पाकर बड़ों की आशा और अभिलाषा को बढ़ावा भी दिया। परन्तु यह मेरी आरंभ श्रुता थी, जिसका मुझमें कभी अभाव नहीं रहा। डबल प्रमोशन के पाने के पीछे की न पुष्टि। दिन में गेंद-बल्ला, डोर-पतंग और रात में नाटक-बेटक। सीमा तब न था। कुछ दिन पीछे मैं फ्रांसी से घर बुला लिया गया।^२

१. राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त, अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० १४३

२. मेरे कवि का आरम्भ शीर्षक रेडियो वाता. नई दिल्ली, अप्रैल-१९५५

इस प्रकार भांसी में मैथिलीशरण जी अंग्रेजी न सीख पाए । उन्होंने लिखा है -..... मुझे अपनी मुहर बनवाने की सुझाई । (अंग्रेजी में) मुझे अपना नाम लिखना तो आता था परन्तु सैठ की - वर्तनी बनाई । शठ होते-होते तो मैं ल्वा, पर सैठ होने में भी विघ्न पड़ गया । आगे चल कर द्विवेदी जी ने मुझे 'बाबू' बना दिया ।^१ गुप्त जी अंग्रेजी नहीं ही पढ़े और उन्होंने अपने इस कथन को चरितार्थ किया - मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ । मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि लोग ही मुझे पढ़ें।^२ किन्तु धीरे धीरे गुप्त जी बिना किसी के सिखाए अंग्रेजी सीख गए और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ने लगे ।

गुप्त जी जब भांसी पढ़ने गए तो वहाँ उन्हें उर्दू भी पढ़ाई गई- परन्तु गुप्त जी ने कुछ नहीं सीखा । गुप्त जी का कहना है कि उर्दू की लिखा-वट अनेक रूपों में उनके अग्रज पढ़ लेते हैं पर वे स्वयं तो उसका लिपि-सौंदर्य ही देखते रह जाते हैं ।^३ आगे चल कर जब गांधी जी ने हिन्दुस्तानी का समर्थन किया, तब भी गुप्त जी उसके समर्थक न बन सके ।^४ हाँ दिल्ली में जब महा-कवि गालिब का सम्मान किया गया तब गुप्त जी ने यही अपनी इकलौती उर्दू रचना सुनाई :-

किस स्वाब की सातिर सलन सामौश कब^{का}सौ रहा ।

तब भी यहाँ यह जाग उसका जोश गालिब हो रहा ।।^५

भांसी से लौटने के बाद भी - ..... पढ़ने लिखने का सिसिला बराबर जारी रहा । 'थीर्वेकटेश्वर समाचार', 'हिन्दी जंगवासी' ये दो

१. अपने विषय में, कवि द्वारा लिखित निबन्ध, साहित्यकार, मई १९५५

२. सन् १९४८ में डी०एल्टि प्राप्त के उपलक्ष में आयोजित अभिनन्दन समारोह, भांसी के भाषण का अंश ।

३. अपने विषय में, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यकार, मई १९५५.

४. कवि की शीर्षक जयन्ती, ना० प्र०स०, काशी में कवि का लिखित भाषण

५. नई दिल्ली, संवत् २००६

साप्ताहिक पत्र आते थे, फिर पीछे भारत मित्र भी आने लगा । अखबारों के अतिरिक्त काका भगवानदास जी को उपन्यासों का बहुत शौक था । उन दिनों चन्द्रकान्ता और चन्द्रकान्ता संतति की धूम थी । हम सब लोग खूब पढ़ते थे, बंगला से अनुवादित जासूसी उपन्यास भी आने लगे थे । भर्तृहरि-शतक, हितोपदेश, कामकंदकीय नीति और चण्डिकाव्यनीति आदि अनेक पुस्तकें मैथिलीशरण जी ने मंगा ली थीं ।^१ इसी प्रकार संस्कृत और हिन्दी का स्वच्छंद अध्ययन चलता रहा । पढ़ने में वे बड़े ही मेधावी लाल सिद्ध हुए

‘मुड़हला गुरू जी’ के जाने के पश्चात् पं० रामस्वरूप जी मिश्र आए । अजमेरी जी लिखते हैं कि जब वे गए, तब पं० रामस्वरूप जी मिश्र आए । वे नगलापदम (परगना खैर, जिला अलीगढ़) के रहने वाले थे । उनके पिता पूज्य पं० देवकरण जी मिश्र गौमत, जिला अलीगढ़ में संस्कृत पाठशाला के अध्यापक थे । ब्रजमंडल का भ्रमण करता हुआ है पं० रामस्वरूप जी से मिला था । मेरी और उनकी मित्रता ही गई थी । मैं घर आकर दाऊ जी से कहा और उक्त पंडित जी को चिरगांव बुला लिया, भैया रामकिशोर और मैथिलीशरण को संस्कृत पढ़ाने के लिए दोनों भाई लघु सिद्धान्त कौमुदी पढ़ने लगे । यह संवत् १९५८-५९ की बात है ।^२

मुंशी अजमेरी ने भी गुप्त जी को अनेक श्लोक यादकरवाए । वे उन्हें कहानियां भी सुनाते थे और सबैयें भी । गुप्त जी को शृंगारिक पद्य अधिक पसन्द आते थे । संस्कृत के कुछ श्लोक याद कर लें के पश्चात् उन्हें संस्कृत की लय भी बहुत पसन्द आने लगी और उन्होंने रसराज, विद्यासंदर तथा पंचाशिका पुस्तकों को पढ़ा । इसी समय बंगला से अनुवादित जासूसी उपन्यासों को भी पढ़ने का बस्का लगा । परिश्रम और बुद्धि लगाने वाली बीजों की अपेक्षा आप

१. गुप्त जी का और मेरा सम्बन्ध, मुंशी अजमेरी, दैनिक प्रताप २२ और

२३ जुलाई १९३६

२. वही ।

मनोरंजन की पुस्तकें का ही पाठ किया करते थे। कवि ने स्वयं लिखा है — इस समय बुद्धि के कार्यों में मेरी बुद्धि नहीं लाती थी।^१ नए-नए शौक में मैथिलीकरण जी उलझते जाते थे। एकाएक वैद्यक सीखने का शौक लगा। वैद्यक सीखने के उद्योग में कवि ने 'माधव-निदान' का लगभग आधा भाग कंठस्थ कर लिया था। साथ ही वैद्य महिमा शीर्षक एक व्याख्यान भी रचा। परन्तु फिर वैद्यक से थोड़े ही दिनों बाद निरविक्रित हो गई। गुप्त जी का इस सम्बन्ध में यह कथन है — मेरे छोटे काका वैद्यक जानते थे और अनेक रसादिकयोग बनाकर धर्मार्थ रोगियों को दिया करते थे। उनका हाथ भी सजीला था। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी। उन्होंने कहा कि वैद्यक ही सीखो। उपकार का काम है। रीफ-बूफ भी बनी रहेगी। नया कार्य पाकर फिर मेरा उत्साह जाग उठा। 'प्रणाम्य जगदुत्पत्ति स्थिति संहार कारणम्' से आरम्भ करके दो-तीन महीने में मैंने लगभग आधा 'माधव निदान' कंठ कर लिया। परन्तु फिर घात, पित्त और कफ के सन्निपात से जी घबराने लगा। मेरा कवि जीवन अभी शेष था। इस कारण मैं व्याधियों के इस जंजाल से बच निकला।^२

एक बार गुप्त जी मैं मंत्रशास्त्र पढ़ कर भी बड़ा उत्साह आया और उनके मन में सिद्धि-प्राप्ति का विचार उठा और इन्द्रजाल के उल्लेखों-द्वारा उन्हें विस्मयकारी कार्यों की प्रेरणा मिली। किन्तु यह अस्थायी प्रभाव था^३। बालक मैथिलीकरण का अध्ययन इसी प्रकार चल रहा था कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया और अध्ययन का यह क्रम भी टूट गया। पिता के निधन के पश्चात् गुप्त जी थोड़ा गंभीर होकर स्वाध्याय में जुट गए। उन्होंने

१. अपनी विषय में, मैथिलीकरण गुप्त, साहित्यकार, मई १९५५

२. वही

३. वही

इतिहास-ग्रन्थों का अध्ययन किया । पुराणों को आधीपांत् पढ़ा । गुप्त जी ने स्वयं लिखा है — जब अपने मास्टर, मौलवी और पण्डितों को निराश करके मैं जैसा था, वैसा लौट आया, तब मुझे पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक कथा-कहानियों, चारणों के गीत-कविता और संस्कृत के सुभाषितों ने अपनी ओर आकर्षित किया । रामायण पढ़कर यदि मैं गद् गद् ही उठता था, तो उसमें मेरे कुलगत भक्ति के संस्कार भी थे ।^१

भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित सभी ग्रन्थों का अध्ययन किया । प्राचीन काव्यों को पढ़ा और रीति-ग्रन्थों का भी पारग्यण किया । संस्कृत का ज्ञान उन्हें पर्याप्त ही हो चुका था । संस्कृत के भास और कालिदास का उन्होंने विशेष अध्ययन किया । इसके अतिरिक्त संस्कृत के अनेक नाटकों का उन्होंने अध्ययन किया । हिन्दी में उन्होंने तुलसीदास, सूरदास, नन्ददास तथा रहीम, बिहारी, घनानन्द, सेनापति, मतिराम, देव, पद्माकर, ठाकुर और लाल आदि कवियों के काव्यों का पारग्यण किया ।^२ गुप्त जी तुलसीदास के तो भक्त थे और केशव को तनिक भी पसंद नहीं करते थे । नायिका-भेद, अलंकार-निरूपण, श्रुत-वर्णन आदि रीति-ग्रन्थों, साथ ही भक्ति-स्तुति-विषयक काव्य-ग्रन्थों का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था । संस्कृत के काव्य और साहित्य शास्त्र के भाषा-टीका-सहित ग्रन्थों का भी उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था ।

बंगला भाषा को भी मैथिलीशरण गुप्त को अच्छा ज्ञान था । यह उन्होंने स्वयं ही सीख ली थी । घर में उनके पिताजी की कुछ बंगला की प्रारम्भिक पुस्तकें थी । उन्हीं के सहारे गुप्त जी ने बंगला भाषा सीख ली । सीखी ही नहीं वरन माइकेल मधुसूदन दत्त, दिजेन्द्रलाल राय, रवीन्द्र-नाथ ठाकुर, नवीनचन्द्र सेन, बंकिम चन्द्र, शरच्चन्द्र आदि के काव्यग्रन्थों

१. कविता के पथ पर, शीर्षक लेख, श्री मैथिलीशरण गुप्त .

२. अपने विषय में — मैथिलीशरण गुप्त । साहित्यकार मई १९५५.

और कथा साहित्य को भी पढ़ा ।

गुप्त जी ने संगीत भी सीखा था । घर में भी कुछ संगीत का वातावरण था । मुंशी अजमेरी ने कवि के पिता के बारे में लिखा है — वे स्वयं गाते बजाते नहीं, पर संगीत सुनने और पद बनाने का बड़ा शौक था । जो धुन उन्हें पसन्द आ जाती, उसी पर पद बना लेते थे । तानपुरा, सितार सारंगी, पखावज, तबला और खरताल, अनेक बाजे उनके यहां थे और सब तैयारी हालत में थे ।^१ पिता को संगीत से प्रेम था ही और मुंशी अजमेरी जी भी संगीत के ज्ञाता थे । उनके संसर्ग से भी गुप्त जी ने संगीत का ज्ञान प्राप्त किया ।

गुप्त जी ने कुछ समय सितार बजाना भी सीखा था परन्तु थोड़े समय बाद उसे भी छोड़ दिया । स्वयं गुप्त जी ने लिखा है — गाना सीखने का उद्योग किया, पर अपने गले के कारण वह भी छोड़ दिया । सितार भी कुछ दिन बाद छोड़ बैठा ।^२ इस प्रकार गुप्त जी ने अनेक कलाएं सीखी प्रारम्भ की परन्तु जल्दी ही उन सबसे उनकी आरुचि हट जाती थी । वे अपने में कवि को रमा न सकीं । केवल काव्य-रचना ही ऐसा कार्य निकला जिस गुप्त जी अन्त तक उत्साह से लगे रहे । उन्होंने लिखा है — मैं आरम्भ शुरू अवश्य था, पर महीने दो महीने में ही मेरा उत्साह समाप्त हो जाता था और मैं एक काम छोड़ कर दूसरा करने लगता था । केवल छंद रचना ही ऐसी निकली जिसने मुझे बांध लिया ।^३ काव्यकला से गुप्त जी को बराबर पुनर्नवता मिलती जाती थी । उन्होंने स्वयं कहा है — विद्या कामधेनु होने पर भी डाघ्रमुखी है और कला कंटीली होने पर भी कुसुमवदनी । विद्या का

१. गुप्त जी और मेरा सम्बन्ध, मुंशी अजमेरी, दैनिक प्रताप, २२ जुलाई १९३३

२. अपने विषय में — मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यकार, मई १९५५

३. अपने विषय में — मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यकार, मई, १९५५

फल परिश्रम के पीछे मिलता है। कला रचना के रूप में कुछ न कुछ फल तत्काल देती जाती है, जिससे पुनर्नवता मिलती जाती है।^१ वास्तव में विद्याध्ययन और परीक्षाओं की जटिलता का सामना कवि न कर सका। उसने जीवन का स्वच्छन्द अध्ययन किया। बड़े बड़े ग्रन्थों को पढ़ापरन्तु स्वयं अनुभव किया और ज्ञान प्राप्त किया। श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है —

साधारणतः परीक्षा के हथौड़े के नीचे प्रतिभा नहीं बढ़ी जाती, उल्टे इसके बुरे बुरे हो जाने की संभावना रहती है। गुप्त जी उस हथौड़े के नीचे से निकल न भागे होते तो हिन्दी को तिलक-कंठी-धारी राष्ट्रकवि न प्राप्त होता। पर जीवन की पुस्तक के हर पृष्ठ को उन्होंने जिज्ञासु विद्यार्थी के समान पढ़ा है और उसकी कठिन परीक्षाओं से न कभी भागने की इच्छा की है और न अवैध उपायों से उनमें उत्तीर्ण होना चाहा है। वे उन परीक्षाओं में बैठने के महत्त्व को सफल-असफल होने के परिणाम से अधिक भारी समझते हैं।^२ वास्तव में गुप्त जी की यह अव्यवस्थित शिक्षा परीक्षाओं के हथौड़े नीचे से निकली हुई शिक्षा से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुई जिससे कि काव्य-कला में एक प्रकार की चैतन्यता और भावना-शीलता आ सकी। अनियंत्रित, पर्वत पर से उतरती हुई नदियों में जो सुन्दर कल-कल संगीत रहता है, वह बांधों में बंधी नदियों में कहाँ ?

विवाह और संतति—

गुप्त जी की पीढ़ी में, उनके परिवार में बाल विवाह की प्रथा थी। गुप्त जी का प्रथम विवाह भी नौ वर्ष की अवस्था में संवत् १९५२ में हुआ। बड़े ही धूमधाम से गुप्त जी का यह विवाह हुआ। परन्तु वधू पाँच वर्ष बाद संवत् १९५७ में गौने के बाद आई। इस समय गुप्त जी बीसवें वर्ष

१. कवि की हीरक जयन्ती, सन् १९३४, नागपुरसभा, काशी, कवि के भाषण से।

२. राष्ट्र-कवि मैथिलीशरण गुप्त, श्रीमती महादेवी वर्मा, नई धारा, अप्रैल मई, १९५१, पृष्ठ १५७-५८

के थे । उनका दाम्पत्य जीवन आरम्भ हुआ किन्तु भाग्य की कुछ ऐसी विडमना हुई कि तीन वर्ष बाद ही प्रथम संतान एक कन्या के जन्मते ही पत्नी की मृत्यु हो गई । फिर दो माह पश्चात् इनके पिता भी दिवंगत हो गए । फिर सन् १६०४ में उनके चाचा जी ने उनका दूसरा विवाह कर दिया । पर विवाह होने के बाद भी अठ्ठाईस वर्ष तक वे निस्संतान रहे । एक बच्चा हुआ तो था पर वह जीवित नहीं रहा । १६१४ में, ११ वर्ष के दाम्पत्यकाल के बाद बालक हुआ, परन्तु वह शीघ्र ही जहाँ से आया था वहीं लौट गया । इसके कुछ दिनों पश्चात् पत्नी भी दिवंगत हो गई । गुप्त जी स्वयं पत्नी के फूल लेकर अयोध्या गए । उनका चित्त बड़ा ही अस्थिर हो गया । धर्म-पत्नी के न रहने पर गुप्त जी दो-तीन वर्षों तक तीसरे विवाह को अस्वीकार करते रहे । परन्तु छोटे काका स्व० भगवानदास जी के तथा अज्मीरी जी के आग्रह से उनका संवत् १६७१ में तीसरा विवाह श्रीमती सरयूदेवी के साथ संपन्न हुआ ।

गुप्त जी के जीवन में दुःख बार बार घिर घिर कर आ रहा था । तीसरे विवाह के पश्चात् भी गुप्त जी अड़तालीस वर्ष की आयु तक निःसन्तान ही रहे । कई बच्चे हुए पर वे सब छोटी आयु में ही दिवंगत हो गए । सन् १६३० में एक बालक हुआ । यह बालक बड़ा ही होनहार था । इसका नाम सुदर्शन रखा गया । फिर सन् १६३५ में दूसरा बालक हुआ, इसका नाम सुम्नत रखा गया । यह भी बड़ा ही प्यारा और हृष्टपुष्ट बालक था । परन्तु एक ही महीने के अन्दर दोनों बालक दिवंगत हो गए । सुदर्शन पांच वर्ष का था और जल्दी रोग के कारण न बचा और सुम्नत चैक के कारण । एक महीने के अन्दर ही दोनों बच्चों के जो जाने से सारा परिवार अथाह शोक सागर में डूब गया । श्रीमती महादेवी वर्मा ने गुप्त जी के इस असह्य दुःख के लिए लिखा है — यदि अपनी नौ-नौ संतानों को अपने हाथ से मिट्टी देकर उन्हें लौटा देना पिता का दुःख है तो गुप्त जी दुःख के इस समुद्र की तरफ आर हैं । जिस संतान-विहीन की आवश्यकियों ने उनकी सरलं सह-

धर्मिणी की हंसी को आंसुओं में डुबा सा दिया है, उसी ने उनकी दृष्टि को हंसी की दीप्ति दे दी है।^१ संवत् १९६३ में गुप्त जी की अंतिम संतति श्री उर्मिलाचरण का जन्म हुआ। सन् १९५५ में इनका विवाह भी हो गया।

जीवन की विभीषिकाएं

गुप्त जी का पारिवारिक वैभव उनके पिता सैठ रामचरण जी के सामने ही सन् १९०० के पश्चात् नष्ट प्राय हो गया था। गुप्त परिवार पर यह आर्थिक संकट बड़े ही भयंकर रूप में आया था। मैथिलीशरण गुप्त ने जब होश सम्भाला उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी ही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई तीस चालीस वर्ष तक इस संकट से झुझना पड़ा।^२ जब उन्होंने होश संभाला ही था, तब का वर्णन करते हुए वे कहते हैं -

भांसी की दुकान का काम काज बंद हो चुका था।..... घर की प्रतिष्ठा के अनुकूल व्यापार न रह जाने से हम सभी भाई प्रायः बैठे ठाले रहा करते थे।^३ फिर भी पैतृक संपत्ति के द्वारा समाज में मर्यादा और हैसियत बनी रही। इस भयंकर संकट के आ जाने पर भी गुप्त जी के पिता उसका सामना किस शालीनता से कर रहे थे, इसका वर्णन गुप्त जी ने बड़ी मार्मिकता से किया है - मानिक चौक में हमारे घर के पास ही मोहनलाल जी का मन्दिर है। उसके अधिकारी गुलाई जी पर भी हमारा पावना था। मैं कभी कभी वहां जा बैठता था। एक बार मंदिर में उन्होंने भागवत का सप्ताह बांधा। वे दो भाई थे। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, मैथिली-शरण क्या पर न रुपए बढ़ावेंगे न नोट, वे तो हमारी रसीद बढ़ावेंगे।^४

१. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, नई धारा, अप्रैल -मई १९५१, पृ० १६६

२. गुप्त जी का और मेरा सम्बन्ध - मुंशी अजमेरी। वैदिक-प्रताप, २२-२३ जुलाई, १९३६ ई०

३. अपने विषय में, गुप्त जी द्वारा लिखित निबंध, साहित्यकार, मई १९५५

कुछ लोग वहाँ और भी थे, वे मुझे शाखासी देने लगे । मैं लड़का था, बड़ावे में जा गया । उन लोगों की दशा बहुत अच्छी थी। मन्दिर से पर्याप्त आय भी थी, परन्तु हमारी दशा ऐसी न रह गई थी कि सौ-दो-सौ की हमारे लिए कोई गिनती न हो । परन्तु मुझे इसका ज्ञान न था । फिर भी मेरे कल्ले पर पिता जी ने रसीद लिखा दी और रसीद के साथ एक या दो नकद रुपये भी चढ़ाने के लिए कहा ।* १

गुप्त जी की युवावस्था आर्थिक कष्टों में बीती । इस संकट के समय उन्हें कहीं से भी सहायता नहीं मिली । जब हींदार की इच्छा हुई तो सन् १६३५ के बाद गुप्त परिवार पुनः लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सका । गुप्तजी ने लिखा है — सियारामशरण जी का विवाह छोटी अवस्था में हुआ । उनके श्वसुर लक्ष्मणी थे और कन्या के पश्चात् उनको कोई सन्तान नहीं हुई । पर आर्थिक संकट के समय उन्होंने कोई सहायता नहीं की । ..... पाँच सात वर्ष पूर्व मेरे भतीजे चि० सुमित्रानन्दन को भी अपने मामा का एक गांव मिला था, परन्तु हमारा संकट तो प्रभु की कृपा से ही छटा ।*२

आर्थिक संकट जब चल ही रहा था तभी सन् १६०३ में भाद्रपद मास में मैथिलीशरण जी की पत्नी (प्रथम पत्नी) का स्वर्गवास हो गया । इन्हीं पत्नी से एक कन्या का जन्म भी हुआ था परन्तु वह भी न जी पाई और माँ के साथ ही चली गई । इस धक्के को गुप्त जी सह भी न पाए थे कि अचानक गांव में प्लेग फैल गया और पत्नी की मृत्यु के दो माह बाद ही ४ दीक्षमातिका के दिन पिता सेठ रामचरण भी स्वर्गवासी हो गए । फिर सन् १६०४ में माता जी भी स्वर्ग सिधार गई । इन कष्टों के अतिरिक्त गुप्त जी को अपने छोटे काका के निधन पर, अपनी द्वितीय पत्नी के निधन पर

१. अनुबं लेख, श्री मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, पुस्तक, पृ० १४

२. वही, पृ० १४

और मुंजी अजमेरी जी के निधन पर बहुत कष्ट हुआ । फिर सियारामशरणजी की बीमारी और उनके दो बच्चों की मृत्यु पर बहुत दुःख हुआ । स्वयं उनकी नौ संतानें मृत्यु के मुख में गईं । समय-समय पर उनका घोर कष्ट रहा । एक ही माह के भीतर दो पुत्र सुदर्शन और सुमंत के काल कवलित हो जाने से तो उन्हें बहुत ही ग्लानि पहुँचा ।

स्वयं मैथिलीशरण जी अपने स्वस्थ्य से भी कष्ट पाले रहे । सन् १९१०-११ में वे शिरारोग से बहुत परेशान रहे फिर अर्श से ग्रस्त हो गए और इससे कभी ठुटकारा नहीं मिला ।

गुप्त जी ने लगभग सात माह तक कारावास का कष्ट भी भोगा । वे उनके अग्रज और अनीनवास जी १७ अप्रैल सन् १९४१ में भारत रत्न विधान धारा १२६ (अ) के भीतर राजबंदी बना लिए गये । उन्हें फांसी जेल में रखा गया । फिर १० जून १९४१ को उन्हें आगरा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया । और फिर १४ नवम्बर १९४१ को उन्हें छोड़ा गया । कारावास में गुप्त जी ने 'जयभारत', कुणाल गीत और 'अजित' के कुछ अंश लिखे । गुप्त जी के इस कारावास के सम्बन्ध में गांधी जी ने यह टिप्पणी की थी — 'लेकिन सरकार भी कभी-कभी बड़ी उदार हो जाती है । कुछ आदमियों को यों ही उठा ले जाती है । श्री मैथिलीशरण जी भी वही हैं । वे यों ही बरबस पकड़ लिए गए थे । वे सुप्रसिद्ध कवि तो हैं, लेकिन कविता आज उनकी कलम से नहीं निकलती है, वरन उनके सूत के तारों से निकलती है ।'^१

इन सब कष्टों के अतिरिक्त गुप्त जी ने साहित्यिक जीवन में भी अनेक कष्ट भेले हैं । उन्हें साहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार की प्रतिकूल आलोचनाएं सहनी पड़ीं । अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ उनके काव्य के सम्बन्ध में प्रकाशित हुईं ।

श्रीनाथ सिंह के दो लेख 'मैथिलीशरण गुप्त का इस्लाम-प्रचार' और 'गुप्त जी की शृंगारिकता' गुप्त जी की कटु आलोचना के रूप में प्रकाशित हुए।^१ इसी प्रकार 'साकेत परीक्षण' में शंभु प्रसाद बहुगुणा ने गुप्तजी के साकेत की कटु आलोचना की।^२ स्व० कामताप्रसाद गुरु ने भी सरस्वती में गुप्त जी के भाषा सम्बन्धी दोषों का विवरण दिया था। उन्होंने सरस्वती में 'खड़ीबोली की काव्य स्वतंत्रता' निबंध लिखा।^३ इस निबन्ध में उन्होंने गुप्त जी की भाषा के अनेक दोष दिखाए। दोष ही नहीं दिखाए बरन गुप्त जी की भाषा पर निरंकुशता का दोष भी लगाया। साथ ही उनकी भाषा को भद्दा अभिधेय दिया था। बाद में गुप्त जी ने इन आलोचकों को उत्तर भी दिया था।^४

अपने आलोचकों के सम्बन्ध में गुप्तजी का कथन है — यस विषय में मेरी रक्षा आत्म विश्वास ने की अथवा निर्लज्जता ने, यह मैं नहीं कह सकता। फिर भी मैं अपनी प्रतिकूल आलोचनाओं से हतात्साहित नहीं हुआ। बरन् और भी उत्साह से अपने काम में लग गया। मेरे जिन आलोचकों ने आलोचना के साथ व्यंग-विनोद किये हैं, उन्होंने अपने परिश्रम का परिहार ही किया है, जिसका उन्हें अधिकार था। उनके प्रति मेरे मन में भी उपेक्षा के भाव कम न थे, परन्तु अपने युग-पुरुष बापू का थोड़ा भी सम्पर्क मुझे प्रेरित करता है कि उनके प्रति भी नत-मस्तक होकर मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं।^५

गुप्त जी को साहित्य के क्षेत्र में अनेक लोकापवाद भी सहने पड़े। मुंशी कबीरी जी ने लिखा है कि गुप्त जी पर यह लांछन लगता था कि

१. दीदी, अगस्त, १९५१, पृ० ५६७ से ५७० तक और दीदी सितम्बर १९५१ से पृ० ४६२ से ४६६ तक।

२. पुस्तकाकार, पृ० ६२, लखनऊ से प्रकाशित।

३. सरस्वती, जून १९१२, पृ० ३१८ से ३२२।

४. 'काव्य-स्वतंत्रता पर सम्मति' मैथिलीशरण गुप्त, सरस्वती, जुलाई १९१२

५. नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा कवि को हीरक जयन्ती, सन् १९४६ में मिला। उ।।५ पर भाषण का अंश।

" लिखता सब अजमेरी है और छपता सब मैथिलीशरण के नाम से है । ..... मैथिलीशरण जी जैसे महान कवि के विषय में ऐसा प्रचार करना कितना निन्दनीय है । ..... भैया जी लिख रहे हैं पंतीस वर्ष से और मैंने लिखना किया है सन् १६२० से, केवल सोलह वर्ष हुए । ..... अपनी रचनाओं में मुझे उतना आनन्द नहीं होता, जितना भैया जी की कविताओं में होता है दाऊजू ने एक बार मुझसे कहा था ' हमारे पांच पुत्र हैं और छठे तुम हो । ' ..... मेरा जो विकास है, उन्हीं की कृपा का फल है और उन्हीं के आशीर्वाद का फल भैया जी का काव्य-कलाप । " १

साहित्यिक सम्बन्ध ○○○○○○○○○○○○○○○○○○

आ० महावीरप्रसाद द्विवेदी -
—————

श्री मैथिलीशरण गुप्त का साहित्यिक जगत में अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । जिस समय तक गुप्त जी ने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, उस समय भारतेन्दु युग चल रहा था और ब्रजभाषा का ही साहित्य रचा जा रहा था । ब्रजभाषा पूरी एक शती तक व्यापक क्षेत्र की साम्राज्ञी रह कर अब निश्चित हो चुकी थी । मैथिलीशरण गुप्त के आते आते, ब्रजभाषा के बाँकपन का समय लगभग जा चुका था और 'सरस्वती' ने आकर सदा के लिए ब्रजभाषा के प्रभुत्व की हति-श्री कर दी । 'सरस्वती' एकदम नवीन रूप में आई और वह प्राग्विकवेदी-युग की परंपराओं की दृढ़ आस्था लिए हुए थी । आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसका सम्पादन कर रहे थे । मैथिलीशरण गुप्त का यह सौभाग्य था कि प्रारम्भ में ही उन्हें आचार्य द्विवेदी जैसा समर्थ गुरु मिल गया ।

गुप्त जी ने अपनी एक श्रेष्ठ शीर्षक कविता 'सरस्वती' में अपने भेजी । द्विवेदी जी ने परत लिया कि यह कवि हीनहार है, यद्यपि कविता बहुत ही

१. गुप्त जी का और मेरा सम्बन्ध- मुंशी अजमेरी । दैनिक प्रताप, २२ और बुलाई, १६३६ ई ।

अधकच्ची और अशुद्ध थी। फिर भी द्विवेदी जी ने कविता को परिष्कृत करने के लिये गुप्त जी को भी 'सरस्वती' की सदस्यता का अवसर प्रदान किया। वह कविता सरस्वती में छप गई। जब गुप्त जी ने सरस्वती में 'ह्रस्व' कविता छपी देखी, तो उनका रोंम रोंम तिल तिल उठा। सरस्वती में नाम छपा देखने की साध पुरानी हुई। यह कविता 'मौहनी' में भी वही रूप में छपी थी, जिस रूप में लिख कर भेजी गई थी परन्तु 'सरस्वती' में यह संशोधित रूप में छपी थी। उसका अंतरंग भी बदला हुआ प्रतीत हो रहा था।

वही समय आचार्य द्विवेदी को 'महामौहनी' देखने को मिली। उसमें 'ह्रस्व' अपने उसी पहले रूप में छपी थी। उसे देख कर उन्हें क्रोध हुआ कि इतनी उतावली की क्या आवश्यकता थी, कि सरस्वती में छपने से पहले ही दूसरे पत्र में भी भेज दी। इस समय गुप्त जी ने 'क्रोधाष्टक' कविता भी द्विवेदी जी के पास भेज दी। द्विवेदी जी ने गुप्त जी को लिखा -
 "हम लोग सिद्ध कवि नहीं। बहुत परिश्रम और विचार पूर्वक लिखने से ही हमारे पद्य पढ़ने योग्य बन पाते हैं। आप दो बातों से रक भी नहीं करना चाहते। कुछ भी लिख कर छपा देना ही आपका उद्देश्य जान पड़ता है। आपने 'क्रोधाष्टक' थोड़े ही समय में लिखा होगा, परन्तु उसे ठीक करने में हमारे चार घण्टे लग गए।" पहला पद्य ही जीजिए -

होवे तुरन्त उनकी बलहीन काया।

जाने न वै तनिक भी अपना पराया ॥

होवे विवेक वर बुद्धि विहीन पापी।

रे क्रोध, जो जन करे तुझको कदापि ॥

"क्या आप क्रोध को आशीर्वाद दे रहे हैं जो आपने ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया? इसे हम अवश्य 'सरस्वती' में छापेंगे, परन्तु आगे से आप 'सरस्वती' के लिए लिखना चाहें तो धीरे-धीरे अपनी कविता छपाने का विचार छोड़ दें। जिस कविता को हम चाहें उसे छापेंगे। जिसे न चाहें, उसे न केहीं दसगी जगह छपाइए. न किसी को दिखाइये। ताले में बंद करके रखिये।"

फिर इसी पद्य का संक्षिप्त रूप इस प्रकार था -

हौती तुरन्त उनकी तलहीन काया,
वै जानतै न कुछ भी अपना पराया ।
हौतै अचेत, वर-बुद्धि-विहीन पापी,
क्रोध ! जो जन तुझे करते कदापि ॥

गुप्त जी ने दिवैदी जी के और अपने सम्बन्धों का विवरण 'आचार्य देव' और 'मेरे कवि का आरंभ' इन दो निबंधों में दिया है। एक स्थल पर गुप्त जी ने लिखा है - मैं जब और कुछ न हो सका, तब मैंने कवि बनने की ठानी । . . . . . कवि तो बनाए नहीं जाते, परन्तु कौपभाजन होने योग्य होकर भी, मैं पूज्य दिवैदी जी महाराज का अनुग्रह-भाजन हो गया । इससे बढ़कर किसी का क्या सौभाग्य होगा ।^१

साकेत के निवेदन में गुप्त जी ने लिखा है - आचार्य पूज्य दिवैदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानौ उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है । वे मुझे अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष सहे होने में समर्थ होता या नहीं कौन कह सकता है ।

करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद ।^२

साथ ही अपने काव्य-गुरु के प्रति अर्द्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने सरस्वती में लिखा -

किसके रस से उमड़ रहा यह मानस पारावार ,
भरी हृदय की ही अर्द्धांजलि उन चरणों में ही स्वीकार ।^३

१. सरस्वती, दिवैदी, स्मृति अंक, फरवरी, १९३६

२. साकेत, निवेदन, पृ० १-२ ।

३. सरस्वती, दिवैदी-स्मृति अंक-फरवरी, १९३६, पृ० १९६ से २०० तक

आचार्य द्विवेदी ने भी गुप्त जी के काव्य की बड़ी प्रशंसा की थी भारत-भारती पर प्रसन्न होकर उन्होंने यह आशीर्वाचन लिख कर भेजा था —

येनैवमीदृशमकारि महमनोऽहम् ,
 शिवागन्धितं गुणगणगणभरणभृतं ।
 काव्य कृती कविवरः सचिरायुरस्तु
 श्री मैथिलीशरण गुप्त उदारवृत्तः ॥^१

गुप्त जी की योग्यता और कविता पर आ० द्विवेदी जी को इतना विश्वास हो गया था कि वे प्रायः अन्य 'सरस्वती' - लेखकों की भाषा उनसे शुद्ध करवाते थे ।^२

गुप्त जी की आ० द्विवेदी जी से बड़ी ही आत्मीयता हो गई थी । द्विवेदी जी की पत्नी जब मृत्यु शैया पर पड़ी थीं तब गुप्त जी ने द्विवेदी जी को १४ मार्च, १९१२ के पत्र में लिखा था — 'पंडिताजी की तबियत का हाल सुन कर चिंता हुई । औषधादि की व्यवस्था शीघ्र कराइए । यदि कोई वैद्य किसी रस विशेष की योजना करे और आवश्यकता हो तो मुझे लिखिएगा । होगा तो भेज दूंगा । अमृत, कान्तिसार, ताम्रेश्वर और चन्द्रौदय रस मेरे यहां हैं । विशेष क्या लिखूं ? पंडित जी, क्या चिन्ताजाल में ग्रन्थ होने के लिए ही मनुष्य-जन्म धारण करना पड़ता है ?' इसके पश्चात् नवम्बर १९१३ में सरस्वती में गुप्त जी की एक कविता छपी 'आश्वासन' । यह कविता द्विवेदी जी की साध्वी पत्नी के निधन पर लिखी गई थी ।

१. सरस्वती, नवम्बर १९१२, पृ० ६१७

२. महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग, डा० उदयभानु सिंह, पृ० २४५

२. जयशंकर प्रसाद

गुप्त जी के मित्रों में प्रसाद जी भी आते हैं। ये दोनों पर्याप्त धनिष्ठता से बातचीत करते थे परन्तु अपनी-अपनी या एक-दूसरे की रचनाओं के सम्बन्ध में बातचीत नहीं करते थे। इस सम्बन्ध में गुप्त जी ने लिखा है—
प्रसाद जी के साथ जाने कहां कहां की बातें हुआ करती थीं। परन्तु अपनी अपनी रचनाओं के विषय में कभी भूल-भटकें ही हम लोग कर्वा करते।^१
एक बार दोनों में काफी मनमुटाव हो गया। कारण यह था कि कृष्णानन्द गुप्त ने प्रसाद के दो नाटकों पुस्तक लिखी। इसमें प्रसाद के नाटकों की आलोचना की गई थी। और यह पुस्तक गुप्त जी के यहाँ से प्रकाशित हुई। प्रसाद जी ने इसे गुप्तजी द्वारा प्रेरित आलोचना माना। कुछ समय तक दोनों में मनमुटाव चलता रहा। परन्तु फिर अन्त में श्री वाचस्पति माठक के प्रयत्न से दोनों महाकवियों की चित्पुष्टि हुई।^२

मैथिलीशरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद गुप्त यद्यपि मित्र थे परन्तु काव्य के क्षेत्र में दोनों अलग-अलग से रहते थे। जब 'साकेत' और 'कन्दगुप्त' नाटक पर हिन्दुस्तानी एकेडेमी का पांच-पांच सौ रुपये का इस्कार दिया गया, इस समय सन् १९३७ में साकेत पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। प्रसाद जी को थोड़ा दुःख हुआ कि साकेत पर दो इस्कार मिले। परन्तु तभी यह भी निश्चित हो गया था कि अगले वर्ष का मंगलाप्रसाद पारितोषिक 'कामायनी' पर दिया जायगा। परन्तु इसी बीच प्रसाद जी का निधन हो गया और वह मंगलाप्रसाद पारितोषिक पं० रामचन्द्र शुक्ल की 'चिन्तामणि' पर दिया गया।

गुप्त जी और प्रसाद जी का सम्बन्ध बहुत धनिष्ठ भी था।
गुप्त जी का कथन है—जब जब मैं काशी जाता था, प्रायः प्रतिदिन उनसे

१. प्रसाद जी, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद का प्रसादांक, पृ० ५०

२. वही, पृ० १४-१५

मिलना होता और घंटों बैठकर जमती । कभी कृष्णदास की कोठी पर,
कभी उनके बंगले पर, कभी प्रसाद जी के घर में और कभी उनकी दुकान पर ।
कितना आमीद-प्रमीद होता कह नहीं सकता । बीच बीच में खान-पान भी^१ ।
अंतिम दर्शन के लिए गुप्त जी काशी पहुंचे । वे चले तो थे प्रयाग के लिए,
मंगलाप्रसाद पारितोषिक ग्रहण करने । लेकिन प्रसाद जी के स्वास्थ्य का
हाल सुनकर राजर्षि टण्डन के साथ काशी पहुंच गए और वहां प्रसाद जी
के अंतिम दर्शन किये । प्रसाद जी का निधन १५ नवम्बर १९३७ को हो गया ।
गुप्त जी बहुत ही शोकग्रस्त हो गए । और उन्होंने प्रसाद जी की मृत्यु पर
अर्द्धांजलि अर्पित करते हुए ये चार पंक्तियां कहीं -

जय शंकर कहते कहते ही अब भी काशी जायेंगे,
किन्तु प्रसाद न विश्वनाथ का मूर्तिमन्त हम पावेंगे ।
तात, भस्म भी तौ तन की हिन्दी की विभूति होगी,
पर हम जो हंसते जाते थे, रोते रोते आवेंगे ।^२

गुप्त जी ने इतने से ही संतोष नहीं किया, वरन उन्होंने एक विशेष लेख
प्रसाद जी की स्मृति में लिखा । इस लेख में प्रसाद जी की अन्तिम स्मृति के
विषय में लिखते हैं - उनके शरीर की दशा देख कर मैं अपने आंसू न रोक
सका । उन्हीं दिनों राजर्षि टंडन काशी आये । मुझे लेकर वे प्रसाद जी
को देखने गए थे । प्रसाद जी साट से लग गये थे और अस्थिर ही उनमें बैठ
रह गए थे । ऐसा लगता था , मानों शय्या पर एक चादर ही पड़ी है और
कुछ नहीं । फिर भी उनके मुंह पर निश्चित दृढ़ता दिखायी देती थी ।
वे मुसकाकर ही अभिवादन के लिए हाथ जोड़े । मुझे पता था कि इस बार
का मंगलाप्रसाद पुरस्कार उन्हें दिया जायगा । जब हम लोग उनके कक्ष से

१. प्रसाद जी, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद का प्रसादांक ।

२. वही, पृ० १७

बाहर निकले, तब मैंने टंडन जी से कहा, 'आप कहीं तो मैं यह बात उनसे कह आऊँ'। संभव है इससे उन्हें कुछ संतोष हो। टंडन जी ने मुझे अनुमति दे दी और मैं फिर उनकी कक्षा में गया। प्रश्नसूचक दृष्टि से उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, 'इस बार का मंगलाप्रसाद पुरस्कार तुम्हें देने का निश्चय हुआ है। तुम सीधे स्वस्थ हो जाओ। मैं भी उसे लेने के समय तुम्हारे साथ चलूँगा।' उन्होंने उत्तर में कुछ न कह कर दोनों हाथों से मुझे पकड़ लिया। मैंने देखा, उनकी आँखें हलहला आयी हैं और वे गदगद् हो रहे हैं।^१

गुप्त जी और प्रसाद जी के आपसी प्रेम के अतिरिक्त आदर भाव भी था। सन् १९३६ की बात है कि लखनऊ में एक प्रदर्शनी हुई और कवि सम्मेलन भी हुआ। उन दिनों प्रसाद जी लखनऊ में ही थे। परन्तु प्रसाद जी को निमन्त्रणा नहीं मिला। इस कवि सम्मेलन के सभापति थे गुप्तजी। जब गुप्त जी को यह बात मालूम हुई तो वे अत्यन्त हर्षित हुए भी कवि सम्मेलन में नहीं गए।

प्रसाद जी भी गुप्त जी से प्रेम करते थे। उन्होंने अपना कहानी संग्रह 'हन्द्रजात' गुप्त जी को समर्पित किया था।

३. रायकृष्ण दास -

श्री मैथिलीशरण गुप्त और रायकृष्णदास जी की मित्रता व्यक्तिगत, सामाजिक और साहित्यिक तीनों प्रकार की है। दोनों मित्रों का काशी से चिरगांव और चिरगांव से काशी, बहुत आना जाना होता था। वे गुप्त जी के रचना-कार्यों में परामर्श दाता के समान थे। इस समय भी उनके पास गुप्त जी की अनेक अप्रकाशित काव्य रचनाएँ हैं क्योंकि वे अक्सर गुप्त जी की पाण्डुलिपियाँ उठा लाया करते थे। कभी कभी गुप्त जी कहते भी थे कि 'बो भाई रहने दो श्री आगे और लिखना है - परन्तु राय कृष्णदास मानते नहीं थे। रायकृष्ण दास के आग्रह और सहायता से ही गुप्त

---

१ प्रसादजी, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद का प्रसादांक।

नैऋत्याद्यत उमर स्याम' का अनुवाद किया। वास्तव में राय साहज गुप्त जी के सहृदय मित्र रहे और उनके साहित्यिक कार्यों के प्रशंसक भी रहे।

अन्य विविष्ट साहित्यकारों से सम्बन्धन

स्वर्गीय वाहस्पत्य जी भी गुप्त जी के प्रशंसक थे। 'कैफ' की कथा पढ़ कर उन्होंने आचार्य विवेदी के द्वारा गुप्त जी के पास प्रशंसा-पत्र भिजवाया था। 'ज्यद्रथ-वध' को पढ़ कर वे प्रसन्न हुए थे। 'उर्मिला-विरह' साठकाव्य लिखने के लिए उन्होंने गुप्त जी को लिखा था।^१ 'उर्मिला' काव्य के ढाई सौ पढ़ कर वाहस्पत्य जी ने कवि को आगे लिखने के लिए निर्देशन भी दिया था। साकेत की रचना में वाहस्पत्य जी ने पर्याप्त सुझाव भी दिये थे। गुप्त जी ने भी उनसे बराबर परामर्श लिया था।

श्रीमती महादेवी वर्मा का भी गुप्त जी से घनिष्ठ परिचय था। महादेवी जी के आग्रह के फलस्वरूप ही गुप्त जी ने 'साहित्यकार संसद' के अध्यक्ष पद को स्वीकार किया था। श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा स्थापित 'साहित्यकार संसद' की गुप्त जी ने बहुत सहायता की। उन्होंने अपनी 'हीरक-ज्यन्ती' के उपलक्ष में नागरी प्रचारिणी सभ, काशी द्वारा पेंट की गई दससहस्र की पैली भी संसद को दे दी थी साथ ही स्वयं भी एक हजार रुपये संसद को दिये। गुप्त जी महादेवी को अपनी बहन के रूप में मानते थे। वे महादेवी को सरस्वती और काव्यश्री के समकक्ष समझते थे। यथा —

'सख भिन्न दो महाशक्तियां एक रूप में मिलीं मुझे।

बता बहन, साहित्य-शारदा वा काव्य-श्री कहूं तुझे।'^२

महादेवी जी के द्वारा ही गुप्तजी का परिचय निराला, हलाचन्द्र जोशी और गंगाप्रसाद पाण्डेय आदि साहित्यकारों से भी हो गया।

१. वाहस्पत्य जी के पत्र, कवि का संग्रहालय, चिरगांव।

२. हस्तलिखित पत्र।

हा० रामकुमार वर्मा का भी गुप्त जी से घनिष्ठ सम्बन्ध था । एक बार गुप्त जी प्रयाग पधारे और हा० रामकुमार वर्मा से भी मिलने उनके घर गए । यह मिलनकितना सुख था— हा० वर्मा ने लिखा है — उनकी बातों में मुझे बुन्देलखण्डी शब्दों के कुछ रूप मिल गए, तो मैंने अपना विस्तृत परिचय देते हुए उनसे कहा कि महाकवि ! मैं भी बुन्देलखण्ड का निवासी हूँ । उन्होंने उत्सुकता में बुन्देलखण्डी में ही मुझसे पूछा, “ तो तुम कहीं के आव भइया ? ” मैंने उत्तर दिया, “ मेरी जनम सागर की आय । ” वे प्रसन्नता से श्रद्धास कर बैठे और उन्होंने भाई सियारामशरण जी को सम्बोधित करके कहा, “ श्री सियारामशरण, तब तो जे रामकुमार अपनेई आय । ” और उन्होंने फिर प्रसन्नता से उठकर अपनी खिलखिलाहट से मेरा कमरा गुंजा दिया । गुप्त जी की इस आत्मीयता से मैं भाव-विभोर हो उठा । और मैंने उनके चरणों में फिर एक बार प्रणाम किया ।^१

राजा रामपाल सिंह ने भारत-भारती की रचना करने की प्रेरणा सन् १९११ में गुप्त जी को दी थी ।^२ श्री वृन्दावनलाल वर्मा से गुप्त जी का घनिष्ठ स्नेह था ।^३ नवीन जी भी गुप्त जी के प्रशंसक रहे । उन्होंने ‘हिन्दुस्थान’ के साप्ताहिक संस्करण में एक संस्मरण लिखा था, जिसमें ‘ददा’ को अर्द्धांजलि अर्पित की गई थी ।^४ श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी को अपना गुरु ही मानते थे ।^५

कविवर सुमित्रानन्दन पंत से गुप्त जी का घनिष्ठ परिचय था । पंत जी क गुप्तजी के ‘भारत-भारती’ और ‘जयदय-वध’ से बहुत प्रभावित हुए थे । उनका काव्यारम्भ भी इन्हीं ग्रन्थों के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ था ।^६

१. मैथिलीशरण गुप्त : अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ३०

२. आचार्य चतुर्वेदी का पत्र, २७ मार्च १९११

३. हमारा वृन्दावन, नई धारा, अप्रैल मई सन् १९५१ ।

४. हिन्दुस्थान साप्ताहिक, अस्त १९५२

५. भारत-भारती के विषय में रीडियो बार्ता

६. गय-पण, सुमित्रानन्दन पंत, पृ० ११६

बुके थे। परन्तु 'भारत-भारती' के पश्चात् गुप्त जी हिन्दी साहित्य के स्वीकृत, व्यक्तित्व बन गए और उनकी साहित्यिक संभावनाएं स्पष्ट हो गईं। जब भारत-भारती प्रकाशित हुई तब देश के सभी नवयुवक इसकी प्रशंसा करते नहीं चकते थे। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने तो इसके पूर्ण होते ही सरस्वती में जो इस पर अपनी सम्पादकीय टिप्पणी लिखी वह पढ़ने योग्य है -

'सरस्वती के सिद्ध कवि बाबू मैथिलीशरण गुप्त ने एक नवीन काव्य की रचना की है। उसे समाप्ति को पहुँचे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। उसका नाम है 'भारत-भारती'। अर्ध काव्य है। हाली साद्व्य के 'मुसदस' के ढंग का है। उससे बढ़कर नहीं, तो उससे कम भी किसी बात में नहीं। पद्य-संख्या ७०० के लगभग है। उसमें भारत के उत्थान और पतन आदि का वर्णन है। शीघ्र ही छप कर प्रकाशित होगा। तब तक उसके विशेष-विविध स्थल-सरस्वती की हर संख्या में निकलेंगे। आरम्भ इसी संख्या से किया जाता है। गुप्त जी की इस कविता का उत्तरीतर हृदयविदारक अंश पढ़ने के लिए पाठक अपना हृदय अभी से कड़ा कर रखें। ऐसी अच्छी कविता लिखने के लिए हम नहीं जानते, किन शब्दों में गुप्त जी का अभिनन्दन करें।

येनैवमीदृशकारि महामनीजं

शिक्षान्वितं गुणगणभरणीभृतं च ।

काव्यं, कृती कविवरः स चिरायुस्तु

श्री मैथिलीशरण गुप्त उदारवृत्तः ॥^१

'भारत-भारती' की लोकप्रियता तो सन् १९१२ में ही प्रारम्भ हो गई, परन्तु इसका प्रकाशन आस्त सन् १९१४ के आस पास हुआ। इसे भी गुप्त जी ने स्वयं प्रकाशित किया। जब भारत-भारती प्रकाशित हुई तो द्विवेदी ने सरस्वती के मंच से इसके प्रकाशन की सूचना देते हुए पुनः एक सम्पादकीय लिख

बाबू मैथिलीशरण की 'भारत-भारती' छप गई। इस नोट के निकलने के पहले ही वह लायद प्रकाशित हो जाय। इसके दो संस्करण निकलने वाले हैं। एक राज-संस्करण, दूसरा साधारण। पहला संस्करण ६० पाउण्ड के मीटे चिकने आर्ट पेपर पर छपा है। इस पर कपड़े की खण्णिकित जिल्द रहेगी। मूल्य होगा २) ६० कापी। दूसरे संस्करण की कपियरं मामूली मीटे कागज पर छपी हैं उन पर साधारण जिल्द रहेगी। मूल्य १) कापी होगा। छपाई निरूपयसागर प्रेस (बम्बई) की है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या २०० के लगभग है।

यह काव्य वर्तमान हिन्दी-साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करने वाला है। वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदर्श का काम देगा। इसके जो कितने ही अंश सरस्वती में निकल चुके हैं, उनसे इसके महत्त्व का अनुमान पाठकों ने पहले ही कर लिया होगा। यह सौते हुन्नों को जगाने वाला है, भूले हुन्नों को ठीक रास्ते पर लाने वाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है, आत्मविस्मृतों को पूर्व-स्मृति दिलाने वाला है, निरुत्साहियों को उत्साहित करने वाला है। उदासीनों के हृदयों में उदयना उत्पन्न करने वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह सुख, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है। इसमें वह संजीवनी शक्ति है, जिसकी प्राप्ति हिन्दी के और किसी भी काव्य से नहीं हो सकती। इससे हम लोगों की मृतप्राय नसों में शक्ति का संचार हो सकता है - उनमें फिर सजीवता आ सकती है, क्योंकि हम क्या थे और अब क्या हैं इसका मूर्तिमान चित्र इसमें देखने को मिल सकता है। उन्होंने मुसलमानों को जगाने और उनका दिल दहलाने वाला हाली का लिखा हुन्ना 'मुसदस' नामक काव्य, उर्दू में, देखा है, उन्हें उसका स्मरण दिला देने से इस काव्य की महत्ता उनकी समझ में आ जायगी। क्योंकि यह उसी के नमूने पर लिखा गया है। आशा है, हम लोग इससे अधिक नहीं, तो उतना लाभ तो अवश्य ही उठावेंगे, जितना कि मुसलमानों ने उक्त 'मुसदस' से उठाया है। आशा है लेकर एकबार साधन्त पढ़ेंगे और पढ़ चुकने पर -

हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी ।

मिलकर विचारेंगे हृदय से ये समस्याएं सभी ॥

आशा है, 'भारत-भारती' के कर्ता के इस किंचित् परिवर्तित अनुरोध वाक्य को को मान लेने की कृपा पाठक स्वयं करेंगे ।^१

वास्तव में 'भारत-भारती' के समान राष्ट्रीय काव्य में इसके बाद कोई ऐसी अन्य पुस्तक नहीं आई, जो ग्राम और नगरों में इस प्रकार बाल-वृद्ध, नर-नारी को कंठस्थ हो गई हो और वष-वष-उनके कंठ का शृंगार रही हो । वास्तव में यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य के विराट् क्षितिज पर ब्रजभाषा से अपना सम्बन्ध तोड़ते हुए और साधु भाषा हिन्दी की अमृतधारा का अवगाहन करते हुए 'भारत-भारती' प्रारम्भिक हिन्दी की अंतिम परिणति है । 'भारत-भारती' की भाषा को देख कर ब्रजभाषा के पक्ष में रहने वाले लोगों ने छुट-पुट विरोध करना चाहा, परन्तु उससे कुछ लाभ न हुआ । आचार्यद्विवेदी जी ने 'सरस्वती' में 'बोलचाल की हिन्दी में कविता' शीर्षक से यह संपादकीय लिखा — "पन्द्रहवर्ष पहले शायद ही कभी किसी अखबार या मासिक पुस्तक में बोलचाल की हिन्दी में कविता निकलती रही हो । पर अब ब्रज-भाषा में लिखी गई कविता बहुत कम देखने को मिलेगी । इससे सिद्ध है कि समय-जमाना, ऐसी ही कविता मांगता है । गद्य-पद्य की भाषा होनी भी एक ही चाहिये । बोलचाल वाल की ही भाषा लोगों की समझ में शीघ्र आती है । ..... ब्रज की बोली में कविता करने का या उस बोली के न जानने वाले चाहे लंगूर बनाए जायं, चाहे गीदड़—इससे बोलचाल की भाषा की कविता का प्रवाह बन्द न होगा । बोलचाल की भाषा को खड़ीबोली कह कर उसके पुरस्कर्तारों की निंदा और उपहास करने से ब्रजभाषा का गौरव नहीं बढ़ सकता ..... अतएव बोलचाल की कविता करने वालों की इस तरह से निन्दावाद की कुछ भी परवा न करके गुणवती कविता लिखने में चुपचाप लगे रहना चाहिये ।"^२

१. सरस्वती, अगस्त १९३४

२. सरस्वती, अप्रैल, १९१४

‘भारत-भारती’ अत्यधिक लोकप्रिय बन कर आई । उसके प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अन्दर उसकी १२०० प्रतियाँ बिक भी गईं । गुप्तजी ने ७ अक्टूबर १९१४ के पत्र में रायकृष्णादास को लिखा, “लंछणार्थ से मालूम होता है, शीघ्र उसका दूसरा संस्करण होगा ।”^१ ‘भारत-भारती’ की रचना के पश्चात् मैथिलीकरण गुप्त हिन्दी साहित्य के गणमान्य व्यक्तित्व बन गए और उनकी साहित्यिक संभावनाएं स्पष्ट हो गईं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार भी “गुप्त जी की और पहले पहल हिन्दी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली ‘भारत-भारती’ निकली ।”^२ आचार्य द्विवेदी, उनके अनुयायी तथा भारत के नवयुवक सभी ‘भारत-भारती’ की प्रशंसा करते थे । यद्यपि कुछ द्विवेदी जी के विरोधी व्यक्ति भांति-भांति से इसकी त्रुटियाँ भी सामने रखने लगे ।^२ जिससे और कुछ तो नहीं हुआ, वरन् गुप्त जी और भी अधिक आकर्षक व्यक्तित्व हो गए ।

गुप्त जी ने ‘भारत-भारती’ के पश्चात् बड़ी तीव्रता से अनेक अमूल्य काव्य-रत्न हिन्दी संसार को भेंट किये । सन् १९३२ में ‘साकेत’, १९३३ में ‘यशोधरा’, सन् १९३४ में ‘मंगलघट’ और १९३५ में ‘दापर’, और ‘सिद्धराज’ का प्रकाशन किया । अब तक गुप्त जी पद्य-निबन्ध, पद्य-पत्र, खण्ड-काव्य, गीत-प्रबन्ध, गीति-काव्य, गद्य-पद्य-काव्य, आत्मकथा काव्य और महाकाव्य से माँ-सरस्वती की गोद सुशोभित कर चुके थे । ‘साकेत’ के प्रकाशन के बाद संभवतः कोई भी हिन्दी की ऐसी परीक्षा नहीं रह गई थी जिसमें गुप्त जी की कोई न कोई रचना पाठ्यक्रम में न हो । फिर ‘यशोधरा’ और ‘दापर’ के प्रकाशित होते होते गुप्त जी हिन्दी के प्रतिनिधि कवि, युग प्रवर्तक कवि, राष्ट्र कवि, महाकवि, द्विवेदी युग के शीर्ष-फल, आधुनिक युग के वैतालिक, भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता इत्यादि विशेषणों से विभूषित

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ३३३ (सं० २००६ वि०)

२. द्विवेदी जी के पत्र, भारतीय कला भवन, वाराणसी ।

किये जाने लगे ।^१

सन् १९३६ में गुप्त जी ने ५० वर्ष पूरे किये । पचास वर्ष की वय होते ही स्थान स्थान पर उनकी स्वर्ण जयन्ती मनाई गई । ५० वर्ष के पूरे होने से पूर्व ही एक दिन गुप्त जी कानपुर गए थे और 'प्रताप' कार्यालय में ही ठहरे थे । वहाँ श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन को गुप्त जी से बातलाप के बीच मालूम हुआ कि वे पचास के पूरे होने वाले हैं । तब उन्होंने स्वर्ण-जयन्ती मनाने की सोच ली । गुप्त जी ने बहुत मना किया परन्तु नवीन जी ने एक न मानी और तत्काल ही नवीन जी ने योजना की रूपरेखा बनाते हुए विज्ञप्तियाँ निकालीं और हिन्दी संसार से उनकी जयन्ती मनाने का आग्रह किया । नगरी प्रचारिणी सभा, काशी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन से भी इस योजना को सफल बनाने का आग्रह किया । हिन्दी संसार ने पूरे उत्साह से गुप्त जी की जयन्ती मनाई । जयन्ती में उनके काव्य का पारा-यण किया गया और उनके साहित्यपर विद्वानों ने अपने मत प्रकट किये । अनेक प्रसिद्ध पत्रिकाओं ने गुप्त जी को भिन्न भिन्न प्रकार से ब्रह्मंजलियाँ दीं । 'सुधा' ने मई १९३६ के अपने संपादकीय मैथिलीशरण स्वर्ण-जयन्ती' जोष'क से लिखा, 'श्री मैथिलीशरण गुप्त आगामी २१ जुलाई १९३६ को अपने जीवन के ५० वर्ष पूरे करके, ५१ वें वर्ष में प्रवेश करेंगे । उनका यह जीवन हमारे साहित्य तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, और उसने हमारे सामाजिक दृष्टिकोण पर कितना प्रभाव डाला है, इसका एक बार सिंहावलोकन करते ही हमें गौरव से अपने इन महाकवि के सम्मानार्थ उन्नत मस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त होता है । . . . . . भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्र तथा भारतीय धर्म की एकसूत्रता, उसके अतीत गौरव, निराशामय भविष्य का चित्रण करने वाले एकमात्र हिन्दी के महाकवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त प्रायः सभी हिन्दीस्तानी भाषाओं के काव्य का रसास्वाद कर चुके हैं । उन्हें सर्वत्र इस महादेश की एकपाठाता का अनिवार्य प्रवाह बहता हुआ

१. भारतीय कला भवन, वाराणसी में एकत्रित पत्र तथा सभी छात्रों के संकलनसे

मिला है। उन्होंने अतीत के मौर्य, गुप्त तथा वर्धन कला के भारतीय साम्राज्य का एक गौरवमय चित्र अपनी स्वाध्याय-प्रवण कवि-कलाना द्वारा भारत के आशामय भविष्य के आलोकमय चित्रित पर हमारे से चमत्कृत देखा है। उसी से प्रभावित होकर ही तो उनके हृदय की संभूत भावना व्याध-परविद्ध, कृत्रिम की रुधिर धारा से प्रभावित आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के समान (भारत-भारती) हिन्दू वैतालिक के रूप में उनके प्रत्येक निःवास के साथ संसार में प्रकट हुई है। वे ही हिन्दी के एकमात्र कवि हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्र की हृदय की स्पर्श करके उसमें राष्ट्रीय भावना, आशामय भविष्य और गौरवमय अतीत का मधुर संगीत अनुप्राणित किया है। ..... सन् १६११-१२ में जब भारतीय राष्ट्र की एकप्राणता का उद्भव भी नहीं हुआ था, जब कांग्रेस केवल उसकी स्थापना का एक भीरु प्रयत्न ही कर रही थी, 'भारत-भारती' के प्रकाशन ने हिन्दी संसार में एक तहलका सा मचा दिया था। ..... राष्ट्र में उसने जीवन मंत्र सा फूंक दिया। ..... इसके पश्चात् ही 'वैतालिक' ने अनुप्राणित राष्ट्र की सुप्त स्मृतियों को गुदगुदाकर जगाया और उसकी एक ही अंगड़ाई से १६२१ से १६३१ तक देश के राजनीतिक जीवन में भूकम्प सा पैदा कर दिया। 'वैतालिक' का संदेश हमने वैत्रवती परिवर्तनी गांवटियों में बना चकाने वाले कांग्रेस स्वयंसेवकों के मुंह से सुना और उससे प्रभावित होकर उन्हें उत्सर्ग करते देखा। बूंदेलखण्ड में तो, प्रभात फेरी का वह मूल गान हो गया था। तब फिर आया 'हिन्दू', यह गुप्त जी के वैयक्तिक जीवन का एक बड़ा ही औजस्वी चित्र है। ..... हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू धर्म के गूढ़ तत्त्वों का राष्ट्रीय विवेचन 'हिन्दू' में हमें मिलता है। वह हमें निराश पदचालित हिन्दुओं को राष्ट्र के विराट स्वरूप से अनुप्राणित करता है और हमें दिखलाता है आशामय भविष्य का शुभ आलोक। इसी से गुप्त जी ही हमारे एकमात्र राष्ट्रीय महाकवि हैं।

पैथिलीशरण गुप्त की इस जयन्ती में जयशंकर प्रसाद ने भी अपना उत्साह दिखलाया। काशी में तथा हिन्दी प्रेमियों में यह धारणा फैली हुई थी कि प्रसाद जी और गुप्त जी में मन-मुटाव रहता है। यह वास्तव में अतृप्त प्रसाद जी और गुप्त जी जैसे विनयी राष्ट्रकवि के सम्मान पर कलंक के समान है।

गुप्त जी की जयन्ती के समय प्रसाद जी ने अपने नवीनतम ग्रन्थ 'इन्द्रजाल' को इन शब्दों के साथ गुप्त जी को भेंट किया -

प्रियवर श्री मैथिलीशरण गुप्त को,
उनकी पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रेम भेंट - जयशंकर 'प्रसाद' ।

२१ जुलाई १९३६ को दैनिक 'आज' काशी, ने भी अपना सम्पादकीय 'राष्ट्रकवि को गढ़ाई' शीर्षक से लिखा । नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने भी गुप्त जी की स्वर्ण जयन्ती मंगलवार को उनकी जन्मतिथि के दिन मनाई । इसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया था । स्वर्ण जयन्ती के दिन आचार्य विवेकी जी ने अपनी प्रधान शिष्य की स्वर्ण-जयन्ती पर स्नेह विगलित भाव से निम्न शुभकामना प्रेषित की -

स्वस्थास्तु ते कुलमस्तु चिरायुरस्तै
सौभाग्यमस्तु सततं हरिभक्तिरस्तु ।

नागरी प्रचारिणी सभा ने, साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने, सम्मेलन सभापति लालू राजेन्द्रप्रसाद, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, लालू श्री प्रकाश, श्रीकृष्णादत्त पालीवाल, महाराज कुमार रघुवीर सिंह, श्री कृष्णादेव प्रसाद गौड़, श्री जैनेन्द्र कुमार, श्रीमती महादेवी वर्मा, डा० लक्ष्मणलाल, डा० मोतीचन्द और श्री किशोरी-दास वाजपेयी प्रभृति ने आयु-संवर्धना विषयक तार भेजे ।^१ प्रयाग के लीडर ने भी अपना उत्साह प्रदर्शित किया । श्री चिन्तामणि जी ने स्वर्णजयन्ती पर अपनी शुभ कामनाएं, एक टिप्पणी लिख कर व्यक्त की ।

काशी में श्री पद्मनारायण जी आचार्य ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कराया कि शीघ्र ही एक 'मैथिली-काव्य-मान' ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय और गुप्त जी की स्वर्णजयन्ती के उपलक्ष्य में उन्हें काशी नागरी के नागरिकों की ओर से भेंट किया जाय । लेकिन तभी जब गुप्त जी काशी अपने निजी कार्य से गए तो २३ अगस्त १९३६ को दीन सुकवि-मंडल से संबद्ध सुकवियों और काशी के

लेखकों की संस्था काशी साहित्य मंडल की ओर से सूर्य प्रेस ऊपर दत्त पर गुप्त जी का स्वागत करने के लिए काशी के सम्पूर्ण साहित्यिकों की एक सभा का आयोजन संख्या ६ लगे किया गया। इस सभा के सभापति थे सुप्रसिद्ध आलोचक पं० रामचन्द्र शुक्ल। इस विराट सभा में इतनी अधिक भीड़ हो गई थी कि प्रयाः २०० व्यक्ति सभास्थल से स्थान-संकीर्णता वश निराश होकर लौट गए थे^१। इसी से गुप्त जी के प्रति हिन्दी प्रेमियों के प्रेम और श्रद्धा का अनुमान लगाया जा सकता है।

श्री पद्मनारायण जी के उत्साह से मैथिली-काव्य-ग्रन्थ काशी की तुलसी-मीमांसा परिषद् की ओर से तैयार हुआ था।^२ इसमें गांधीजी ने भी आशीर्वादन दिया था। और गांधी जी ने यह यह ग्रन्थ गुप्त जी को भेंट में दिया। सभा में अनेक विद्वानों ने भाषण दिये और अन्त में गांधी जी ने भी भाषण दिया। इस सभा के पश्चात् इसी स्थल पर दोपहर दो लगे काशी नरेश महाराजा श्री आदित्यनारायण सिंह जी बहादुर के०सी०एस०आई० के सभापतित्व में दूसरी बैठक हुई। उपस्थित लोगों में श्री विभूतिनारायण सिंह, श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्री जयशंकर प्रसाद, प्रो० मनोरंजन आदि थे।^३

काशी में ही जयशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में भी एक विराट् गौष्ठी हुई जिसमें गुप्त जी का स्वागत किया गया। इस गौष्ठी में बहुत ही मस्ती के साथ प्रसाद जी ने अपनी कविताओं का पाठ किया। उन्होंने लगभग दो घण्टों तक अविराम कविता पाठ किया। और गुप्त जी का स्वागत किया। इसके पश्चात् अभिनन्दनीय गुप्त जी ने कविता पाठ आरम्भ किया। गुप्त जी ने भी

१. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त-अभिनन्दन ग्रन्थ, प्रबन्ध सम्पादक लक्ष्मिजैमिनी कौशिक, पृ० ११६

२. कला भवन काशी में संगृहीत (अप्रकाशित)

३. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २२२

सन्के आग्रह से लगभग डेढ़ घण्टा कविता पाठ किया ।

इसी प्रकार के आयोजनों द्वारा सात दिनों तक काशी में गुप्त जी की आयु-संवर्द्धन के आयोजन होते रहे । आखिर सातवें राज मैथिलीकरण गुप्त और मुंशी कामेरी अपने अन्य साथियों के साथ काशी से विदा हुए । विदाई के समय स्टेशन पर एक बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों ने उन्हें मुष्मताहार पहनाकर विदा दी ।

फ्रांसी और चिरगांव में भी अनेक गोष्ठियां हुई और कवि की स्वर्ण-जयन्ती मनाई गई । लहेरियासराय की हिन्दी-प्रचारिणी-सभा फिरो-जाबाद के भारतीय भवन-पुस्तकालय तथा लखनऊ विश्व विद्यालय के हिन्दी के छात्रों ने कवि का सम्मान किया । २७ जुलाई १९४१ को आगरा सेंट्रल जेल के राजबंदियों ने कवि की छप्पनवीं वर्षगांठ मनाई और उनका अभिनन्दन किया सन् १९४६ में काशी की नागरी प्रचारिणी सभा ने गुप्त जी की हीरक जयन्ती मनाई । इस समारोह में कवि की दस सहस्र रुपये की धैली भी भेंट की गई । कलकत्ते में ११ अगस्त १९४५ को गुप्त जी की हीरक-जयन्ती महोत्सव समिति ने कवि का अभिनन्दन किया । ६ सितम्बर १९५२ को इन्दौर में वीर-वाचनालय का शिलान्यास गुप्त जी से कराया गया । लगभग इसी समय संसदीय हिन्दी परिषद् , नई दिल्ली , का उद्घाटन भी कवि ने किया । बम्बई में भी सितम्बर १९५२ में प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के समावर्तनोत्सव की अध्यक्षता की ।

मैथिली-काव्य-मान के आयोजन से सम्बन्धित एक सुखद स्मृति काका कालेलकर ने भारतीय साहित्य परिषद की मराठी शाखा की मासिक पत्रिका 'विहंगम' के फरवरी अंक में १९३७ में प्रकाशित की थी । इस मराठी संस्मरण का अनुवाद हमने भी प्रकाशित किया । इसमें गुप्त जी और काका कालेलकर के महत्वपूर्ण वार्तालाप को उद्धृत किया गया है, काका कालेलकर गांधी जी के ही साथ काशी आए थे । वहीं आपने मैथिलीकरण गुप्त जी से वार्तालाप किया था ।^१

मैथिलीशरण गुप्त को अनेक पुरस्कार भी मिलते रहे । 'संग्रहे' पर हिन्दुस्थानी एकेडेमी ने सन् १९३५ में पांच सौ रूपए का पुरस्कार दिया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भी सन् १९३७ में बारह सौ रूपए का मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया । 'अंजलि' और 'अर्घ्य', 'विहिम्मा' और 'पृथ्वीपुत्र' पर आठ सौ रूपए का पुरस्कार मार्च १९५२ में उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा दिया गया, पर कवि ने उसे अस्वीकार कर दिया । गुप्त जी प्रायः पत्र-पत्रिकाओं से पारिश्रमिक भी स्वीकार नहीं करते थे ।^१

सन् १९४५ में गुप्त जी ने ६१ वर्ष की नमस्य आयु का वरण किया । इस समय हिन्दी जगत ने आपकी हीरक जयन्ती मनाई । नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी ने इस जयन्ती को मनाने का काम लिया । हीरक जयन्ती का उद्घाटन प्रयाग विश्वविद्यालय के उप-कुलपति डा० अमरनाथ झा ने किया । समारोह के दिन एक विस्तृत पंहाल में मंच पर नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति श्री सम्पूर्णानन्द जी, मंत्री श्री रामनारायण जी मिश्र, डा० भगवान दास, बालू श्रीप्रकाश जी, आचार्य नरेन्द्र देव, काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष आचार्य केशव प्रसाद जी मिश्र, डा० मंगलदेव शास्त्री, श्री भगवतीचरण वर्मा, श्री रामधारीसिंह दिन कर और श्रीमती महादेवी वर्मा उपस्थित थे । वेदपाठ और मंगलाचरण के उपरान्त गांधी जी का संदेश पढ़कर सुनाया गया, 'भाई मैथिलीशरण जी को मैं भलीभांति जानता हूँ । इस उत्सव में सम्मिलित न होने का मुझे खेद है ।'

तत्पश्चात् समारोह का उद्घाटन करते हुए डा० अमरनाथ झा ने कहा — श्री मैथिलीशरण गुप्त का सम्मान करना वस्तुतः देश और साहित्य का सम्मान करना है । हमारे देश के कवियों में अहंकार का भाव अधिक रहा है, परन्तु गुप्त जी इससे सर्वथा मुक्त हैं । उनका विनम्र स्वभाव इसका संचि

१. गुप्त जी का और मेरा सम्बन्ध - निबन्ध । मुंशी अजमेरी, दैनिक प्रतनप ;

है। उनके इन सद्गुणों का उनकी कविताओं पर विशेष प्रभाव पड़ा है। हमारा जीवन राजनीति तक ही सीमित नहीं है वरन् साहित्य भी जीवन का एक आवश्यक अंग है। मैं तो हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा मानता हूँ और गुप्तजी ऐसे नेता को पाकर मुझे सचमुच प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अन्त में मैं एक सावधान श्रवण की हैसियत से अंतर्जीवी जीने की ईश्वर से कामना करता हूँ।

श्री सम्पूर्णानन्द जी ने भी अपना अभिनन्दन पढ़ा। उसका प्रारम्भ इस प्रकार था - 'कविवरेण्य, आपके इस अपर-षष्टि-पूजन के मंगल अवसर पर जिसकी प्रतीक्षा विगत दस वर्षों से की जा रही थी, समस्त हिन्दी जगत, सभी काव्य रसिकों और प्रत्येक देश-प्रेमी की और से, आपके हीरक-जयन्ती महोत्सव की यह अखिल भारतीय समिति और उसकी सयोगदात्री तथा अनुमोदक काशी नगरी प्रचारिणी सभा, अंतरिक उत्साह से गद्गद् होकर आपका बारंबार अभिनन्दन करती है।'..... 'गुप्त जी की हीरक जयन्ती बड़े समारोह से मनाई गई-यह भी उनकी लोकप्रियता और महानता का परिचायक है।

१९४६ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के करांची अधिवेशन में गुप्त जी को साहित्य वाचस्पति की सम्मानित उपाधि दी गई। इसके दो वर्ष बाद सन् १९४८ में आगरा विश्वविद्यालय ने गुप्त जी को साहित्याचार्य (डी०लिट्०) की उपाधि से विभूषित किया। उन दिनों आगरा विश्वविद्यालय की वाइस-चांसलर श्रीमती सराजिती नायडू थीं। उन्होंने दीक्षान्त समारोह में गुप्त जी को डी०लिट्० की आनरीरी डिग्री दी। स्वतंत्र रूप से राष्ट्र कवि के रूप में काव्य-लेखनी के बल पर सेवाभावी किसी हिन्दी साहित्यकार का यह पहला सम्मान था।

सन् १९५४ में मैथिलीशरण गुप्त को 'पद्मभूषण' की सम्मानित उपाधि प्रदान की गई। इसकी सन्ध सन् १९५५ को लोकतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने भेंट की। सन् १९५२ में गुप्त जी राष्ट्रपति के द्वारा

भारतीय राज्यसभा, नईदिल्ली के ६ वर्षों के लिए सदस्य बनाए गए । इस अवधि के बाद पुनः ६ वर्षों के लिए राज्य सभा में मनोनीत किये गए । इसी बीच सन् १९५४ में वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए । प्रयाग में श्रीमती महादेवी वर्मा ने जिस साहित्यकार संसद की नींव डाली थी, उसके वे प्रारम्भ से ही अध्यक्ष रहे ।

गुप्त जी को इतना सम्मान और यश उनके जीवन काल में ही मिल गया जितना संभवतः अन्य किसी भी साहित्यकार को नहीं मिला होगा । इसी-लिए कहा गया है कि 'वाद-पीड़ित इस परवर्ती युग में प्रत्येक कवि विवाद का विषय बना है, पर गुप्त जी उससे मुक्त रह सके हैं'।^१

व्यक्तित्व और जीवन दर्शन

किसी के भी व्यक्तित्व के दो पक्ष हो सकते हैं - बाह्य पक्ष और आन्तरिक पक्ष । बाह्य पक्ष का आकृति, वस्त्र-विन्यास, खान-पान, रहन-सहन, व्यवहार, हास, वार्तालाप आदि से सम्बन्ध है । आन्तरिक पक्ष का, स्वभाव, विभिन्न मनोवृत्तियाँ आदि से सम्बन्ध है । इन दोनों पक्षों का सम्मिलित प्रभाव किसी के व्यक्तित्व का प्रभाव कहा जा सकता है ।

रायकृष्णादास जी के अनुसार* मैथिलीशरण की रचनाएं पढ़ कर लोग उनके कवि रूप की जो कल्पना करते होंगे, प्रत्यक्ष दर्शन में उन्हें उससे बिल्कुल भिन्न पाते हैं । प्रायः ऐसा हुआ है कि जब लोगों ने उनका परिचय किया पाया है तो आश्चर्य चकित रह गए हैं कि 'हैं, यही गुप्त जी हैं.... अपरिचित के लिए सच्चा उन्हें देख कर यह कल्पना कर लेना असंभव है कि यह व्यक्ति वही मैथिलीशरण गुप्त हैं, जिसे काशीप्रसाद जायसवाल ने द्विवेदी युग की सबसे बड़ी देन' कहा था और जिसका काव्य-शरीर पिछली तिहाई शताब्दी के

---

१. पुष्करिणी- संपादक, अक्षय, लखीमोरी की कविताएं, पृ० १

साहित्यिक कर्तृत्व पर अविच्छिन्न रूप से छाया हुआ है।^{*१}

एक और ऐसा उद्धरण है जिससे गुप्त जी की सरलता, सादगी और ग्रामीणता के साथ व्यक्तित्व का बहुमन दिखलाई पड़ता है। जैन्ट्रुमार जी कहते हैं - 'नाम बड़े दर्शन थोड़े, उनकी पहली छाप मुझ पर यही पड़ी।

..... मालूम हुआ कि दर्शन कौ थोड़ा ही रखकर उन्होंने अपना नाम बढ़ा कर पाया है। अपने चारों ओर दर्शनीयता उन्होंने नहीं बटोरीं। रूप उन्होंने आकर्षक नहीं पाया। इतने से ही मानों मैथिलीशरण संतुष्ट नहीं हैं। अपनी और से भी वह किसी तरह उसे आकर्षक न बनने दें, मानों इसका भी उन्हें ध्यान रहता है। लिबास मीठा, देहाती और कुढ़ंगा। .... मानों घोरिषत करना चाहते हों कि मैं सम्प्रभ के योग्य प्राणी नहीं हूँ। उत्सुकता का या शोभा का या समादर का पात्र कोई और होगा। मैं साधारण मैं साधारण हूँ...। जो हैं, सो हैं। न अधिक मानते हैं, न दीखते हैं। कम माना जाना भी उन्हें पसन्द नहीं है। हज्जत में व्यतिरेक नहीं आ सकता।^{*२}

गुप्त जी के व्यक्तित्व के विषय में महादेवी वर्मा लिखती हैं

'गुप्त जी के बाह्य दर्शन में ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्हें असाधारण सिद्ध कर सके। साधारण मझौला कद, साधारण कुरुरा गठन, साधारण गहरा गेहूँ या हल्का सांवला रंग, साधारण पगड़ी, अंगरखा, धोती या उसका आधुनिक संस्करण गांधी-टोपी, कुरता-धोती और इस व्यापक भारतीयता से सीमित साम्प्रदायिकता का गठबन्धन सा करती हुई तुलसी-कंठी। अपने रूप और वेश दोनों में इतने अधिक राष्ट्रीय हैं कि भीड़ में मिल जाने पर शीघ्र ही लौट नहीं निकाले जा सकते। उनके चौड़े तलाट पर क्रोध और दुश्चिन्ताओं

---

१. मैथिलीशरण गुप्त, प्रतीक, पावस ८, १९४८, पृ० ४५

२. मैथिलीशरण गुप्त, रेखाचित्र, हंस, मार्च, १९३६, पृ० ४६

की कूर लिखावट नहीं है, सीधी भृकुटियों में असहिष्णुता का कुंचन नहीं है, ऊंची नाक पर दम्भ का उतार बढ़ाव नहीं है और आँठों में निष्चुरता की वक्रता नहीं है। जो विशेषताएँ उन्हें सबसे भिन्न कर देती हैं, वे हैं उनकी बंधी दृष्टि और मुक्त हंसी।^१

---

१. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, नई धारा, अप्रैल-मई, १९५१, पृ० १५५-१५६.

परिशिष्ट(स)
*****

रचनाओं का काल-क्रम
*****

श्री मैथिलीशरण गुप्त की प्रकाशित कृतियाँ और उनका प्रकाशन-
संवत् ।

क्रमसं०	नाम	प्रकाशन-संवत् (विक्रमीय)	काव्य-रूप
१.	रंग में भंग	१९६६	ऐतिहासिक लघु काव्य
२.	जयद्रथ-वध	१९६७	महाभारतीय लघुकाव्य
३.	पथ-प्रबन्ध	१९६९	संग्रह : आस्थानक तथा निरा- स्थानक कवितारं
४.	भारत-भारती	१९६९	उद्बोधनात्मक पथ-निबन्ध ।
५.	शकुंतला	१९७१	अभिज्ञान शाकुंतल पर आधारित
६.	तिलोत्तमा	१९७२	पौराणिक नाटक ।
७.	चन्द्रहास	१९७३	“ “
८.	पत्रावली	१९७३	पत्र-मीति-संग्रह ।
९.	वैतालिक	१९७३	उद्बोधन-गीत ।
१०.	विज्ञान	१९७३	सामाजिक-राजनीतिक लघुका
११.	अनघ	१९८२	बौद्धकालीन पथ-नाट्य ।
१२.	पंचवटी	१९८२	रामायणीय लघु काव्य ।
१३.	स्वदेश संगीत	१९८२	राष्ट्रीय गीति-संग्रह ।
१४.	हिन्दू	१९८४	उद्बोधनात्मक पथ-निबन्ध ।
१५.	शेरन्त्री		
१६.	वक-संहार	१९८४	महाभारतीय लघु-काव्य ।
१७.	वन-वैभव		
१८.	शक्ति	१९८४	पौराणिक लघु-काव्य ।

क्रमसं०	नाम	प्रकाशन-संवत्	काव्य-रूप
१६.	गुरुकुल	१९८५	ऐतिहासिक आस्थान-काव्य
२०.	विष्णु भट	१९८५	.. ..
२१.	भंकार	१९८६	रहस्यवादी गीति-संग्रह ।
२२.	साकेत	१९८८	रामायणीय महाकाव्य ।
२३.	यशोधरा	१९८९	बुद्धकालीन(चम्पू) संहकाव्यात्मक स्वरूप ।
२४.	दापर	१९९३	गीतिकाव्य (आत्म संलापक)
२५.	सिद्धराज	१९९३	ऐतिहासिक साठकाव्य ।
२६.	मंगलघट	१९९४	कविता संग्रह ।
२७.	आस्वाद	१९९५	वैविध्यपूर्ण कविता संग्रह
२८.	नहुष	१९९७	महाभारतीय साठकाव्य ।
२९.	कुणालगीत	१९९८	बुद्धकालीन गीति-काव्य ।
३०.	अर्जुन और विसर्जन	१९९९	दो ऐतिहासिक आस्थान-काव्य ।
३१.	विश्व-वेदना	१९९९	महायुद्ध से प्रेरित सांस्कृतिक गीत ।
३२.	काबा और कर्बला	१९९९	सांस्कृतिक साठकाव्य ।
३३.	अजित	२००३	सामाजिक राजनीतिक साठकाव्य ।
३४.	हिडिम्मा	२००७	रामायणीय-आस्थान-संकलन-महाभा०साठकाव्य
३५.	प्रदक्षिणा	२००७	रामायणीय आस्थान - संकलन
३६.	युद्ध	२००७	महाभारतीय आस्थान काव्य ।
३७.	अंजलि और अर्घ्य	२००७	शोक-गीत ।
३८.	पृथ्वीपुत्र (दिवोदास, जयिनी, पृथ्वीपुत्र)	२००७	काव्य-रूपक-संग्रह ।
३९.	जय-भार	२००९	महाभारतीय प्रबन्ध संकलन ।
४०.	भूमिभाग	२०१०	सामयिक गीति-संग्रह ।
४१.	कवि श्री	२०१२	ग्यारह पौराणिक रचनाओं का संग्रह ।
४२.	राजा पुत्रा	२०१३	निरास्थानक निबंध काव्य
४३.	विष्णु-प्रिया	२०१४	मध्यकालीन साठकाव्य

क्रमसं०	नाम	प्रकाशन-संवत्	काव्यरूप
४४०	रत्नावली		
४५	लीला	२०१७	रामायणीय गीति-नाट्य ।
४६	उच्छ्वास	२०१७	'सांत्वना' आदि शोक गीतियों का संकलन

अनुवादित रचनाएं —

४७	विराटिणी व्रजांगना (बंगला)	१९७१	वियोग गीति-माहकैलमधुसूदन कृत ।
४८	पलासी का युद्ध (बंगला)	१९७१	कथाकाव्य-नवीनचन्द्र सेन कृत ।
४९	स्वप्न वासवदत्ता (संस्कृत)	१९७१	भास-रचित नाटक ।
५०	गीतामृत (संस्कृत)	१९८२	व्यास-रचित श्रीमद्भगवद्गीता का दूसरा अध्याय ।
५१	वीरांगना (बंगला)	१९८४	ग्यारह पौराणिक पत्रगीतियां, माहकैल मधुसूदन दत्त-कृत ।
५२	मैघनाद-बध (बंगला)	१९८४	महाकाव्य माहकैल मधुसूदन दत्त कृत
५३	इबादयात उमर खय्याम (फा०)	१९८८	मुक्तक-काव्य, अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर
५४	गृहस्थ-गीता (हिन्दीगद्य)	१९४४	श्रीप्रकाश जी के सच्ची नागरिकता विषयक लेखों का पद्य-रूपान्तर ।
५५	दूत-घटीत्कन (संस्कृत)	२०१२	भास-कृत एकांकी ।
५६	अविमारक (संस्कृत)	२०२१	भास कृत नाटक ।
५७	अभिषेक (संस्कृत)	२०२१	भास-कृत-नाटक ।
५८	प्रतिमा (संस्कृत)	२०२१	भास-कृत नाटक ।

परिशिष्ट (ग)

समीक्षा साहित्य

(कवि के साहित्य का परिचय, छात्रोपयोगी टीका, व्याख्या, साहित्यिक विवेचन, विश्लेषण तथा अध्ययन और अनुशीलन विषयक समीक्षा-पुस्तकों की सूची)

१. गुप्त जी की काव्यधारा	श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरिश ।
२. मैथिलीशरण गुप्त	डा० रामरत्न भटनागर ।
३. गुप्त जी की कला	डा० सत्येन्द्र ।
४. गुप्त जी की काव्य कला	श्री त्रिलोचन पाण्डेय ।
५. मैथिलीशरण गुप्त	सरस्वती पारीस ।
६. गुप्त जी की कारुण्य धारा	डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ।
७. गुप्त जी की कृतियों का अध्ययन	श्यामानन्दप्रसाद सिंह ।
८. जयदयन्वध-प्रकाश	टीका, आचार्य रामपदार्थ शास्त्री ।
९. जयदयन्वध	आलोचना, नरेशमोहन कुमार ।
१०. पंचवटी समीक्षा	पुरुषोत्तमदास भार्गव ।
११. पंचवटी-प्रदीपिका	श्री गौरीशंकर द्विवेदी और श्री शिव कुमार दवे ।
१२. प्रदत्तिण-सहायक	श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ।
१३. सिद्धराज-समीक्षा	ब्रजभूषण शर्मा
१४. नहुष का स्वाध्याय	श्री मोहनवल्लभ पंत ।
१५. साकेत एक अध्ययन	डा० नगेन्द्र ।
१६. साकेत-समीक्षा	नौ समीक्षात्मक निर्बंधों का संग्रहः संपादक, श्री प्रेमनारायण व टंडन ।
१७. साकेत-परीक्षण	संप्रसाद बहुगुणा ।

१८. साकेत के नवम सर्ग का काव्य वैभव	डा० कन्हैयालाल सहल ।
१९. साकेत दर्शन	त्रिलोचन पाण्डेय ।
२०. साकेत-सौरभ (टीका)	श्री नगीनचन्द्र सहाल ।
२१. गुप्त जी और उनकी यशोधरा	श्री कैसरीकुमार तथा श्री रघुवंशलाल
२२. गुप्त जी की यशोधरा पर एक आलोचना- त्मक दृष्टि	श्री रामदीन पाण्डेय ।
२३. यशोधरा एक समीक्षा	प्रा० वासुदेव । ~~श्री कृष्णकुमार सिन्हा ।~~
२४. गुप्त जी की यशोधरा	श्री कृष्णकुमार सिन्हा
२५. यशोधरा का संक्षिप्त अध्यय	श्यामू सन्यासी ।
२६. डा० मैथिलीशरण गुप्त और उनकी यशोधरा ।	प्रा० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी

परिशिष्ट (घ)

संदर्भ ग्रन्थ

१. संस्कृत-प्राकृत आधार ग्रन्थ

१. अशोकवदान चीनी से अंग्रेजी का अनुवाद ।
२. अभिनव भारती अभिनव गुप्त
३. अध्यात्मरामायण
४. अद्भुत रामायण
५. अग्निपुराण
६. आदि पुराण
७. आनन्दरामायण
८. अभिज्ञान शाकुंतलम्
९. अभिषेक नाटक
१०. अनर्घराघव — मुरारि
११. उत्तररामचरित — भवभूति
१२. उदात्त राघव
१३. उदार राघव
१४. कालिदास ग्रन्थावली
१५. काव्यादर्श — दण्डी
१६. काव्यप्रकाश—मम्मट
१७. काव्यमीमांसा— राजशेखर
१८. कालिकापुराण
१९. कूर्म पुराण

२०. जानकी हरण
२१. जानकी परिणय
२२. जैमिनी पुराण
२३. तत्त्वसंग्रह रामायण
२४. दुर्गा सप्तशती
२५. धम्मपद
२६. नृसिंह पुराण-
२७. नारद पुराण
२८. लिङ्ग पुराण
२९. प्रथम चरितं एव० याकौबी का संस्करण ।
३०. प्रतिमा नाटक
३१. प्रसन्न राघव
३२. ब्रह्माण्ड पुराण
३३. ब्रह्मवैवर्त पुराण
३४. महाभारत
३५. मत्स्य पुराण
३६. मार्कण्डेय पुराण
३७. महावीरचरित - भवभूति
३८. महानाटक
३९. रघुवंश
४०. रसगंगाधर - पण्डितराज जगन्नाथ
४१. रामायण मंजरी
४२. हनुमत्
४३. वराह पुराण
४४. वामन पुराण
४५. वायु पुराण
४६. वाल्मीकि रामायण
४७. श्रीमद्भागवत
४८. श्रीमद्भगवद्गीता

४६. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ

५०. स्कंद पुराण

५१. जिवपुराण

५२. हरिहर पुराण

२. हिन्दी-ग्रन्थ

१. आधुनिक साहित्य - आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ।

२. आधुनिक भारत - आचार्य जाबड़ेकर ।

३. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास - डा० श्रीकृष्णलाल ।

४. आधुनिक कविता की भाषा - ब्रजकिशोर चतुर्वेदी ।

५. आधुनिक-काव्य-धारा का सांस्कृतिक स्रोत - डा० कैसरीनारायण शुक्ल

६. आलोचना के पथ पर - डा० कन्हैयालाल सहल

७. अशोक स्मार्ट - डा० सम्पूर्णानन्द

८. अशोक - भंडारकर (हिन्दी अनुवाद)

९. उर्दू साहित्य का इतिहास - सैयद रहतिशाम हुसैन ।

१०. उर्दू और उसका साहित्य - गोपीनाथ 'अमन' ।

११. काँग्रेस का इतिहास - डा० फट्टाभि सीतारामैया ।

१२. काव्यकला तथा अन्य निबंध - श्री जयशंकर प्रसाद ।

१३. काव्य के रूप - गुलाब राय ।

१४. कैफ़ी - कैदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

१५. काव्य कल्पद्रुम - कन्हैयालाल पौदार

१६. गीति-काव्य - रामकृष्ण पाण्डेय

१७. गणेश - डा० सम्पूर्णानन्द

१८. गणपथ - सुमित्रानन्दन पंत

१९. गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ - सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ।

२०. गीतावली - गोस्वामी तुलसीदास ।

२१. चिंतामणि - दीनो भाग - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।

२२. हायावाद युग — डा० शम्भुनाथ सिंह ।
२३. हायावाद का पतन — डा० देवराज ।
२४. हृन्द प्रभाकर — जगन्नाथप्रसाद भानु
२५. जीवन तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त — श्री सुधांशु
२६. जयशंकर प्रसाद — आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ।
२७. जायसी ग्रन्थावली — डा० माताप्रसाद गुप्त ।
२८. तुलसीदर्शन — डा० बलदेवप्रसाद शुक्ल मिश्र
२९. द्विवेदी पत्रावली — श्री विनोद
३०. दृष्टिकोण — डा० विनयमोहन शर्मा
३१. नया साहित्य : नये प्रश्न — आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ।
३२. नैष्क अभिनन्दन ग्रन्थ
३३. नहुष नाटक श्री गिरधर दास
३४. पुराण-विमर्श — आचार्य बलदेव उपाध्याय
३५. प्रगतिवाद — श्री शिवदान सिंह चौहान ।
३६. प्रियप्रवास — "हरिऔध"
३७. बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य — प्रतिपाल सिंह (डा०)
३८. बिहारी सत्सह — बिहारीलाल
३९. बरह रामायण — गौस्वामी तुलसीदास
४०. भारतैन्दु ग्रन्थावली
४१. भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कौश
४२. भारतीय संस्कृति — साने गुरु जी
४३. भारतीय संस्कृति का विकास — डा० मंगलदेव शास्त्री
४४. मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ
४५. महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग — डा० उदयभानु सिंह ।
४६. मधुञ्जय — श्री सुमित्रानन्दन पंत ।
४७. महादेवी का विवेकानात्मक गद्य — श्री गोमाप्रसाद पाण्डेय ।
४८. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति — श्री गौरीशंकर हीराचन्द जीभटा ।
४९. मार्कण्डेय पुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन — डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ।

५०. मध्यकालीन धर्म साधना — डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
५१. राजस्थान का इतिहास — जैम्स टाड (अनुवाद)
५२. राष्ट्रीयता और समाजवाद — आचार्य नरेन्द्रदेव ।
५३. राजेन्द्र अभिनन्दन ग्रन्थ
५४. रामकथा — कामिल बुल्के
५५. रूपक रहस्य — डा० श्यामसुन्दरदास
५६. रामचरितमानस — गौस्वामी तुलसीदास
५७. रसज्ञ रंजन — आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ।
५८. वाङ्मय-विमर्श — पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र
५९. विचार और अनुभूति — डा० नगेन्द्र
६०. विचार और विश्लेषण — डा० नगेन्द्र
६१. व्यक्ति और वाङ्मय — प्रभाकर माचवे
६२. विचार-विमर्श — आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ।
६३. समीक्षाया — डा० कन्हैयालाल सहल
६४. साधना — रायकृष्णादास ।
६५. संस्कृति संगम — क्षितिमोहन सेन ।
६६. संस्कृत के चार अध्ययन — दिनकर ।
६७. समीक्षा शास्त्र — डा० दशरथ शर्मा ।
६८. साहित्य चिंतन — डा० रामकुमार वर्मा
६९. सिद्धान्त और अध्ययन — गुलाबराय
७०. साहित्यशास्त्र — डा० रामकुमार वर्मा
७१. स्वतंत्रता और संस्कृति — डा० राधाकृष्णन्
७२. साकेत संत — डा० बलदेव प्रसाद मिश्र ।
७३. संस्कृत साहित्य का इतिहास — पं० बलदेव उपाध्याय ।
७४. हिन्दी का सामयिक साहित्य — पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ।
७५. हिन्दी कविता में युगान्तर — डा० सुधीन्द्र ।
७६. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास — डा० शम्भुनाथ सिंह
७७. हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी — आचार्य नन्दप्रसारी बाजपेयी

७८. हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव — डा० रवीन्द्र सहाय
७९. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि — विश्वम्भरनाथ उपाध्याय
८०. हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण — किरण कुमारी गुप्त ।
८१. हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास — डा० भगीरथ मिश्र
८२. हिन्दी साहित्य का इतिहास — आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ।
८३. हिन्दी साहित्य — आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ।
८४. हिन्दुस्तान की समस्याएँ — जवाहरलाल नेहरू ।
८५. हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास- चतुरसेन शास्त्री
८६. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास — डा० रामकुमार वर्मा

३. बंगला तथा उर्दू के ग्रन्थ

१. गीतांजलि - रवीन्द्रनाथ ठाकुर
२. नैषध — रवीन्द्रनाथ ठाकुर
३. वीरगंगा काव्य—माहकैल मधुसूदन दत्त
४. मैघनाद बध — माहकैल मधुसूदन दत्त
५. ब्रजांगना काव्य—माहकैल मधुसूदन दत्त
६. पलासी युद्ध — नवीनचन्द्र सेन
७. भगवान् बुद्ध — धर्मानन्द कौशाम्बी
८. भारत दर्पण — कैफ़ी, दत्तात्रेय
९. मुसददौ हासीजदौ-जहद-इस्लाम-हाल
१०. शेर-हौ-सुलतन— अयोध्याप्रसाद गोयलीय

४. पत्र-पत्रिकाएँ

सरस्वती, साधना, सुधा, सम्मेलन पत्रिका, साहित्यकार, अर्वातिका, आजकल, आलोचना, आज, इन्दु, कुमार, कल्याण, गीताधर्म, सादी जगत, जीवन-साहित्य, दीदी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नया साहित्य, नई धारा, नवनीत, नया-समाज, प्रसारिका, प्रतीक, प्रताप, भारतीय, भारत, भारत मित्र, भविष्य,

महाविद्या, माधुरी, राघवेंद्र, राष्ट्रभारती, लक्ष्मी, लीहर, वैश्यापकारक, वैकुण्ठेश्वर
समाचार-पत्र, विशाल-भारत ।

५. अंग्रेजी ग्रन्थ

1. Arabs - A short History - P.K. Hitti Macmillan, London, 1948.
2. Ancient Indian Historical Tradition - F.E. Pargiter - Delhi.
3. A Study in Indian Nationalism - Balraj Madhok.
4. A History of English Criticism - George Saintsbury.
5. A Sketch of the History of India - Dodwell.
6. An Advanced History of India - Majumdar and Rai Chaudhari.
7. Contribution to the Sciences of Mythology - Max Muller.
8. Creative India - Vinay Kumar Sarkar.
9. Cultural History of India during the British India - Usuf Ali.
10. Cambridge History of India, Vol. I - E.G. Rapson, 1922 Cambridge.
11. Dynamic History of Northern India - H.C. Roy.
12. Encyclopaedia of Religion and Ethics.
13. Golden Bough - Sir James George Frazer.
14. How India Wrought for Freedom - Dr. Annie Besant.
15. History of Indian Literature - Dr. Albrecht Weber.
16. History of Syria : including Lebanon and Palestine - P.K. Hitti
Macmillan, London 1957.
17. Hinduism and Buddhism - A.K. Coomaraswamy.
18. Introduction to a Science of Mythology - Jung & Keren
19. India Divided - Dr. Rajendra Prasad.
20. India - History - Rowlinson.
21. India - R. Palme Dutt.
22. India - J. N. Mehta.
23. India - J. N. Mehta.

24. Indian Philosophy - Radha Krishnan.
25. Myth in Primitive Psychology - Mali Naxy.
26. Modern Islam in India - W.C. Smith.
27. Modern Indian Culture - D.P. Mukerjee.
28. Nationalism - E.H. Carr.
29. Poetics - Aristotle.
30. Puranic Records - R.C. Hazera.
31. Social background of Indian Nationalism - A.R. Desai.
32. The Discovery of India - J.L. Nehru.
33. The Making of Modern India - S.R. Sharma.
34. The Study of Literature - Hudson.
35. The Jatak Mala - Haward Oriental Series, Translator -
Speyer.
36. The Cultural Heritage of India, Volumes I - IV, The
Ram Krishna Mission.
37. The Hindu View of Live - Dr. Radha Krishnan.
38. The Constitution of India.
39. The British Impact on India - Sir Parceival Griffiths
40. The History of the Sikhs - Cunningham.
41. What is a Classic - T.S. Eliot.
42. Western Influences in Bengali Literature - Dr. Priya
Ranjan Sen.
43. Out-line of the Religious Literature of the India -
J.N. Farquhar.